

स्वातन्त्र्योत्तर

हिन्दी-उपन्यास साहित्य

की

समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि

स्वातन्त्र्योत्तर

हिन्दी-उपन्यास साहित्य की समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि

(राजस्थान विश्वविद्यालय की पी-एच.डी. उपाधि के लिये स्वीकृत शोध-प्रबन्ध)

लेखिका

डा० स्वर्णलता

प्रवक्ता, हिन्दी-विभाग

लालवहादुर शास्त्री कॉलेज, जयपुर

विवेक पब्लिशिंग हाउस

जयपुर-३

प्रकाशक :

नरेन्द्र कुमार बाहरी
विवेक पब्लिशिंग हाऊस,
मालवी मार का रास्ता,
बयपुर ।

मूल्य 37=50

संस्करण 197

मुद्रक .

राजेन्द्र कुमार बाहरी
राजधानी प्रिन्टर्स,
बयपुर ।

दिषंगत माँ को
छो मनोजगन पर मदेव
मरु प्रदीप माँ ज्योतिर्मान रही ।

विषयानुक्रमिका

पृष्ठ

दो शब्द

प्राक्कथन

प्रथम अध्याय—हिन्दी उपन्यास साहित्य के दो दशक 1947-67 १-३८

सामाजिक एवं समाजशास्त्रीय दृष्टि में, अन्तर, स्वातन्त्र्य
पूर्व उपन्यास साहित्य पर एक विह्वल दृष्टि, आधुनिक
उपन्यासों से उभरा अन्तर, साहित्य के समाज शास्त्रीय
विश्लेषण की समीचीनता, व्यक्ति बनाम समाज

द्वितीय अध्याय—स्वातन्त्र्योत्तर उपन्यास और परिवर्तनशील
परिवार ३९-६२

विघटनोन्मुख संयुक्त परिवार व प्रक्रिया, संयुक्त
परिवार में नारी, संयुक्त परिवार की विशेषता,
एकांगी परिवार, परिवर्तित मूल्यों का पारिवारिक
जीवन पर प्रभाव, परिवारों का भविष्य

तृतीय अध्याय—उपन्यास साहित्य में सामाजिक परिवर्तन की
प्रक्रिया ६३-८५

सामाजिक जीवन का अभिव्यक्ति, सामाजिक पर्या-
वरण और अन्तर्क्रिया, नये कथा साहित्य में बदलते
भाव, नगर और समाज, समाजशास्त्रीय विश्लेषण,
प्रभाव और परिणाम, भविष्य

चतुर्थ अध्याय—उपन्यास साहित्य और युन्न युग ११-१२२

आर्थिक परिवेश में परिवर्तित सामाजिक सम्बन्ध,
स्वावलम्बन की चेतना, जाति बाध से श्रेणी बाध की
ओर, जागत बर्ग चेतना व वर्ग संघर्ष के नये स्वर

तृतीय अध्याय—धार्मिक स्थावत्यम्बन के सुंदर में नर-नारी
सम्बन्ध

१२३—१२८

धार्मिक सम्बन्ध, परम्परा तथा विद्वद्, धीन सम्बन्ध;
धार्मिक सम्बन्ध, तथाकथीर पुनर्विवाह, धान
विवाह तथा बहु विवाह

चतुर्थ अध्याय—सूत्र-प्रवृत्तियों तथा सामाजिक नियन्त्रण १२९—२०७

सूत्र प्रवृत्ति की व्यवस्था तथा तथा उपन्यास साहित्य,
सूत्र प्रवृत्तियों तथा सामाजिक परम्पराएँ, सामाजिक
प्रभाव, सूत्र प्रवृत्तियों पर सामाजिक नियन्त्रण के
फलस्वरूप उनकी बहुविध प्रतिप्रियाएँ

पञ्चम अध्याय—नये उपन्यास तथा सामाजिक विद्युत की
प्रिया

२०७—२२५

धर्मराय, धर्मरायी तथा दण्ड, नये मर्म में; बेकारी व
निर्धनता—सामाजिक परिवेश में; द्वैध व्यक्तित्व तथा
मानसिक कुण्ठाएँ, नारी बनाम पुरुष—बहुविध
सम्बन्ध और उपन्यास साहित्य में उनका प्रतिबिम्ब

षष्ठम अध्याय—नये हिन्दी उपन्यास पर राष्ट्रीय तथा
अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव

२२६—३०२

राष्ट्रीयता बनाम अन्तर्राष्ट्रीयता; उदार प्रभाव—
व्यक्तिस्वतन्त्रता, व्यक्ति के समष्टि की ओर, समाजवाद;
अन्तर्राष्ट्रीयता तथा मानव परिवार की उदात्त भावना

उपसंहार—

३१०—३२०

अन्धानुक्रमिका

शोधप्रबन्ध में विवेचित उपन्यासों की सूची
हिन्दी के आलोचनात्मक ग्रन्थ एवं पत्र-पत्रिकाएँ
समाजशास्त्र के तथा अन्य आलोचनात्मक ग्रन्थ

दो शब्द

भारत के इतिहास में सन् १९४७ का अमृतपूर्व स्थान है। इसी वर्ष भारतवासी विदेशियों की दासता से मुक्त हुए, उन्होंने स्वतंत्रता की सास ली और देश को यह अवसर मिला कि स्वयं अपने हितों को ध्यान में रख कर अपनी प्राचीन उन्नति का मार्ग प्रशस्त करें। अतएव स्वभाविक था कि अताब्दियों से दबे हुए उसके आशेष और कुंठायें मुक्त वातावरण में अभिव्यक्त हो। राजनीति और धर्म की समस्याओं का उत्तरदायित्व राजनीतिज्ञों और धार्मिक नेताओं के सिर पर था ही परन्तु साहित्यकार भी अपने उत्तरदायित्व से बच नहीं पाया, बच भी नहीं सकता था।

यह अवश्य दुर्भाग्य की बात थी कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के कारण अनेक कटुताओं का जन्म हुआ और कुछ ऐसे जलम पैदा हो गए जो अभी तक भी पूरी तरह से भरे नहीं हैं। जिन भावुक कलाकारों ने तत्कालीन अमुविधाओं और जीवन तत्त्वों के परिवर्तन अपनी आँखा से देखे या सुने उनके ऊपर समस्त वातावरण का प्रभाव स्वभाविक ही था।

सभी परिस्थितियों का प्रभाव साहित्यिक अभिव्यक्ति पर पड़ा। नई कविता ने जन्म लिया। उपन्यास और कहानियों में भी नये बाँध का समावेश हुआ। पुरातन मान्यताओं को जीखें शीखें मानकर नये मूल्यांकन का दौर चला। व्यक्ति और समाज, व्यक्ति और परिवार सभी की व्यवस्था और सम्बन्धों में एक विद्रोहात्मक भाँधी पाई। इसके कारणों में कुछ विदेशी और कुछ देशी मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों का हाथ था।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में लेखिका ने समाजशास्त्र की मान्यताओं के आधार पर उपन्यासों में विभित स्त्री पुरुष पात्रों के परस्पर सम्बन्ध का अध्ययन प्रस्तुत किया है। इस अध्ययन में गहराई है क्योंकि लेखिका ने विविध समाज शास्त्र का पठन-पाठन किया है। इसीलिए वह शोध प्रबन्ध के विषय पर अधिकार से लिख सकी हैं। उनकी मान्यताओं और परिणामों से कोई कहाँ तक सहमत है, यह तो पाठक की अपनी बात है।

मैं तो इतना ही कहूँगा कि लेखिका का प्रयास स्लापनीय है, उनके तर्कों में बल है और उनकी भावों में धारावाहिकता है। निस्संदेह इस कृति से जिज्ञासुओं की दृष्टि होगी और भागे के लिए प्रेरणा मिलेगी।

सोमनाथ गुप्ता
पूतपुर्व,

प्राक्कथन

उपन्यास हिन्दी गद्य साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है, जिसमें जीवन की यथार्थता का समग्र चित्रण पाया जाता है। मानव के सम्पूर्ण सामाजिक परिवेश एवं मूल्य सामाजिक परिस्थितियों को उपन्यास के चित्र-रचक पर अभिव्यक्ति प्राप्त होती है।

हिन्दी उपन्यासों का साविर्भाव अन्य देशों की ओरों दिशा में हुआ। प्रारम्भ में मनोरंजनार्थ उपन्यास लिखे जाते थे, परन्तु धीरे-धीरे विकास व संपादन पर उत्तरोत्तर सघन होने हुए जीवन की घने-महत्त्वपूर्ण समस्याओं को लेकर आगे बढ़े। भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना के बाद, बंगला के माध्यम से, अंग्रेजी साहित्य का हिन्दी पर प्रभाव पड़ा और भारतवासी पाश्चात्य सभ्यता के सम्पर्क में आये, उनमें मनीषा चेतना के उद्रेक ने जीवन को कई आयाम दिये।

प्रभुत शीघ्र-प्रबन्ध में १९४७ के बाद लिखे गये उपन्यासों की समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का विश्लेषण किया गया है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् जीवन मूल्यों में तीव्र गति से परिवर्तन हुआ है। परम्परागत विचारधाराओं में समुन्नत परिवर्तन परिलक्षित होने लगा है। राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन ने देश की राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिस्थितियों को प्रभावित किया है, जिन्हें हम प्रेमचन्दयुगीन उपन्यासों में तथा प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों में व्यापक रूप में देखते हैं। स्वतन्त्रता के पश्चात् सामाजिक परिस्थितियों पर विविध रूप से चिन्तन ने उपन्यासकार की दृष्टि को नये आयाम दिये। उपन्यासों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण घटनाया जानें लगा, नई परिस्थितियों की नई उद्भावना। परम्परागत रूपों में परिवर्तन आये, किसी भी समस्या को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण पर जानने का प्रयास किया जाने लगा।

उपन्यास की विभिन्न भी सामाजिक समस्या की धुरी, समाज ही है, कथन उसका समाजशास्त्रीय दृष्टि में विश्लेषण प्रोत्साहित है; परन्तु इस तरह का अध्ययन सभी तरह प्रभुत नहीं हुआ, जिसमें विविध सामाजिक परिस्थितियों की - सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक स्थितियों का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के परिदृश्य में विश्लेषण हो। डॉ० चण्डीप्रसाद जोशी का 'हिन्दी उपन्यास : समाज-शास्त्रीय अध्ययन' अवश्य प्रशंसनीय होता है, परन्तु उसकी दृष्टिकोण में समाजशास्त्रीय विवेचन की ओरों राजनीतिक आधार ही अधिक रूपांतरित होता है। समाज-शास्त्रीय दृष्टिकोण पर उपन्यास का विश्लेषण प्रभुत प्रबन्ध का मूल उद्देश्य है।

प्रभुत प्रबन्ध के प्रथम अध्याय में समाज और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण की विवेचना की गई है। समाज का अर्थ साधारण प्राणी की दृष्टि में तथा समाज-शास्त्र के विचारों की दृष्टि में क्या है - इसका विवेचन है।

स्वतंत्रतापूर्व-उपन्यास का दृष्टिकोण मनोरंजन तथा हास्य-विनोद या देवकीनन्दन खत्री, किशोरीलास आदि लेखकों के उपन्यास मनोरंजनार्थ तथा कौतुहल की चरम सीमा की अभिव्यक्ति हेतु लिखे गये। तदुपरान्त परम्परागत हठिवादी विचारधारा तथा शारीर मर्यादाओं और भावनों को ही महत्त्व दिया जाता था, मानव मन की ग्रथियों को सुनझाने का आग्रह इनमें परिलक्षित नहीं होता।

प्रेमचन्दपुगीन उपन्यासों में सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाया गया। नारी-सुधार की भावना इन उपन्यासों का मूल मन्त्र था। प्रगतिशील होने हुए भी तदपुगीन उपन्यासकार मर्यादाओं के घेरे से आबद्ध थे, परन्तु आधुनिक उपन्यासकारों को परम्पराओं का मोह अधिक नहीं बाँधे हुए है।

दूसरे अध्याय में स्वतन्त्र्योत्तर सामाजिक परिस्थितियों के परिवर्तन का वर्णन है। परिवर्तित परिस्थितियों ने समुक्त परिवार की जड़ें हिला दी हैं। शिक्षा के प्रभाव तथा व्यक्तिवादी विचारधारा के प्राबल्य ने परिवार की प्राथमिक सत्ता को कितनी सीमा तक प्रभावित किया है तथा परिवर्तित मान-मूल्यों ने परिवार की स्थिति का अध्ययन है।

तृतीय अध्याय में सामाजिक परिवर्तन की विवेचना है तथा पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव स्वरूप सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति में सामाजिक पर्यावरण और अन्तः क्रियाओं द्वारा नव-चेतना तथा जीवनयापन के ऋधनहीन स्वरूपों का अंकन है तथा ग्रामीण जीवन पर नगरीकरण के प्रभावस्वरूप आपसी सम्बन्धों की नवीन व्यवधारणाओं की विवेचना है।

चौथे अध्याय में यशयुग का जन-मानस पर प्रभाव चित्रित है जिसमें परम्परामुक्त जीवन को निरूपित किया गया है। स्वावलम्बन की चेतना ने मकीण जानीपना के घेरे से ऊपर उठ कर सोचने की प्रेरणा दी है। यश-युग के खान-पान, छुप्रा-छूत की भावना में भी परिवर्तन आया।

पाँचवें अध्याय में नर-नारी के आपसी सम्बन्धों का वर्णन है, जिन्हें पुगीन उपन्यासकारों ने पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर चित्रित किया है। नारी के परम्परागत रूपों—माँ, पत्नी, बहिन, प्रेमिका आदि—में धीमे पुगीन मन्दर्भ में परिवर्तन की अभिव्यक्ति है, जिसमें उपन्यासकार नारी की केवल प्रतिपरायणा पत्नी और पुत्रवत्सला माँ में ही उसके जीवन की सार्थकता नहीं समझते, वे उसके स्व की रक्षा के प्रति भी अनुभूतिशील हैं, व्यक्ति बनाम समाज के काल्पनिक लोक में ही उसे नहीं खो जाने देते बल्कि उसके व्यक्तित्व के विषय में भी सोचते हैं। आधुनिक उपन्यासों में यौन सम्बन्ध, वैवाहिक सम्बन्ध, तलाक तथा पुनर्विवाह आदि विविध रूपों के प्रति बदलते दृष्टिकोण परिलक्षित होते हैं।

छठे अध्याय में मूल प्रवृत्तियों पर सामाजिक नियंत्रण की बहुविध प्रतिक्रिया का उल्लेख है। मूल प्रवृत्तियों के दमन में उत्पन्न अशुद्धजता तथा सघर्षशील अभिव्यक्ति

की उद्भावना का विषय है । मूल प्रश्नों का व्यक्तित्व के संस्कारण में महत्वपूर्ण स्थान है ।

सातवें अध्याय में सामाजिक विषयों के कारण धराधों की विवेचना है, जिसमें धराध, बाल-धराध, बेकारी, निर्धनता, द्रव्य-व्यक्तित्व तथा कुंठाओं का भ्रंजन है, जिनके कारण नर-नारी सम्बन्धों में विविधता पाई जाती है ।

आठवें अध्याय में राष्ट्रीयता की भावना से सामाजिक आन्दोलन, स्वाधीनता प्राप्ति के लिये उग्र प्रयास, गांधीवाद, व्यक्ति से समष्टि की ओर तथा मानव परिवार की व्यवस्था का अनुसन्धान है ।

उपसंहार में समाजशास्त्रीय पीठान के आधार पर उपन्यासों के आधिपत्य का आज तक के रचित उपन्यासों का निहावनांकन है । उपन्यासों का समाजशास्त्रीय आधार पर विश्लेषण तथा विवेचन है ।

हम शोध-प्रबन्ध में डा० राजेन्द्रप्रसाद शर्मा का निर्देशन तथा पद्य-प्रदर्शन विशेष रूप से महाप्रशंसक रहा है । शर्माजी तथा डा० मोमनाथ जी के सुझाव तथा प्रेरणा के लिये आभारी हूँ । पुस्तक के प्रकाशन में श्री नरेन्द्रजी के स्वयं के लिये आभारी हूँ प्रत्यक्ष की श्रुतियों मेरी अत्यन्तता का ही परिणाम हो सकती है ।

मेरे इस कार्य के पूर्ण होने में जिन गृहयोगियों तथा शुभचिन्तकों का सहयोग रहा है, मैं उन सबकी हृदय से आभारी हूँ ।

स्थगितता

अध्याय १

हिन्दी उपन्यास साहित्य के दो दशक

उपन्यास समाज की प्रतिच्छाया है, प्रतिरूप है, जिसमें मानव जीवन का विशुद्ध चित्रण होता है। उपन्यास मुख्यतया समाज से सम्बन्धित है इसलिए इसका हर सामाजिक होना है, जो कि इसका विषय मनुष्य का सामाजिक जीवन है; मानव की विषमताओं, सघर्षों, आन्तरिक और बाह्य द्वन्द्वों का सूक्ष्म चित्रण उपन्यास में ही सम्भव है। उपन्यास में मनुष्य के सामाजिक, असामाजिक कृत्यों का ईमानदारीपूर्ण चित्रण ही काम्य है। उपन्यास का कथ्य, बाह्य जगत ही नहीं है, मानव मन की गहराइयों की मनोवैज्ञानिक आधार पर अभिव्यक्ति भी है। उपन्यास में मानव, मानव-समूह, वर्ग-संघर्ष, धार्मिक रुढ़ियाँ, गतिशील तथा परिवर्तनशील समाज के नियमों आदि को उपन्यासकार अपनी विषय-वस्तु बनाता है। हिन्दी उपन्यास साहित्य का इतिहास बहुत प्राचीन नहीं है, इसका आविर्भाव हुए ८५ वर्ष हुए है। इनमें अल्प समय में इसने आदम्बजनक प्रगति की है। इसकी प्रगति-यात्रा में मोदान (१९३६), त्याग पत्र (१९३१), शेखर : एक जीवनी (१९४०-४४), घाएभट्ट की आत्मकथा (१९४६), नदी के द्वीप (१९५१), बूढ़ और समुद्र (१९५६), छछड़े हुए लोग (१९५६), यह पथ बहु या (१९६२) आदि अग्रसर होने के प्रमुख प्रकाश स्तम्भ हैं।

समाज का प्रादुर्भाव मनुष्य के साथ ही हुआ, क्योंकि व्यक्ति अकेले नहीं रह सकता, वह पहले समाज की महत्त्वपूर्ण इकाई, परिवार का सदस्य होता है और अपने विक्रम के साथ साथ समाज के अन्य महत्त्वपूर्ण समूहों से अपने को सम्बन्धित करता है। प्रश्न उठता है, समाज क्या है? व्यक्तियों के समूह अथवा झुण्ड को समाज नहीं कहा जा सकता। समाजशास्त्रीय घरातल पर समाज का अर्थ है—“वह सामाजिक सम्बन्ध जो एक दूसरे को प्रभावित करें।” जिसे मेकाईवर तथा पेज ने अपनी

यथायं अध्ययन करने के लिए ऐसे विज्ञान की रूपरेखा तैयार की जिसे उन्होंने समाज-शास्त्र कहा। उन्होंने अपनी पुस्तक (Course De positive Philosophie) में समाजशास्त्र की रूपरेखा प्रस्तुत की है।

१. (क) सामाजिक तथा समाजशास्त्रीय दृष्टि में अंतर

समाज के विकास की प्रक्रिया साहित्य की समस्त विधाओं में प्रतिबिम्बित होती रही है। समाज में होने वाले घात-प्रतिघात उनसे उत्पन्न होने वाले सम्बन्धों तथा समस्याओं का विशद् वर्णन हमें साहित्य की महत्त्वपूर्ण विधा उपन्यास में ही उपलब्ध होना है, क्योंकि समाज का अर्थ सामाजिक अन्त क्रिया (Social Interaction) है। जब तक भावों का आदान-प्रदान तथा सामाजिक अन्त क्रिया न हो तब तक समाज का अस्तित्व सम्भव नहीं।^१ प्रत्येक सम्बन्ध सामाजिक नहीं होता जैसे रेल में बंटे हुए व्यक्ति एक दूसरे से जब तक परिचित नहीं होते, वह सब तब व्यक्तियों का केवल समूह है, पर जैसे ही वह एक दूसरे से परिचित होते हैं, उनकी पारस्परिक प्रतीति (Awareness) से जा क्रिया-प्रतिक्रिया होती है उससे सामाजिक सम्बन्ध उत्पन्न होते हैं।

मेज, टाइपराइटर आदि वस्तुओं में भी आपसी सम्बन्ध होते हैं, परन्तु वे एक दूसरे से भिन्न नहीं होते इसलिए उन्हें सामाजिक सम्बन्ध नहीं कहा जा सकता।

व्यक्तियों के सम्बन्ध परिवार तथा परिवार के बाहर रहने वाले अनेक लोगों से होते हैं, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से सम्बन्धित होता है। समाज इन्हीं सामाजिक सम्बन्धों का जाल है परन्तु सर्वसाधारण व्यक्ति समाज का अर्थ केवल व्यक्तियों के समूह से लगा लेता है जैसे बड़ा समाज, अर्थ समाज आदि को भी समाज कहते हैं, परन्तु समाजशास्त्र की दृष्टि से इसका तात्पर्य सामाजिक अन्त क्रिया से है। सा पियरे के अनुसार "समाज मनुष्य के एक समूह के अन्त सम्बन्धों की एक जटिल व्यवस्था है।" मैक्सवेबर के अनुसार सामाजिक सम्बन्धों के अन्तर्गत केवल और पूर्ण रूप से इस संभावना का ही समावेश होता है कि किसी सार्थक बोधगम्य भाव में कोई सामाजिक क्रिया होगी।^२

उपयुक्त विद्वानों के विचारों से सिद्ध होता है कि मानव की अन्त क्रिया समाज का मेरुदण्ड है। इसके अभाव में वह निर्जीव वस्तुओं के समूह के अनुरूप ही रह जाता है। मानव की सदैव यह लालसा रही है कि वह अपने अनुभवों को दूसरों तक पहुँचा दे और दूसरों के अनुभवों से लाभान्वित हो। इन्हीं अनुभवों के आदान-प्रदान की प्रक्रिया में कथा का विकास हुआ और उसके धोताओं ने उसे विभिन्न आवरणों से समय-समय पर सुसज्जित किया तथा अपने नवीन अनुभवों को, घटनाओं

1. Mac Iver and Page-Society, p. 7.

2. Maxweber : The Theory of an Economic Organisation.

पुस्तक 'सोसाइटी' में "सामाजिक सम्बन्धों का ज्ञान" कहा है।^१ इसके लिए सामाजिक अन्तःक्रिया (Social relationship) के दो आवश्यक तत्व हैं :—

१. पारस्परिक सम्बन्ध या पारस्परिकता (Reciprocity)

२. एक दूसरे के प्रति जागरूकता (Awareness)

मेकाईवर के अनुसार "समूह से तात्पर्य है व्यक्तियों का वह संकलन जो एक दूसरे के साथ सामाजिक सम्बन्ध रखते हैं।"^२ समूह के इन्हीं सम्बन्धों ने धीरे-धीरे बृहद् समाज का रूप धारण किया।

पारस्परिक सम्बन्धों एवं क्रिया-कर्मों को गर्दव स्थिर रखने के लिए लोग घटनाओं तथा अनुभवों को कथा के रूप में ग्रहण करते हैं। कथा में भी उगरी चरम सीमा के साथ जिज्ञासा का अधिक ताल-मेल रहता है। इसी कथा की प्रक्रिया को लोग अपनी वस्तु एवं आवश्यकतानुसार छोटा-बड़ा बनाते हैं। उपन्यास इसके विस्तृत प्राचल में असीम स्वच्छन्दता से उत्तरोत्तर बढ़ता रहा। सामाजिक जीवन वहाँ समाज के कदम से कदम मिला कर चलता है वहाँ अपने कुछ निष्ठान्तों को भी गमने लाता है। उसका क्षेत्र, सीमा और मामूली सभी कुछ उससे अपने होते हैं, जिसका समाज-शास्त्र के अन्तर्गत अध्ययन किया जा सकता है।

समाज में अनुभूतियों के हर एक प्रकार के पारस्परिक सम्बन्धों की व्यवस्था होती है चाहे वह सामाजिक मूल्यों के अनुकूल हों, जैसे सत्याप, समूह आदि अथवा प्रति-कूल जैसे स्वयं, भेद, अपराध आदि। समाज के वैज्ञानिक अध्ययन का प्रारम्भ १९वीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही गया था। सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं का वैज्ञानिक अध्ययन होने लगा। समाज के विकास की गति तीव्र हो गई, जिससे प्रचलित संस्थाओं, विचारों आदि में तेजी से परिवर्तन आने लगा और कई सामाजिक समस्याएँ समझ आईं। विभिन्न सामाजिक विज्ञानों राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, विधिशास्त्र आदि ने समाज के विविध पहलुओं का अध्ययन किया। इनके द्वारा सम्पूर्ण समाज की वस्तु-वस्तु जानकारी सम्पन्न हो पाई और फ्रांसीसी विद्वान अगस्त कोम्टे (Auguste Comte 1798-1857 A. D.) ने समाज के समग्र रूप का

1. Mac Iver R. M. and Page "Society", Macmillan Co., London 1958, p. 5. ("Society is a web of Social relationship.")

2. Mac Iver R. M. and page C. H. "Society by group we mean any collection of human beings who are brought into social relationship with one another".

पर्याय अध्ययन करने के लिए ऐसे विज्ञान की रूपरेखा तैयार की जिसे उन्होंने समाजशास्त्र कहा। उन्होंने अपनी पुस्तक (Course De positive Philosophie) में समाजशास्त्र की रूपरेखा प्रस्तुत की है।

१. (क) सामाजिक तथा समाजशास्त्रीय दृष्टि में अंतर

समाज के विकास की प्रक्रिया साहित्य की समस्त विधाओं में प्रतिबिम्बित होती रही है। समाज में होने वाले घात-प्रतिघात उनसे उत्पन्न होने वाले सम्बन्धों तथा समस्याओं का विशद वर्णन हमें साहित्य की महत्वपूर्ण विधा उपन्यास में ही उपलब्ध होता है, क्योंकि समाज का अर्थ सामाजिक अन्त क्रिया (Social Interaction) है। जब तक भावों का आदान प्रदान तथा सामाजिक अन्त क्रिया न हो तब तक समाज का अस्तित्व सम्भव नहीं।^१ प्रत्येक सम्बन्ध सामाजिक नहीं होता जैसे रेल में बैठे हुए व्यक्ति एक दूसरे से जब तक परिचित नहीं होते, वह तब तक व्यक्तियों का केवल समूह है, पर जैसे ही वह एक दूसरे से परिचित होते हैं, उनकी पारस्परिक प्रतीति (Awareness) से जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है उससे सामाजिक सम्बन्ध उत्पन्न होते हैं।

मेज, टाइपराइटर आदि वस्तुओं में भी आपसी सम्बन्ध होते हैं, परन्तु वे एक दूसरे से मिश्र नहीं होते इसलिए उन्हें सामाजिक सम्बन्ध नहीं कहा जा सकता।

व्यक्तियों के सम्बन्ध परिवार तथा परिवार के बाहर रहन वाले अनेक लोगों से होते हैं, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से सम्बन्धित होता है। समाज इन्हीं सामाजिक सम्बन्धों का जाल है परन्तु सवसाधारण व्यक्ति समाज का अर्थ केवल व्यक्तियों के समूह से लगा लेता है जैसे ब्रह्म समाज, धर्म समाज आदि को भी समाज कहते हैं, परन्तु समाजशास्त्र की दृष्टि से इसका तात्पर्य सामाजिक अन्त क्रिया से है। ता पियरे के अनुसार "समाज मनुष्य के एक समूह के अन्त सम्बन्धों की एक जटिल व्यवस्था है।" मैक्सवेबर के अनुसार सामाजिक सम्बन्धों के अन्तर्गत केवल धीरे-धीरे रूप से इस समावृत्ति का ही समावेश होता है कि किसी सार्थक योजनात्मक भाव में कोई सामाजिक क्रिया होगी।^२

उपयुक्त विद्वानों के विचारों से सिद्ध होता है कि मानव की अन्त क्रिया समाज का मेरुदण्ड है। इसके अभाव में वह निर्जीव वस्तुओं के समूह के अनुरूप ही रह जाता है। मानव की सदैव यह तानसा रही है कि वह अपने अनुभवों को दूसरों तक पहुँचा दे और दूसरों के अनुभवों से लाभान्वित हो। इन्हीं अनुभवों के आदान-प्रदान की प्रक्रिया में कथा का विकास हुआ और उसके अंतर्गत ने उसे विभिन्न भाव-रसा से समय-समय पर सुसज्जित किया तथा अपने नवीन अनुभवों को, घटनाओं

1. Mac Iver and Page—Society, p. 7.

2. Max Weber : The Theory of an Economic Organisation.

को, विचारों को जोड़ा। इससे हमें समय-समय के रीति-रिवाजों, मभ्यता-गठन, सामाजिक स्थिति, आदि का परिचय मिलता है। सभी जानियों के इतिहास, उनके उत्थान-पतन के चिह्न हमें कथा-साहित्य में मिलते हैं। कथा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में साहित्य के प्रत्येक अंग में विद्यमान रहती है। कथा का आधुनिक रूप चाहे प्राचीन साहित्य में उपलब्ध न हो, परन्तु कथा का प्रमुख तत्त्व कथानक महाराष्ट्र, क्षण्डकाव्य, इतिहास, पुराण आदि सभी में द्रष्टव्य है। सामाजिक अंगों को लेकर कथाएँ लिखी गयीं। बालमुकुट कृत "कादम्बरी" कथा है, परन्तु इन कथाओं में जीवन का सागोपाग चित्रण सम्भव नहीं था।

हिन्दी के प्रारम्भिक उपन्यासों में सामाजिकता का गम्भीर चित्रण नहीं पाया जाता। श्रीनिवासदास कृत 'परीक्षा-गुरु' उप-याग-शिक्षा का जन्म जित सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक परिस्थितियों में हुआ उसमें न तो स्वतन्त्रता की स्वर-नहरी थी और न जीवन जागरण की हुंहुमि।^१ इस उपन्यास में एक ऐसे रसिक का चित्रण है जो भूठी तड़क-भड़क में फँस कर शूलग्रस्त हो जाता है और अन्त में भ्रमारी का-ना जीवन बिताता है। लज्जाराम मेहता के आदर्श दर्शाते, हिन्दू गृहस्थ, बिगड़े का सुधार, आदर्श हिन्दू इसी काल के उपन्यास हैं, परन्तु इन उपन्यासों में सामाजिक क्रान्ति के स्वरूप अथवा आदर्श की कोई भी माँग नहीं है।^२ इन उपन्यासों में केवल उपदेशात्मकता पर ही बल दिया गया है। इन उपन्यासों में हिन्दू-गठन की परम्परा की धारा तो अवश्य बहती दृष्टिगोचर होती है, किन्तु तत्कालीन मानस में उत्पन्न और विभुक्ति के प्रयास का कोई प्रतिरूपण नहीं है। इसमें युग-चित्र नामने नहीं पाता।^३

हरिप्रोद्योती का 'ठेठ हिन्दी का ठाठ' और 'अपविता' कृत उपन्यास सामाजिक चेतना के कारण महत्वपूर्ण हैं। रुढ़िवादी समाज के विवाह तथा प्रेम लिए जो बन्धन हैं उनके प्रति हरिप्रोद्योती जी ने विद्रोह दर्शाया है तथा वे अनमेल विवाह के दुष्परिणामों का उद्घाटन करते हैं। यह सामाजिक समस्याएँ कई अन्य सामाजिक समस्याओं को जन्म देती हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह एक ऐसी समस्या है जिसके कारण अन्तर्जातीय विवाह की समस्या उत्पन्न होती है तथा अनमेल विवाह के कारण विधवा विवाह की समस्या सामने आती है।

प्रेमचन्द के आगमन से हिन्दी उपन्यास और कथा साहित्य में बड़े वेग से नवयुग का आगमन हुआ। उनका विश्व-उपन्यास-साहित्य में खेप्ट स्थान है। उपन्यास

१. कान्ति वर्मा : "स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास", पृ० २.

२. वही, पृ० ३.

३. वही पृ० ३

मे यथार्थ जीवन को चित्रित करने का उन्होंने प्रयास किया है। ज्ञास ने अपनी पुस्तक 'डवलपमेन्ट ऑफ इंग्लिश नावेल' में लिखा है कि "सामान्यतया उपन्यास उस गद्य-शास्त्रान को कहा जाता है जो यथार्थवादी दृष्टि से अध्ययन करे।"^१ उपन्यास और कहानी हिन्दी साहित्य की मूल और लोकप्रिय विधायें हैं। दोनों का आधार सामाजिक पृष्ठभूमि है। एक जहाँ समाज का कोना-कोना भाँक भाने का प्रयास करता है, वहीं दूसरी समाज के किसी एक विशेष अंग को ही अपने में समेट कर चलती है। "उपन्यास आधुनिक युग का महाकाव्य है, वह मनुष्य के जीवन और चरित्र की व्याख्या करता है।"^२ उपन्यास के माध्यम से मानव-मन की अनेक जटिल समस्याओं को सुलझाने का सफल प्रयास किया जाता है।

हिन्दी उपन्यास को कुछ लोग पश्चिम की देन मानते हैं, कुछ बंगला साहित्य की देन मानते हैं। डॉ० श्रीकृष्ण लाल के अनुसार उपन्यास पाश्चात्य जगत् की देन है जो बंगला के माध्यम से आया है।^३

हिन्दी उपन्यास का श्रीगणेश श्रीनिवास दास के 'परीक्षा गुरु' (सन् १८८२) से माना जाता है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 'परीक्षा गुरु' को शिष्याप्रद प्रथम मौलिक हिन्दी उपन्यास मानते हैं।^४

हिन्दी उपन्यास का बहाव विभिन्न रूपा नदी की तरह बदलता रहा। प्रारम्भिक उपन्यास उपदेशात्मक थे, जैसे श्यामराज फिल्लोरी का 'भाग्यवती' जिसमें सास-बहू की वार्ता है। इसके बाद श्रीनिवास दास, देवकीनन्दन खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी का इस क्षेत्र में आगमन हुआ है, जिनके उपन्यासों में चरित्रोन्नति एवं समाज के वर्णन के साथ क्या का रस भी उपलब्ध हुआ।

(ख) स्वातंत्र्यपूर्व उपन्यास साहित्य पर एक विहगम दृष्टि
'आधुनिक उपन्यास में उसका अंतर : समाजशास्त्र के संदर्भ में

यह एक ऐतिहासिक नथ्य है कि भारत में कई विदेशी भाषाओं एवं सभ्कृतियों का समय-समय पर मिश्रण होता रहा है। हिन्दू राजाओं के पश्चात् जिम जाति, जिस धर्म का प्रवेश हुआ उसने भारतीय संस्कृति एवं साहित्य में गतिरोध उत्पन्न किया। मुसलमान शासक, भारत तथा हिन्दी भाषा के प्रति कभी भी उदार नहीं थे। इसलिए जहाँ मनुष्य को अपने व्यक्तित्व की मुरसा के लाले पडे हों वहाँ भाषा तथा उसके एक

१. Cross—The Development of English Novel, P. 1

२. कान्ति वर्मा—'स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास', पृ० ८. भूमिका

३. डॉ० श्रीकृष्ण लाल—'आधुनिक हिन्दी क्या साहित्य का विकास'

४. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल—'हिन्दी साहित्य का इतिहास'. प० ४५२।

भंग गद्य की घोर वह व्यक्ति कहीं विचार कर सकता है। भ्रष्टाचारों से घृते पुनर्जाती, उच्च आदि भारत में आये, परन्तु वे अपने पाँव जमाने में मफल हुए। भ्रष्टाचारों का प्रागमन जहाँगीर के समय में हुआ, और उन्होंने कनकता, बम्बई, मद्रास में व्यापारिक केन्द्र स्थापित किये, फिर धीरे-धीरे राजनीति में घटना दमन प्रारम्भ किया। उन्होंने अपनी कूटनीति से एक दिन सम्पूर्ण भारत पर अपना प्राधिपत्य जमा लिया। भ्रष्टाचार यहाँ से घामक तो हुए परन्तु घातकियों ने अपनी परम्परा में लिपटे भारतीय मजदूर उनका विरोध करते रहे। १८५७ की क्रान्ति इन विरोध की प्रथम मोमा का परिणाम था, जिनके राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, धार्मिक आदि कई कारण थे। परन्तु क्रान्ति को बड़ी निर्दयता से दबा दिया गया क्योंकि भारत में एकता का प्रभाव था। भारतीय सैनिक नातिक्रान्ति सैनिक नातिक्रान्ति के समक्ष दुर्बल थी, परन्तु झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में इस आन्दोलन का प्रसार गरिमा मिली, जिसका घफन विमल वृन्दावनमाल वर्मा के उपन्यास 'झाँसी की रानी' में मिलता है। रानी ने मुट्ठीभर सेना के साथ भ्रष्टाचारों का डट कर सामना किया और लड़ने-लड़ते मानुषी के लिए प्राणों की आहुति दे दी। 'रानी देव का गौरव था। वह तीरझाती, मेजा बसाना, तलवाड़-बन्दूक का निगाना, स्त्रियों को स्वयं मिथानी थी।'^१

जब देश में भ्रष्टाचारों का राज्य हो गया तब प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। कई स्कूल-कालेज खोले गये, जिनमें कुछ तो सरकार द्वारा संचालित थे और कुछ जनता द्वारा चलाये गये। इसके फलस्वरूप लोगों में बेचना जागृत हुई। लक्ष्मीबाई घातकी उत्तराखंड में सामाजिक एवं धार्मिक आन्दोलन हुए जिनमें राजा राममोहन राय का प्रमुख स्थान था। धार्मिक तथा सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरण की भावना उत्पन्न हुई। धार्मिक क्षेत्र में राजा राममोहन राय ने १८२८ में 'ब्रह्म समाज' की स्थापना की। जिसका प्रभाव बंगाल में बढ़कर महाराष्ट्र तक पहुँचा, फलस्वरूप १८६७ में श्री केशवचन्द्र सेन के नेतृत्व में 'प्रार्यना समाज' की स्थापना हुई और धर्म का एक नवीन रूप जनता के समक्ष आया।

'प्रार्यना समाज' की सक्रियता का सबसे बड़ा श्रेय महादेव गोविन्द रानाडे को है। उन्होंने की प्रेरणा से १८८८ ई० में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना हुई।^२ इन सामाजिक आन्दोलनों के फलस्वरूप सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि देश में राष्ट्रीय भावना की लहर दौड़ गई और भारतीय जनता स्वतन्त्र होने के लिए पूर्णरूपेण अग्र हो उठी। शिक्षा के प्रचार के कारण भारतीय अधिक से अधिक जन-सेवा में भाग लेने लगे, तथा १८४४ में कानून के अनुसार कम्पनी की

१. वृन्दावनमाल वर्मा—'झाँसी की रानी', पृ० १६६ (१९४६).

२. डा० बाजीरामदास गोपी—'हिन्दी उपन्यास: उदाहरणपर विवेचन', (१९६२)

नौकरी में रगभेद, जाति भेद, परिवार भेद आदि का प्रश्न हटा दिया गया, परन्तु यह सब ऊपरी दिखावा मात्र था। वास्तव में सिविल सर्विसेज में भारतीयों की समस्या अत्यल्प थी। कुछ आवासनों की अपूर्ति के कारण भारतीय जनता में रोष फैल गया और राष्ट्रीय भावना प्रबल हो उठी।

हिन्दी राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक परिस्थितियों के मध्य हिन्दी गद्य का विकास प्रारम्भ हुआ। सन् १८६० में फोर्ट विलियम कालेज (कलकत्ता) हिन्दी-उर्दू अध्यापक (प्रिंसिपल) जानगिल काइस्ट ने देशी भाषा की गद्य पुस्तकें तैयार करने की योजना तैयार की^१—मु. शी सदानुख लाल, इ. शा भस्माखाँ, सदन मिश्र, लखू लालजी, राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द, राजा लक्ष्मणसिंह आदि ने अपने-अपने ढंग से हिन्दी गद्य को आगे बढ़ाया। पं. यद्वाराम फिल्लोरी ने 'भाग्यवती' नामक उपन्यास लिखा, जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई। सन् १८८२ में श्रीनिवास दास ने 'परीक्षा गुरु' उपन्यास लिखा। पं. बालकृष्ण अट्ट ने 'भूतन ब्रह्मचारी' और 'सौ भजान एक सुजान' उपन्यास लिखे। डा० जगमोहन सिंह कृत 'श्याम स्वप्न' तथा पं. अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' का 'ठेठ हिन्दी का ठाठ' उपन्यास सामाजिक चेतना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

हिन्दी साहित्य में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का आगमन (१९०७-१९४१) महत्वपूर्ण घटना है। भारतेन्दु के पूर्व उपन्यास साहित्य की कोई सुदीर्घ परम्परा नहीं थी। उस समय कई उपन्यास बंगला से अनुवादित हुए। बाबू गोपालराम गहमरी बंगभाषा के गाहँदख उपन्यासों के अनुवाद में तत्पर थे। 'देवरानी जेठानी', 'धो बहनें', 'सात पत्ती' आदि का अनुवाद किया तथा उदित नारायण लाल का 'दीप निवारण' महत्वपूर्ण अनुवादित उपन्यास है।^२ बाबू गदाधर सिंह ने 'कादम्बरी' तथा 'दुर्गेशनन्दिनी' का अनुवाद किया और बाबू रामाकृष्ण दास द्वारा 'स्वयलता' का अनुवाद हुआ। इन अनुवादित उपन्यासों के कारण एक यथोचित वातावरण तैयार कराने में भारतेन्दुजी अवश्य सफल हुए। भारतेन्दु-युग में अधिकतर अनुवाद हो हुए, परन्तु कुछ मौलिक उपन्यास लिखे जाने की प्रेरणा भी लेखकों को अवश्य मिली।

प्रारम्भ में जितने उपन्यास लिखे गये उनमें समाज का चित्रण तो अवश्य हुआ, पर शैली उपदेशात्मक थी। इसके पश्चात् देवकीनन्दन खत्री, गोपालराम गहमरी, विश्वरीलास आदि के घटना प्रधान उपन्यास प्रकाश में आये। डा० रामविलास शर्मा

१. भाचार्ये रामचन्द्र शुक्ल—'हिन्दी साहित्य का इतिहास', (सं २०२२)

पृ० ३६३

२. वही, पृ० ४७५

का विचार है "कि 'त्रैलोक्य' की मुद्राशाला में यथावसारी परम्परा का बीजारोपण इस युग के उपन्यासकारों ने ही कर दिया था।"^१

अंग्रेजों के शासन के पतनस्वप्न भारतीय जन-जीवन में अनेकों विह्वलियाँ घटी थीं। अंग्रेजों मित्रा के वास्तविक भारतीय मनुष्य और सम्पत्ता के प्रति एक शत्रु की भावना उत्पन्न हो गई थी। परिचित विचारधारा को मुफारवादी धारणाओं में नया मोड़ दिया, जिनका प्रभाव लक्ष्मीनारायण उपन्यास में दिखाई देता है। ब्रह्मसमाज, प्रार्थनासमाज, रामकृष्ण मिशन आदि धारणाओं की सामाजिक पृष्ठभूमि का प्रभाव हमें लाला श्रीनिवास के 'परीक्षा मुक्त', बालकृष्ण भट्ट के 'मो मुक्ति एक प्रदान', समुद्रनाथ चटर्जी के 'मनी मुकुटेश्वरी' आदि में दिखाई देता है। प्रारम्भिक युग के लेखकों ने अधिकांश उपन्यासों में उपन्यास विवेक, जिनमें दासों विचारों, हिन्दुत्व के आदर्शों, परम धर्म आदि पर जोर दिया गया तथा ब्रह्मसमाज, मद्यपान आदि दुर्गतियों का वर्णन दिखाया गया। ये सामाजिक उपन्यास भले ही बड़े पाठों परन्तु उनमें सम्पूर्ण समसामयिकों के चित्रण का अभाव है। उन्हीं समय अधिकांश निरक्षरों और ऐपारी उपन्यासों का प्रचलन रहा, क्योंकि यह प्रमुख मनोरंजन प्रधान थे। देवकीनन्दन खत्री के 'बन्धुबन्धु मन्त्रि' में सामाजिक मुफारवादी धारणाओं को फीका कर दिया। ऐपारी तथा निरक्षर उपन्यासों का साथ जागृता उपन्यासों की भी रचना हो रही थी। जागृता उपन्यास युग में धीरे-धीरे, विशेषतया इंग्लैण्ड की देन है।^२ ऐसे उपन्यासों की समार में बड़ी सफलताएँ घटी थीं। 'एडगर ऐलन पो' आर्दरी कौमिल, सर चार्ल्स कानन हायल आदि ने अत्यन्त मनोविज्ञान का आधा-लेबर घड़े को ब्रह्म-वर्द्धक उपन्यास विवेक।^३ में उपन्यास मन्त्रे प्रकाशन के कारण तथा मदन मोहन मालवीय के निम्न बड़े प्रसिद्ध हुए, विशेषकर महिलाओं के लिए। इस क्षेत्र में शरणांक होम्स जैस जागृता और डाक्टर वाटसन आदि के लेखक सर चार्ल्स कानन हायल ने बड़ी सफलताएँ प्राप्त की।

हिन्दी गद्य को परिमार्जित रूप देने का प्रयास भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने किया। उन्होंने बगला तथा मगरी उपन्यासों का अनुवाद किया। सम्पूर्ण में "बादशही", बगला में दुर्गेसुतादीनी और मगरी में बन्धुबन्धु मन्त्रे प्रकाश अनुवाद हुए। यह उपन्यास हिन्दी के प्रथम अनुवाद हैं।

उपरोक्त विवेक में स्पष्ट है कि पूर्व-त्रैलोक्य युग में अधिकांश कृतियों में दो प्रमुख धाराएँ दिखाई देती हैं—एक का उद्देश्य प्रकाशन तथा मनोरंजन है तथा दूसरी

१. डॉ० रामचन्द्रनाथ नर्मो-भारतेन्दु युग (तृतीय संस्करण १९२६), पृ० १२३.

२. निवन्धनारण्य श्रीवास्तव—हिन्दी उपन्यास (सं० २०१६), पृ० २५.

३. वही, पृ० २६.

का नीतिपरक उपदेश। परन्तु प्रेमचन्द-युग तक आने आते उपन्यास-साहित्य में एक और विचारधारा पनपने लगी जो उपदेशात्मक न होकर आदर्शवाद की भावना में धोत-प्रोत थी, जिसके सम्पूर्ण दशन हमें प्रेमचन्दजी के उपन्यास-साहित्य में भी होते हैं। डा० देवराज उपाध्याय ने अनुगार 'अंग्रेजी उपन्यास साहित्य में जो काय जर्न आस्टेन और टामस हार्डी न किया वही काम हिन्दी के लिए प्रेमचन्द ने किया।' हम के प्रसिद्ध लेखक गोकर्ण प्रेमचन्दजी के समकालीन थे। गोकर्ण घबट्टवर (१९१७) से पहले ही पाश्चात्य जगत में ख्याति प्राप्त कर चुके थे। सन् १९१० के लगभग या इससे पहले ही भारतीय भाषाओं में भी उनकी कृतियों के अनुवाद होने लगे थे।^१ इससे सिद्ध होता है कि प्रेमचन्दजी ने गोकर्ण के उपन्यासों की अवश्य पढ़ा होगा और उनके उपन्यासों में चित्रित सघर्ष से वे प्रभावित हुए होंगे। प्रेमचन्द टालस्टाय से भी बहुत प्रभावित थे।^२

प्रेमचन्दजी अंग्रेजी से भी प्रभावित थे। उन्हें इस बात का खेद था कि भारतीय, अंग्रेजों की नकल तो करते हैं पर वह भी अधूरी। उनका मत है 'खराबियों की नकल तो वे (भारतीय) भटपट कर लेते हैं, अच्छाइयों की ओर भक्ति तक नहीं। उनमें (अंग्रेजों में) निरी बुराईयाँ ही हों यह बात नहीं है। जो अंग्रेज गर्मी में पखे के नीचे दिन काट देता है वही उस समय भी जब कि बाहर धाग बरसती रहनी है भीलों उरसाह में डीढ़ जाना है। खनरे से खनरे उसके लिए आरामदेह है। यह उनके राष्ट्र के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। उससे तो हम कोमो भागत जा रहे हैं।' प्रेमचन्दजी का विचार था कि जो देश परतन्त्र है उसे विलासिता से सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये। 'विलासिता आजादी की दुश्मन है।'^३ प्रेमचन्दजी अंग्रेजों की कायक्षमता से भी प्रभावित थे। 'जि (अंग्रेज) आजाद होने के बाद सुख भोग रहे हैं। आजाद और सुखी होने के पहले तो वे पशु से भी ज्यादा काम करते थे। वे जानते तक नहीं थे। कि थकावट आराम और विलासिता क्या कोई चीज होती है?'^४ इससे स्पष्ट है प्रेमचन्दजी अंग्रेजों की वर्तमान्यपरायणता से अत्यधिक प्रभावित थे।

हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासकार वृन्दावनलाल वर्मा, द्यूमा और स्कॉट से प्रभावित जान पड़ते हैं। 'बित्रलेखा' के लेखक भगवतीचरण वर्मा अनातोले फ्रांस की भाषा से प्रभावित जान पड़ते हैं।^५

१. डा० देवराज उपाध्याय-कथा के तत्त्व (१९५७), पृ० १६७
२. शिवदानाँह चौहान-प्रेमचन्द और गोकर्ण (स० २०१६), पृ० ५७७.
३. वही, पृ० ५८२-८३.
४. शिवरानी देवी प्रेमचन्द-प्रेमचन्द घर में, पृ० १६५ (१९५६)
५. शिवरानी देवी प्रेमचन्द-प्रेमचन्द घर में (१९५६), पृ० १६६.
६. वही, पृ० १६६
७. नन्ददुलारे बाजपेयी-नया साहित्य नये प्रश्न (१९५६), पृ० १६०.

इस प्रकार प्रतीत होता है कि अंग्रेजी उपन्यास साहित्य का हिन्दी उपन्यास साहित्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा तथा अंग्रेजी के उपन्यासकार हिन्दी के उपन्यासकारों का अपनी विचारधाराओं से समय-समय पर प्रभावित करते रहे हैं। प्रेमचन्द-युग से ही हिन्दी के उपन्यासकार अंग्रेजी के उपन्यासकारों से, उनकी विचारधाराओं तथा शैली से प्रेरणा लेते रहे। प्रेमचन्दोत्तर-युग में फ्रायडवादी और मार्क्सवादी विचारधारा से हिन्दी के उपन्यासकार प्रभावित नहीं हैं। फ्रायड ने मनोविश्लेषण को महत्व दिया और मजबूत ने वर्ग-सुघर्ष को। जेम्स और इनाचन्द्र रोशा फ्रायड से प्रभावित हैं। हिन्दी साहित्य में पूर्व दृष्टि (Flash back) की पद्धति भी वास्तव्य उपन्यास की देन है, जिसके इगन घनय की 'दोसरा एक जीवनी' में होती है। अग्रज के उपन्यास 'मरने-मरने धनवी' में अस्तित्ववाद (Existentialism) के दर्शन भी होने हैं। यमनाथ माधववादी लेखक हैं। राजेन्द्र यादव के 'उछड़े हुए लोग' में दास्तोयव्स्की के प्रसिद्ध उपन्यास 'दार्दम एण्ड पणिमैन्ट' के अनुरूप सान्निध्य की श्रियाओं का चित्रण है और दास्तोयव्स्की ने भी सान्निध्य की घटनाओं का बगुन किया है। प्रेमचन्द से पूर्व तथा प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासकारों पर भारतीय भाषाओं के प्रमुदित उपन्यासों का प्रभाव पड़ा। नारी के अरिश्त-चित्रण में बंगला के उपन्यासकार शरत्, रवीन्द्रनाथ टैगोर, बकिम आदि ने हिन्दी उपन्यासकारों को बहुत प्रभावित किया। आधुनिक काल में शंकर, बन्दोपाध्याय, विमल मिश्र, तारामकर, बन्दोपाध्याय, मनोज बसु आदि बंगला उपन्यासकारों ने हिन्दी उपन्यासकारों को प्रभावित किया। यशपाल के प्रसिद्ध उपन्यास 'मनुष्य के रूप' में मनोरमा तथा कानरूढ़ मूर्धन के प्रेम-वर्णन में शरत् का प्रभाव लक्षित है।^१

हिन्दी उपन्यास के द्वितीय उत्थान काल में उपन्यासकारों ने अंग्रेजी से मुख्य स्थापित कर कुछ उपलब्धियाँ प्राप्त कीं। वहाँ की चेतना से उनमें एक प्राणा उत्पन्न हुई। उपन्यासकारों ने अपने चारों ओर के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा भौतिक आन्दोलनों एवं तत्त्वमन्वी विभिन्न जेताओं द्वारा प्रस्तुत सिद्धान्तों को अपने उपन्यासों में चित्रित करने का प्रयत्न किया। कुछ कुरीतियों का बरतन प्रारम्भिक उपन्यासकारों ने भी किया जैसे बेस्पाकृति, दुष्साक्षी, मद्यपान आदि। परन्तु उनके उन्मूलन के लिए कोई ठोस रूप हमारे समक्ष नहीं आया और न ही इन कुरीतियों की पीठिका में सामाजिक पर्यावरण का ही उल्लेख किया गया। इस काल में रचे गये उपन्यासों पर तत्कालीन समाज की छाप नहीं है। इनमें सामान्य जन-चेतना की केवल झलकियाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया जो भारतीय इतिहास के गुणगान मात्र प्रतीत होती है। इससे स्पष्ट होता है कि १८८५ से १९२९ तक जाग्रत राष्ट्रिय चेतना और विकासशील सामाजिक विचारधारा एक विविष्ट बौद्धिक वर्ग को प्रभावित करती रही। अंग्रेजी पढ़े-लिखे नवयुवक योरोन की राष्ट्रिय भावना

से प्रभावित थे, परन्तु वे भारतीय जन-मानस उन विचारों के महत्त्व को नहीं समझ पाया था। धार्मिक क्षेत्र में आर्य समाज, ब्रह्म समाज आदि ने जो आन्तरिक विचार-धारा प्रस्तुत की थी, उसके प्रति भी सामूहिक तथा व्यापक दृष्टिकोण नहीं बनने पाया था। बाला के माध्यम से तथा प्रत्यक्ष रूप में अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव कुछ इने गिने लोगों पर ही था। जन-मानस इन नूतन विचारधाराओं से पूर्णतया परिचित नहीं था। इसलिये तत्कालीन हिन्दी उपन्यासों का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यदा-कदा करने पर ज्ञान होना है कि आता ये सामान्य नैतिक स्तर के थे अथवा असामान्य बालाजिब रोमाञ्चकारी स्तर के।

।

इस काल के उपन्यासों की समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि में सामाजिक दल चिन्तित है। नैतिकतावादी उपन्यासों में भी अभिजात्यवर्ग के लोग का ही ध्यान है। इनमें सामाजिकता की महत्त्व नहीं दिया गया। प्रेमचन्द-युग में पहली बार सामाजिक तत्त्व उभर कर सामने आये। डा० रामरत्न भटनागर का कथन है कि "प्रेमचन्द-युग में हिन्दी उपन्यास ने पन्नी बार सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं में अज्ञान सम्बन्ध जोड़ा और प्रीति-सात्विक कला में माया की घाल-कारिक्ता की नई अपराजित धारणा प्रवेश किया।"^१ प्रेमचन्द ने पूरे हिन्दी उपन्यास भारतीय जन जीवन से सम्बन्धित दिखाई नहीं देता, परन्तु प्रेमचन्द के उपन्यासों में बड़ी बेचना धनमुत्ती जाह्नवी के अनु रूप गतिमान हो उठी है। उनमें बहुमुखी प्रतिभा ने जन-जीवन के धोर-धार का स्पष्ट किया। इन उपन्यासों की मूल प्रेरणा में सामाजिक कल्याण की भावना है। वे साहित्य की जीवन की व्याख्या मानते हैं और जीवन का समाज के सम्बन्ध में देखते हैं। वे लिखते हैं "मेरे उपन्यासों की मानव चरित्र का चित्र मात्र समझना है। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्त्व है।"^२ प्रेमचन्द का युग विभिन्न संस्थाओं के आन्दोलन का युग था। इनका जन्म सन् १८८० में तथा मृत्यु सन् १९३६ में हुई। इस अर्द्धशताब्दी में भारत में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। सन् १८८५ में काँग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय मादना अनेक अवरोधों को ठेकती हुई अबाध गति में आगे बढ़ चली। १९१६ के जलियाँवाला नृशंस हत्या कांड के बाद गांधीजी के १९२०-२१ के आन्दोलन ने स्वतंत्रता संग्राम की गतिमान किया। १९२७ में सायबन कमीशन का अहिकार किया गया। १९३७ में कांग्रेस में अवि-भङ्गवादी की स्थापना हुई। भारतीय जन-जीवन में घटित होने वाली इन घटनाओं के साथ-साथ ब्रिटिश सत्ता का दमन-धक तथा जमींदारों, मिल मालिकों के शोषण अनेक भी चलते रहे, जिससे जनता में विरोध प्रतिकार की भावना उद्बुद्ध होने लगी। नयी पीढ़ी की आँखें खुल चुकी थी। साथ ही अंग्रेजी शिक्षा ने हमारे ग्राम-जीवन की शांति भंग की। मध्य वर्ग

१. डा० रामरत्न भटनागर प्रेमचन्द युग, आलोचना अक्टूबर १९५४.

२. प्रेमचन्द के कुछ विचार, पृ० ४७-प्रकाशक सरस्वती प्रेस, इलाहाबाद १९६१

जो बहुत शान वा शिखर है, बर्णन है। इस प्रकार जब मानव की हृदय स्पर्श धनुर्मूर्तियों का प्रकट करने में लेखक की चेतना हो बर्णन ही मान्य है।

‘प्रेमाश्रम’ में राष्ट्रीय समस्याओं का चित्रण है। गाम्भीर्य व्यवस्था से पीड़ित विमानों का चित्रण है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है जब पात्री मिर से ऊपर हो जाता है तो प्रवाह वा रुक बंदन जाना है। क्यों म मूल निरीह विमान जो अपनी गरीबी को दंड देन के रूप में प्रकट हुए थे, अपने मानवीय अधिकारों के सिधे मिर उठाने लगे। ‘रगभूमि’ तथा ‘कर्मभूमि’ में राजनीतिक उदात्तता का वर्णन है तथा गाँधीवादी विचारधारा का प्रभाव लक्षित होता है। ‘गोदान’ में घोषित रूप के भ्रम की समस्या है। इसमें मोहर के माध्यम से चित्रित किया गया है कि शहरी जीवन जगता को किस प्रकार प्रभावित करता है और मिला म बाम करने वाले मजदूरों के प्राप्त सन्तुष्टि कैसे परिवर्तित हैं। उनके समक्ष गहरा जायन के कई आयाम खुलते हैं।

उपन्यासकार कोई एक लक्ष्य लेकर चला है। प्रेमचन्दजी में यथार्थमुख्य भावार्थ की अभिव्यक्ति है ये अपने पात्रों के माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। इनके उपन्यासों में मध्यम वर्ग पात्रों का अधिक चित्रण है। उनके पात्र व्यक्ति विशेष न होकर सम्पूर्ण वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं साथ ही प्रेमचन्दजी के उपन्यासों में स्थानीय रंग (Local colour) भी मिलता है, जिसके दर्शन ‘रगभूमि’, ‘गोदान’ आदि में होते हैं और जो हमें आधुनिक उपन्यासकार देखें तथा नागार्जुन के उपन्यासों में आचलित्व के रूप में दिखाई देता है। पात्रों के मनोभावों को व्यक्त करने के लिए उसके पर्यावरण, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक स्थितियों का वर्णन भी होना चाहिये। प्रेमचन्दजी के उपन्यासों में घामित और सामाजिक अन्तर्विशेषों, कुरीतियों, पारिवारिक और वैयक्तिक दुष्प्रवृत्तियों, आर्थिक असमानताओं का वर्णन है। ‘सवासदन’ प्रतिभा’, ‘कायाकल्प’, ‘निमला’ और ‘गर्वन’ आदि में इसी परिणति है। दहेज प्रथा, धर्मचोरी, अन्तर्विश्राम, वैभल विवाह वेश्या समस्या आदि की व्याख्या की गयी है। इनके उपन्यासों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में राष्ट्रीय भावना जागृत करने का प्रयास किया गया है। ‘प्रेमाश्रम’, ‘रगभूमि’ और ‘कर्मभूमि’ में राजनीतिक राष्ट्रीय आन्दोलन का गति मिली है।

मनुष्य का समाज से अन्वयार्थित सम्बन्ध है। समाज के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं। मनुष्य समाज का अंग है, उसके योगदान से ही समाज बनता है और समाज में इसके व्यक्तित्व का विकास सम्भव है। विकास के प्रथम चरण में उपन्यास चाहे राजनीतिक हो, मनोवैज्ञानिक, घामिक अथवा पौराणिक हो, सामाजिक पृष्ठ-भूमि का प्रभाव नहीं मिलता चाहे सामाजिक चेतना का प्रभाव हो। इसलिए

रामचिन्ताम शर्मा ने अपनी पुस्तक 'भारतेन्दु युग' में लिखा है कि 'त्रैलोक्य की सुधागन्धक यशार्थवादी परम्परा का बीजानीपल हम युग के उपन्यासकारों ने कर दिया था।'^१

मध्ययुगीन उपन्यासों में नारी, साहित्य का बहु-वर्तित विषय रही है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से पर बड़ा सा मतलब है कि हम मध्य-काल में जब मध्ययुगीन व्यवस्था पर दार्शनिक युग की नींव डाली जा रही थी, उस समय पृथ्वी की जीविमत्ता उन्नयन के लिए बहल जा रहा था। यह यातायात की सुविधा के कारण सम्भव हो गया, जिसने उनके रहन-सहन में परिवर्तन लाया। सांस्कृतिक परिवर्तन का आधार राजनीतिक, धार्मिक, नया भौतिक परिवर्तनवादी है और जब भौतिक सम्पत्ति की कमी, धर्मोपेक्षा सम्पत्ति परत को परिवर्तित करने में सम्भव पानी है तो 'मानविक विमर्श' उत्पन्न हो जाता है, जिसे 'Cultural Lag' कहा गया है। सांस्कृतिक विमर्श की धारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम अमेरिकी समाजशास्त्री ओगबर्न ने किया था। सम्पत्ति के धार्मिक एवं धर्मार्थिक भागों के परिवर्तन में, 'सांस्कृतिक विमर्श' अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। विकास के धार्मिकताओं के कारण धार्मिक सम्पत्ति में बहुत तीव्र गति में परिवर्तन होता है, किन्तु धर्मार्थिक सम्पत्ति सम्पत्ति विचार, विज्ञान, मानवता, इनमें सम्पत्ति बहुत धीरे-धीरे होता है। जहाँ सम्पत्ति की व्यवस्था में परिवर्तन आ जाती है, जहाँ धर्मार्थिक विमर्श में 'व्यवस्था में' बड़ा है।^२ सांस्कृतिक विमर्श के कारण सामाजिक व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है क्योंकि सम्पत्ति के कुछ तरह विच्छेद होते हैं। सामाजिक प्रगति का सम्बन्ध निम्नतर घूमता है। जो कुछ सम्पत्ति होते हैं वे विच्छेद होते हैं और साई-सी उत्पन्न हो जाती है। सभी भी बड़ा है सोन देन, मोटर आदि द्वारा याता या करने हैं, परन्तु पर एक धर्म सम्पत्ति स्थान तक नहीं पहुँच जाते होते हैं। वे कुछ स्थान-सीने नहीं, क्योंकि सह-यात्री विभिन्न जातियों के होते हैं, उनके रूप में भोजन धर्मार्थिक हो जाने की भावना रहती है। ऐसे लोग धर्मार्थिक की भावना का स्थान नहीं कर पाते। इस प्रकार भौतिक प्रगतिवादी तरह तो धर्मोपेक्षा बड़ा जाने है और धर्मोपेक्षा सम्पत्ति में परिवर्तन नहीं हो पाता। इस प्रकार सामाजिक विमर्श की एक दिना प्रवृत्तियों हो जाती है, किन्तु दूसरी स्थिर रहती है, जिसने सांस्कृतिक-विमर्श की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भौतिक तथा धर्मोपेक्षा सम्पत्तियों की दूरी यदि समान होगी तो 'व्यवस्था नहीं होगी।' धर्मोपेक्षा सम्पत्ति और सम्पत्ति के विकास में बाधा का कारण भौतिक परिवर्तनों का बहुत बड़ा हाथ होता है।

१. डा० रामचिन्ताम शर्मा-भारतेन्दु-युग (नृतीय सम्स्करण १९५६), पृ० १३३.

२. Ogburn and Nimkaff-'A Handbook of Sociology' (1947). Page 519.

जिस प्रकार का पर्यावरण होगा उसी प्रकार का सामाजिक ढांचा भी होगा तथा उसी के अनुसार जन-रोनियाँ, परम्पराएँ, रूढ़ियाँ आदि विकसित होंगी। मिस्र सभ्यता के अनुसार जिस प्रकार का पर्यावरण होता है उसी के अनुसार वहाँ की जनता का रहन-सहन, खान-पान, गीनि-रिवाज बनते हैं। जैसे राजस्थान में रहने वाला का भोजन प्रमुखतः मक्का, जौ, बाजरा है तथा मद्रास के रहने वालों का चावल। इसी प्रकार पर्वतीय प्रदेश तथा मैदानों में रहने वालों में पहनावे आदि का भी बहुत फर्क होता है। जानसर बावर आदि क्षेत्रों में अभी तक बहु-विवाह प्रथा पाई जाती है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जीवन-यापन करना कठिन है, इसीलिए आत्मिक परिश्रम बनाकर रहना अत्यंत के लिये सम्भव नहीं होता और इसलिए यहाँ बहु-पति विवाह की प्रथा पाई जाती है, जिसे मातृसत्तात्मक (Matriarcal) प्रणाली पाई जाती है। दोश्रीय मन्थन, गन्धर्व की भौगोलिक परिस्थितियाँ प्रभावित करती हैं। पर्वतीय प्रदेश की परिस्थितियों का प्रभाव यशपाल के उपन्यास 'मनुष्य के रूप में', सामुद्रिक पर्यावरण का प्रभाव उल्लेखकर भट्ट के उपन्यास 'सागर, लहरों और मनुष्य में, तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र का प्रभावशाली अकन शृन्द बनलाल वर्मा के उपन्यासों में पाया जाता है। हिन्दी के आधुनिक उपन्यासों में भौगोलिक नस्ति, राजनीतिक स्थिति का चित्रण किया गया है। रेणु के 'मत्ता आँचन', 'परनी परिकथा' तथा नागाजुन के 'बलबनमा' में इलाक़ा भाषा का शब्दों में प्रयोग वातावरण का सजीव बना देता है।

उपन्यास का आधारभूत तत्व है कथानक, जो उपन्यास के जन्म से ही उसके साथ है। उपन्यास की जीवन शक्ति किसी न किसी रूप में इस पर अवलम्बित है। वे समय के परिवर्तन एवं विकास के साथ अपना रूप बदलती रही हैं, चाहे वह सामाजिक ही हों। परिवर्तन की शक्ति से व्यक्ति विशेष या परिवार विशेष अथवा समाज विशेष अप्रभावित नहीं रह सकना, परन्तु परम्परागत रूढ़िवादी नस्ति की शिखार नारी के माध्यम से रूढ़िवादी उपन्यासकार प्राचीन परम्पराओं को बनाए रखना चाहते हैं। आगे चलकर समाजवादी उपन्यासकारों ने भी नारी को महत्वपूर्ण स्थान दिया, क्योंकि सकीर्ण रूढ़िवादी नारी-पुरुष के विकास में अतिरिक्त उत्पन्न कर देगी, क्योंकि गृहस्थ की नारी आधारशिला है, परन्तु वही अत्यधिक पीड़ित रही है। सदियों से उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार होता रहा है इसलिए उसी के उद्धार का बीड़ा प्रेमचन्द आदि उपन्यासकारों ने उठाया।

1. "Man is a product of earth surface"

-Miss Ellen Churchill Sample : 'Influence of Geographic Environment'-Henry Hall Co., New York (1911), Page I

रामविनास शर्मा ने अपनी पुस्तक 'भारतेन्दु युग' में लिखा है कि 'प्रेमचन्द की सुधारात्मक यथार्थवादी परम्परा का धीजागोपण इस युग के उपन्यासकारों ने कर दिया था ।'^१

मध्ययुगीन उपन्यासों में नारी, साहित्य का सह-चरित्र विषय रही है । समाजशास्त्रीय आधार पर कहा जा सकता है कि इस मध्य-काल में जब मध्ययुगीन धर्मोपेय पर आधुनिक युग की नींव डाली जा रही थी, उस समय पुरुषों को जीविका उपार्जन के लिए बाहर जाना पड़ा । यह जानायात की मुविधा के कारण सम्भव हो सका, जिससे उनके रहन-सहन में परिवर्तन आया । सांस्कृतिक परिवर्तन का आधार राजनीतिक, आर्थिक, तथा भौतिक परिस्थितियाँ हैं और जब भौतिक मरुति की प्रेरणा, प्रभौतिक मरुति करने को परिचालित करने में अनमर्ष पानी है तो 'सांस्कृतिक विलम्ब' उत्पन्न हो जाता है, जिसे 'Cultural Lag' कहा गया है । सांस्कृतिक विलम्ब की धारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम अमेरिकी समाजशास्त्री आगबर्न ने किया था । मरुति के पारिवर्ग एवं प्रसारित भागों के परिवर्तन में, 'सांस्कृतिक विलम्ब' अधिक स्पष्ट दिखाई देता है । विज्ञान के आविष्कारों के कारण पारिवर्ग मरुति में बहुत तीव्र गति में परिवर्तन होता है, किन्तु अपारिवर्ग मरुति गन्धर्वन विचार, गिदार्न, मान्यताएँ, दर्शन म पारिवर्ग बहुत धीरे-धीरे होना है जिससे मरुति की व्यवस्था में निविनता आ जाती है, जिसे आगबर्न निष्काफ ने 'कल्चरल लेग' कहा है ।^२ सांस्कृतिक विलम्ब के कारण सामाजिक व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है क्योंकि मरुति के कुछ तत्त्व पिछड़ जाते हैं । सामाजिक प्रगति का कमचक निरन्तर प्रमत्ता है । जो तत्त्व कमजोर होते हैं वे पिछड़ जाते हैं और गार्ह-मी उत्पन्न हो जाती है । प्रभी भी बहुत से लोग रेल, मोटर आदि द्वारा यात्रा भी करते हैं, परन्तु जब तक धरने गन्धर्वन स्थान तक नहीं पहुँच जाते तन्ते में कुछ गार्ह-मीनी नहीं, क्योंकि सह-यात्री विभिन्न जातियों के होने हैं, उनके स्थान में भोजन अपवित्र हो जाने की भादना रहती है । ऐसे लोग धुपार्धन की भावना का स्थान नहीं कर पाते । इस प्रकार भौतिक प्रगतिशील तत्त्व तो आगे बढ़ जाते हैं और प्रभौतिक मरुति में परिवर्तन नहीं हो पाना । इस प्रकार सामाजिक विकास की एक दिशा प्रगतिशील हो जाती है, किन्तु दूसरी स्थिर रहती है, जिससे सांस्कृतिक-विलम्ब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । भौतिक तथा प्रभौतिक मरुतियों की दूरी यदि समान होगी तो 'प्रव्यवस्था नहीं होगी । क्षेत्रीय सम्मत्ता और मरुति के विकास में बाधा का कारण भौतिक परिस्थितियों का बहुत बड़ा हाथ होता है ।

१. डा० रामविनास शर्मा-भारतेन्दु-युग (तृतीय सम्करण १९५६), पृ० १३३.

२. Ogburn and Nimkaff-'A Handbook of Sociology' (1947).
Page 519.

जिस प्रकार का पर्यावरण होगा उसी प्रकार का सामाजिक ढांचा भी होगा तथा उसी के अनुरूप जन-रीतियाँ, परम्पराएँ, रूढ़ियाँ आदि विकसित होंगी। मिस सैम्पब के अनुसार जिस प्रकार का पर्यावरण होता है उसी के अनुरूप वहाँ की जनता का रहन-सहन, खान-पान, रीति रिवाज बनते हैं। जैसे गजस्थान में रहने वालों का भोजन प्रमुखतः भकका, जी, वाजरा है तथा मद्रास के रहने वालों का चावल। इसी प्रकार पर्वतीय प्रदेश तथा मैदानों में रहने वालों में पहनाये आदि का भी बहुत अन्तर होता है। जानसर बाबर आदि क्षेत्रों में अभी तक बहु-विवाह प्रथा पाई जाती है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जीवन-यापन करना कठिन है, इसीलिए व्यक्तिगत परिवार बनाकर रहना प्रत्येक के लिये सम्भव नहीं होता और इसलिए वहाँ बहु-पति विवाह की प्रथा पाई जाती है, जिससे मातृमत्तात्मक (Matriarcal) प्रणाली पाई जाती है। क्षेत्रीय सम्भना, गठित की भौगोलिक परिस्थितियाँ प्रभावित करती हैं। पर्वतीय प्रदेश की परिस्थितियों का प्रभाव यशपाल के उपन्यास 'मनुष्य के रूप में', मातृद्विक पर्यावरण का प्रभाव उदयशंकर भट्ट के उपन्यास 'सागर, लहरें और मनुष्य में, तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र का प्रभावशाली अरुण इन्द बनलाल वर्मा के उपन्यासों में पाया जाता है। हिन्दी के आधुनिक उपन्यासों में भौगोलिक सत्त्वति, राजनीतिक स्थिति का चित्रण किया गया है। रेणु के 'मेला जीवन', 'परी परिकथा' तथा नागार्जुन के 'बलचनमा' में देशज भाषा का संवादों में प्रयोग वातावरण का सजीव बना देता है।

उपन्यास का आधारभूत तत्त्व है कथानक, जो उपन्यास के जन्म से ही उसके साथ है। उपन्यास की जीवन-शक्ति दिखी न किनी रूप में इस पर अवलम्बित है। वे समय के परिवर्तन एवं विकास के साथ अपना रूप बदलती रही हैं, चाहे वह सामाजिक ही हों। परिवर्तन की शक्ति से व्यक्ति विशेष या परिवार विशेष अथवा समाज विशेष अप्रभावित नहीं रह सकता, परन्तु परम्परागत रूढ़िवादी सत्त्वति की शिकार नारी के माध्यम से रूढ़िवादी उपन्यासकार प्राचीन परम्पराओं को बनाए रखना चाहते हैं। आगे चलकर समाजवादी उपन्यासकारों ने भी नारी को महत्वपूर्ण स्थान दिया, क्योंकि सकीर्ण रूढ़िप्रस्त नारी पुरुष के विकास में गतिरोध उत्पन्न कर देगी, क्योंकि गृहस्थ की नारी आपराजिक है, परन्तु वही अधुनिक पीड़ित रही है। सदियों से उसके साथ अनैतिक व्यवहार होता रहा है इसलिए उसी के उद्धार का बड़ा प्रेमचन्द आदि उपन्यासकारों ने उठाया।

1. "Man is a product of earth surface"

-Miss Ellen Churchill Sample : 'Influence of Geographic Environment' - Henry Holt Co., New York (1911), Page 1

पत्नी के रूप में त्रिम पुरुष से वह सम्बन्धित है, जिसमें वह प्रसन्न प्रेम की अभेधा करती है, जब उसे किसी अन्य नारी द्वारा विभक्त पानी है तो उसका हृदय विद्रोह कर उठता है। उसकी पुरानी मान्यताओं पर नुठाराघात होने पर वह कुटिल हो जाती है। परन्तु, हर युग की नारी को, स्त्री-पुरुष की कटुता मिटाने के लिए कोई मार्ग नहीं दिखाई देता। गलाक की मुविषा मध्ययुग में नहीं थी जो कि आज हमें प्राप्त है, परन्तु उनके कारण कई सामाजिक समस्याएँ उनके समक्ष हैं। यदि सच्चे हैं, तो उनके मोह के कारण, समाज के उपहास के कारण, माना-गिना द्वारा समाज की दुहाई देने के कारण, पति के प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण, न्यायीय द्वारा भी अपने पक्ष में न्याय न होने की घातका के कारण, अपनी शर्मिलता के कारण, पति के विरुद्ध आरोपों का उदघाटन न कर सकने की क्षमता के कारण, अधिक शिक्षित न होने के कारण, इस मार्ग का अनुसरण नहीं कर पाती। वह अपनी छुटन, पादा का भागीदार किसी को नहीं बना पाती, अपने भाग्य की विहम्बना मान कर समनोष में मनोष दू हने का प्रयास करती है। मध्ययुगीन उपन्यासकारों की नायिकाएँ परस्पर गन नारी-सदृशों को स्थिर रखने का प्रयास करती हैं। बहुपत्नी विवाह की समस्या को भी उपन्यासकारों ने महत्व नहीं दिया है, परन्तु यह प्रथा वपों तक भाग्य में पायी जाती रही है। 'हिन्दू मॅरेज ऐक्ट' के पश्चात् ही भारत में एक पत्नी विवाह प्रणाली को प्रमुखता दी गई है।

स्वतन्त्रता के पूर्व उपन्यासों के मन्त्रों में हमें प्रेमचन्दों के उपन्यासों में समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि के दर्शन होते हैं। प्रेमचन्दों साहित्य और समाज का सम्बन्धस्थित सम्बन्ध मानते थे। वे सामाजिक समस्याओं को साहित्य के माध्यम से समाज के समक्ष रख कर उनके सुधार के लिए प्रयत्नशील दृष्टिगत होते हैं। वे समाज के कर्तव्य पर केवल आदर्श की शूलिका में ही पाशों का मूजन नहीं दिखाते, क्योंकि मानव-मान विभिन्न संवेदनाओं से परिपूर्ण है। फ्राइड के अनुसार 'स्ट्रुगल विटवीन आई एण्ड मी' के मध्य को भी चित्रित करते हैं, जैसा कि 'मेरा सदन' के प्रथम परिच्छेद में स्पष्ट हो जाता है कि उपन्यासकार का सम्बन्ध घटनाओं के साथ-साथ हृदय के अन्तर्द्वन्द्वों से भी है। दशरथ श्रीवृष्ण बड़े मजबूत ईमानदार व्यक्ति हैं, रिश्तों को काला नाग समझते हैं, परन्तु उनके समक्ष साम्नी बेटी सुमन के विवाह की समस्या है, जिसके लिए उनके पास धन नहीं है। अनुचित तरीके से धन प्राप्त करने में उनकी निष्ठानिष्ठा और धार्मिकता हिलनी-भी जान पड़ती है। वे सोचते हैं, यदि यही करना था तो पच्चीस साल पहले ही क्यों न कर लिया। हमें उनकी सत्मा विद्रोह करनी है। दूसरी ओर देश-काल, प्रथा और बेटों के विवाह का नाम उन्हें रिवर लेने की ओर प्रेरित करता है। इस मानविक अन्तर्द्वन्द्व का मजबूत चित्रण प्रेमचन्दों ने किया है। इसी प्रकार सुमन का पहली बार शान्ता से मिलने और फिर वही से घर छोड़ने की घटना का भी उन्होंने अपनी सूक्ष्म अन्तर्दृष्टि से मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। बेईया बन जाने से उसके अन्दर हीनता की जो प्रधि

(Inferiority complex) का गई थी उसी का मनोवैज्ञानिक घरातल पर चित्रण किया है।^१

प्रेमचन्दजी मानव-मस्तिष्क की भ्रान्तिक्रि प्रतिक्रियाओं को पकड़ने का प्रयत्न करते हैं। डा० देवराज उपाध्याय ने अपनी पुस्तक 'हिन्दी कथा साहित्य और मनो-विज्ञान' में प्रेमचन्दजी के उपन्यास 'रंगभूमि' के पात्रों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए बताया है कि 'प्रेमचन्दजी ने एक परिच्छेद में चार मनोवैज्ञानिक रहस्यों का उद्घाटन किया है—भैरों की हीनता की भावना, गजाधर की नक मलाह के पीछे छिपी विषाक्तता, भैरों का अपने भापका ममयंत्रण करने वाला दास्तीवस्वीनुमा तर्क, सूरदास का अपने घन की खोरी अस्वीकारना तथा गजाधर के ईर्ष्याविष प्रणोपकारी-मा दीखने वाले कर्म का स्वरूप—यह मे ऐसी मनोविज्ञान की छानबीन सूतन वस्तु है।'^२

प्रेमचन्दजीकृत 'गबन' में रमानाथ के अन्तर्द्वन्द्व को लेखक ने सूक्ष्मता से चित्रित किया है। रमानाथ का मन बार-बार कहता है अपने घर की स्पष्ट स्थिति अपनी पत्नी के समक्ष रख दे परन्तु एक बार जो अचना स्वरूप अपनी पत्नी के सामने रख चुका था, उसे अब वा कही स्पष्टीकरण से वह अपनी पत्नी जालपा की दृष्टि में गिर न जाये। यही कारण है कि वह अन्त तक मानसिक द्वन्द्व में पड़ा रहा। उसे अपने कष्टपूर्ण व्यवहार की ग्तानि सदा सालती रही। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण उनके सभी प्रसिद्ध उपन्यासों में पाया जाता है, परन्तु 'गोदान' में यह प्रवृत्ति सबसे अधिक बढ़ी हुई पाई जाती है। मालती और महता के चरित्र में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण चरम सीमा पर है। मालती और महता द्वारा शिक्षित समाज के मध्यों का बखान है और होरी के माध्यम से ग्रामीण जनता में पायी जाने वाला समस्त कटुताओं का बड़ा सूक्ष्म चित्रण है। 'गोदान' एक भारतीय किसान की जीवन-यापना है जिसमें सभी विशेषताएँ और उससे सभी रूप विद्यमान हैं।^३ होरी किसान से मजदूर हो गया है। मातादीन की मजदूरी करके जीवन-यापन करने के लिये बद्ध है। इस पर तीन दिन के मूल को मातादीन फुर्ती से काम करने को कहता है, उसके स्वामिमान पर आघात होता है, वह विष का घूट पी कर ज़ार-जोर से हाथ बलाता है, उसके अन्दर मानो आग-सी लगी हुई है। उसके सिर पर भूत सवार हो गया है। यह कृत्य मालिक की आज्ञा पालन हेतु नहीं है इसमें स्व-आत्ममरण प्रेरणा का आशय है। मालिक की लगती हुई बात व उत्तर में होरी काम करत करत प्राणों

- १ डा० सुरेश मिश्रा : हिन्दी उपन्यास उद्भव और विकास (प्रथम संस्करण १९६५), पृ० ११६.
- २ डा० देवराज उपाध्याय आधुनिक हिन्दी कथा साहित्य और मनोविज्ञान (१९६६), पृ० ८२.
- ३ डा० इन्द्रनाथ मदान — प्रेमचन्द : एक विवेचन, (१९५५), पृ० ६६.

को गंवा देना चाहता है। वह आत्म-हन्ता सा शीघ्र पड़ने वाला भाव ॥ १ यह उसी प्रकार की प्रतिक्रिया है जैसे दो बालकों में लड़ाई होने पर अपने बच्चे का दोष न होने पर भी माता अपने बच्चे को ही पीट देती है। इसमें एक प्रकार का अपनी प्रसमर्थता का आशय है। बस न बनने पर अपने को व्यक्ति ग्राह्य-मा अनुभव करता है और स्व पर आघात हुआ है, यह भी सह नहीं पाता और प्रतिक्रियास्वरूप वह अपने को ही पीड़ित करता है। स्त्रियाँ कभी-कभी दुःख के कारण अपनी छानी व सिर कूट लेती हैं, क्योंकि दूसरे सबल व्यक्ति पर तो बस नहीं चलता, अपनी प्रसमर्थता का एहसास उन्हें स्वयं आक्रमण के लिये बाध्य करता है। यशपाल के उपन्यास 'झूठा मच' में घन्ती जब पाकिस्तान में पति-बच्चों से अलग हो जाती है और भटकनी-भटकनी देहली में अपने पति का घर खोज लेती है, वहाँ उसकी साम तथा पति उसे 'अपट हो गई हो, हमारे काम की नहीं हो' कहते हुए स्वीकारते नहीं हैं, तो वह प्रपमान की पीड़ा से विक्षिप्त-भी हो जाती है और उसी दरवाजे की देहली पर अपना सिर मार-मार कर लहू-लुहान हो वही समाप्त हो जाती है। यह स्व-आक्रमण प्रेरणा का आवेग, उसे हीन अवस्था से मुक्त होने के लिए प्रेरित करता है। यह मनोवैज्ञानिक सत्य सामाजिक परिवेप में किनसा बटु है, परन्तु किनसा यथार्थ है। इसमें स्वयं पीड़ित होकर पीड़क को पराजित करने की भावना निहित है।

प्रेमचन्दजी फायद तथा मार्कम दोनों से प्रभावित हैं। जहाँ एक ओर उनकी रचनाओं में मनोवैज्ञानिक चित्रण है, वहाँ दूसरी ओर वर्ग-भरण भी दिखाया गया है, जैसे कर्मभूमि, गोदान आदि में प्रेमचन्दजी ऐसे अतिथयार्थ का चित्रण नहीं करते, जिसमें कुरूपता आ जाय। उनका चित्रण यथार्थ के साथ आदर्श को लिये है, जिसे 'गोदान' आदि में देखा जा सकता है। कलाकार का उद्देश्य नग्न चित्रण करना नहीं होता चाहिये। प्रमंगवश यदि ऐसा चित्रण न्यूनाधिक रूप में हो जाये, तो वह विशेष अपराधी नहीं है जैसे 'लेडी चटर्लीज सबर' के लेखक डी० एच० सारेन्स का उद्देश्य यह नहीं है कि वह रति-प्रसंगों के चित्रण के लिए ही उस उपन्यास को प्रस्तुत करे। उपन्यास में लेडी चटर्ली की अतृप्त यौन-वासनाओं की, उसकी तत्सम्बन्धी परिस्थितियों और उसके भाँ बनने की धावत अभिलाषा ही की अभिव्यक्ति की प्रधानता है अपने मनोवैज्ञानिक पहलू को लेकर वह उपन्यास साहित्य की सीमा में है।^१ मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जो उपन्यास समाज की प्राचीन दृष्टि मान्यताओं पर प्रहार करते हैं, वे स्वयं समाज की मान्यताओं के पक्षपाती होते हैं, वे नारी के भी समानाधिकारों को महत्त्व देने हैं।

प्रेमचन्दजी के अनुसूय प्रसादजी ने भी धर्म के नाम पर होने वाली बुराइयों को समाज के समक्ष अपने उपन्यासों के माध्यम से रखा है। प्रसाद का प्रथम

१ डा० लक्ष्मीकान्त सिन्हा-हिन्दी उपन्यास साहित्य का उद्भव और विकास (प्रथम संस्करण १९६६), पृ० १७१.

उपन्यास 'कंकाल' १९२९ में प्रकाशित हुआ। 'कंकाल' की मुख्य समस्या सामाजिक है। धर्म के नाम पर किय गये पापों का उद्घाटन है। प्रसाद पर तत्कालीन नारी-मुधार-भान्दोलन का प्रभाव दिखाई देता है। इस उपन्यास में प्रेम-विवाह तथा यौन-सम्बन्धों की समस्याओं को उठाया गया है। छायावादी लोह-जगन् का कवि इस उपन्यास में छायावादी चित्र उपस्थित करने में सफल हुआ है। इस उपन्यास में धर्म के भ्रष्टाचारवादी, सामाजिक कुरीतियाँ तथा तत्सम्बन्धी अनेक भावधाराओं को प्रस्तुत किया है। मनुष्य अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालने के लिए धर्म तर्कों का सहारा लेता है, इसे भी लेखक ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तारा, देवदत्तजीवन के भण्डारे के लोग को देख कर सोचती है — "भीतर जो पुण्य के नाम पर, धर्म के नाम पर, गुलदरें उड़ा रहे हैं, उनमें वास्तविक भूखों का कितना भाग है, पर वतलों को मृदने का दृश्य बतला रहा है। कि भगवान् तुम अन्तर्दामी हो।" प्रसाद ने समाज की परिस्थिति की व्यक्ति और नियम के स्वरूप को तारा और घटी जैसी स्त्रियों के उद्गीर्णन के स्वरूप में प्रस्तुत किया है। घटी की ज्ञान-विषया बताकर, विधवा-जीवन की अनेक सामाजिक मान्यताओं पर प्रहार किया है।

अपने दूसरे उपन्यास 'तितली' में प्रसाद विवाह समस्या पर विवेचन करते हैं तथा प्रेमचन्द के प्रमुख सामाजवाद के पतन और देहाती जीवन की निर्धनता का भी चित्रण करते हैं यह उपन्यास १९३४ में प्रकाशित हुआ था। इसमें सधुक्त परिवार की विण्डी स्थिति का चित्रण भी किया गया है। लेखक ने इस मन्दम में कहा है कि "भारतीय मन्मथिन कुटुम्ब की कड़ियाँ चूर-चूर हो रही हैं। वह आर्थिक सगठन अब नहीं रहा, जिसमें कुल का एक प्रमुख सबके मस्तित्क का संचालन करता हुआ, सबकी समता का भार ठीक रखता था।"^१

प्रसाद के मत से यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक आदि से व्यक्तिगत चेतना का उदय हुआ। समाज में व्यक्ति की स्थिति जन्म से नहीं कर्म से निर्दिष्ट होने लगी। व्यक्ति जाति-प्रणाली से वर्ग-प्रणाली (क्लैम कास्ट सिस्टम से क्लास सिस्टम) की ओर बढ़ने लगे, इसलिए अपने को किसी सीमित घेरे में बन्द करना सम्भव न रह गया। इस उपन्यास में मधुन और तितली का विवाह कराया जाता है। इन्द्रदेव और शैला का परिचय होता है, जिससे उन्हें अनेक सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार लेखक ने प्रेम-विवाह तथा अन्तर्जातीय विवाह को मान्यता दी। 'कंकाल' में हिन्दू समाज की खोखली मान्यताओं का भी चित्रण है। स्त्री-पुरुष के प्रेम सम्बन्धों पर तथा विवाह की समस्या पर नये दृष्टिकोण से विचार किया गया। सामाजिक सम्बन्धों की विवेचना की गई है।

१ अर्पणकर 'प्रसाद' : 'कंकाल' (वि० २०१३), पृ०-६६.

२. प्रसाद — 'तितली' पृ० १०६.

महेन्द्र चतुर्वेदी के अनुसार “उपन्यास के साने-साने में व्यंग्य है। पात्र-मृष्टि, घटनाओं का आयोजन, संवाद, कथानक की गति—सभी में व्यंग्य का प्रचक्ष्ण स्वर निहित है।”

संक्षेप के प्रति समाज की संकीर्ण मान्यताओं का उल्लेख भगवतीप्रसाद बाजपेयी तथा भगवतीचरण वर्मा ने किया है। बाजपेयी जी ‘प्रेम-पथ’ में कहीं-कहीं महाभारत की अवहेलना करते हुए दिखाई पड़ते हैं, परन्तु पतिता की साधना में विषदा, वेददा विवाह मण्यन्न करा कर अपने प्रगतिशील विचारों का परिचय देते हैं। नारी-जीवन-मुधार आन्दोलन से वे प्रभावित जान पड़ते हैं। प्रेमचन्दजी से यथार्थ और आदर्श का जो मेल दिखाई देता है, वही उपन्यास में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। ‘दो बहनें’ उपन्यास में नारी-मनोविज्ञान को एक ही परिस्थिति में रखकर चित्रित किया है। मनुष्य की असमानताएँ, विभिन्नताएँ इसमें चित्रित हैं। ‘यथार्थ से आगे’ उपन्यास में प्रेम और कर्तव्य के तत्त्वों की प्रधानता है। समाज-शास्त्रीय दृष्टिकोण से विवेचन करने से ज्ञात होता है कि बीरेन्द्र और हेमा को विपरीत सामाजिक परिस्थितियों से जूझना पड़ता है। हेमा को जीवन-व्यापन के लिए शरीर बेचना पड़ता है और बीरेन्द्र को बूट पालिश का धन्वा करना पड़ता है, परन्तु यह दोनों मानते हैं कि पाप व्यक्ति के द्वारा नहीं समाज द्वारा होता है। “परिस्थितियों के जाल में पड़कर जब मनुष्य कोई अनर्थ कर बैठता है तब वह वास्तव में पापी नहीं होता, क्योंकि वह परिस्थिति के जाल में फसे हुए अवसर-विवश व्यक्ति के द्वारा नहीं होता बरन् एक वर्ग विशेष के द्वारा होता है, समाज के द्वारा होता है।” इन उपन्यास में लेखक ने रुढ़िग्रस्त समाज पर व्यंग्य किया है, प्रहार किया है। यह एक समाजशास्त्रीय तथ्य है कि परिवारण मनुष्य को बहुत से कृत्यों के लिये बाध्य करता है। आर्थिक विषमताएँ सामाजिक विषमताओं की जननी हैं, जिसका शिकार मानव अपराधी घोषित कर दिया जाता है। यह मध्यवर्गीय समाज की विडम्बना है, जिससे जीवन विगूँथित हो जाता है। वर्माजी और बाजपेयीजी ने यह अन्दर है कि जहाँ वर्माजी रुढ़िग्रस्त समाज व संकीर्णता के विरोधी हैं, वहाँ बाजपेयीजी कभी-कभी समाज की अवहेलना करते हुए दिखाई पड़ते हैं जैसे ‘यथार्थ के आगे’ में वे पूरे समाज की घुटन से ग्रस्त हैं। वर्माजी का समाज के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट है तथा इनके पात्र सपर्यं से ऊपर उठते हैं।

वर्माजी का प्रथम उपन्यास ‘चित्रलेखा’ १९३४ में प्रकाशित हुआ, जिसमें समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि में पाप और पुण्य का विवेचन किया गया है। पाप क्या है और उसका विकास कहाँ है? इस समस्या को लेकर ‘चित्रलेखा’ की रचना हुई। क्या परदात्ताप ही पाप है? परदात्ताप का अस्तित्व ही पाप नाम की प्रथि को उद्बुद्ध

१ महेन्द्र चतुर्वेदी — ‘हिन्दी उपन्यास : एक ‘सर्वेक्षण’ (प्र० सं० १९६२) पृ० ८६.

२. भगवतीप्रसाद बाजपेयी - यथार्थ से आगे (प्र० सं० १९५५ ई०), पृ० २०५.

करता है और पुण्य से विमुक्त हो जाता है। 'चित्रलेखा' में सफलता में इस शाश्वत प्रश्न का समाधान किया गया है।^१ 'चित्रलेखा' में चित्रित है कि मनुष्य न पाप करता है, न पुण्य, वह केवल बड़ी करता है जो उसे करना पड़ता है, फिर पाप और पुण्य कैसा ? यह केवल मनुष्य की विषमता का दूसरा नाम है।^२ बर्माजी ने पाप की परिस्थिति सापेक्ष माना है। व्यक्ति के कृत्य पर उसकी परिस्थितियों का दबाव होता है। इसी के कारण वह पाप करने को बाध्य होता है। यह मत है कि भूखा व्यक्ति साध-महीन होने पर चोरी करेगा, क्योंकि पेट की भाग प्रबल होती है। इसी प्रकार जब प्रमिलयित नहीं प्राप्त होता है, तो उसके सिधे मनुष्य कई प्रकार के असामाजिक कार्य करते हैं, यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है।

'चित्रलेखा' के समकक्ष एक नवीन रचना का जन्म हुआ, वह है जैनेन्द्र की 'सुनीता'। जैनेन्द्र अपनी यथार्थोन्मुखी दौली लेकर हिन्दी साहित्य में ध्वनित हुए। उन्होंने सामाजिक समस्याओं में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सहारा लिया है। एक ओर वे समाज के प्रति विद्रोह के पक्षपाती नहीं, दूसरी ओर समस्त सामाजिक व्यवस्था और मान्यताओं को स्वीकारते भी नहीं। विवाह भी उनके निकट एक प्रथि है। इनके सम्पूर्ण सामाजिक विचार दर्शन में अन्तर्विरोधी स्थितियाँ हैं जो उनके कुटा-प्रस्त व्यक्तित्व तथा रहस्यवादी विचारधारा का परिणाम है।^३ जैनेन्द्र व्यक्ति को प्रतिक महत्व देते हैं। जैनेन्द्र नवीन युग का संकेत देते हैं कि समाज से अधिक महत्व व्यक्ति का है तथा उसी दृष्टि से सामाजिक मूल्यों का मूल्यांकन होना चाहिये। जैनेन्द्रजी की व्यक्तिवादी विचारधारा, आगामी युग के उपन्यासकारों के सामाजिक विचार-दर्शन का संकेत देती है।^४

निराला जी के उपन्यासों में भी सामाजिक चित्रण में व्यक्ति की प्रधानता है। 'अप्परा' नामक इनका पहला उपन्यास १९३१ में प्रकाशित हुआ। इसमें वेश्या-पुत्री का वर्णन है, जो प्रेम और विवाह के क्षेत्र में 'उन्हीं' भावनाओं से ओत-प्रोत है जिनसे कि कुलीन स्त्रियाँ। अप्परा पर तत्कालीन नारी-सुधार आन्दोलन का प्रभाव है तथा राजाओं की विलासिता का वर्णन है। इनके दूसरे उपन्यास 'मलका' में जमींदारों के भ्रष्टाचारों का बड़ा स्वाभाविक वर्णन है। इस उपन्यास पर राजनैतिक-सामाजिक आन्दोलनों का प्रभाव है। 'निष्पत्ता' में, गावों के जमींदार तथा पद-

१. भरविन्द गुप्त—हिन्दी के दस सर्वश्रेष्ठ कथात्मक प्रयोग (प्र०स० १९६६), पृ० ३४.

२. भगवतीचरण वर्मा—चित्रलेखा (प्र०स० १९३४), पृ० १२४.

३. षण्डीप्रसाद जोशी—हिन्दी उपन्यास : समाजशास्त्रीय अध्ययन (प्र०स० १९६२) पृ० १८६.

४. षण्डीप्रसाद जोशी—हिन्दी उपन्यास : समाजशास्त्रीय अध्ययन, पृ० १८७.

निये लोगों की बेरोशगारी की समस्या का चित्रण है। यह एक ऐसी सामाजिक समस्या है जिसमें पैसे-पैसे दुखीन मुख यदि निम्न शक्ति पावें वे बार-बार अपनी जीविकोपार्जन के लिए बचन हैं जो समाज उन्हें भी हीन दृष्टि में देखने लगता है। उपन्यास का माधव कृष्ण कुमार कायकूट का रहस्य है। मन्थन में बाँधे श्री में ही० लिट० करके पाया है। मोक्ष की तमिलन पर जूना पर पामिन करता है। यह मार्था-पारी दुग का प्रभाव है। उस की मद्रता है, परन्तु सामाजिक दृष्टि में माल इतने अनुचित बाधें समझते हैं। 'विमलेश्वर बरगिहा' (१६४५) उपन्यास में भी का चित्रण है। स्वामी के जमींदारों के अत्याचार का बचन है, जो सामाजिक अन्याय को जन्म देते हैं। सामाजिक अमान्यताओं और कुर्बानियों का बलि-हृदय की भावना है। 'अमरा' उपन्यास में सामाजिक अमान्यता का कारण एक अमान्य अनाथ लक्ष्मी जीवन की विपन्नताओं का सामना करती हुई अनाथ मर्यादा में वह जाती है। निराशा न सिद्धों के त्याग की भावना का पहलवान है तथा उसी का मोक्ष चित्रण किया है।

कुटावत-काम बर्मा प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं और परिवर्तन कुन्दरमन की दृष्टि तथा वही के अनुभवों की गहरी दृष्टि का बलुन करते हैं। उनके उन पात्रों में राजनीतिक समस्याओं के उद्घाटन है, बिना इस राजनीतिक समस्याओं के बड़े सामाजिक-सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया है जैसे 'मुक्तपत्नी' में अटल और मागी के विवाह के अन्तर्गत विवाह की समस्या को जन्म दिया। बोधन रिश्ट है। यह हमला हमें अलग नहीं करता, मुक्त-दश की बात कर देता है। औरन मागी और अटल को क्षमा कर देता है। यह अनुभव करने लगता है कि राष्ट्रीय भेद-भाव सामाजिक विद्वेषों का परिणाम है जिसे जग होना है कि बोधन की दृष्टि में विधर्म के लिए कोई स्थान नहीं। 'हिन्दी उपन्यास' में हमने पुष्टि इन रूप में की गई है—'हिन्दी उपन्यास' के विचारों का बाह्य है। मागी-अटल के विवाह में प्रेरित करने का प्रभाव तथा एक भविष्यवाणी करता है कि समाज की परिवर्तन परिस्थिति में अमान्यताय विवाह की रीति मान लेता साहित्य।^१ इस कथन में साधु-निष्ठ विचारधारा स्पष्ट होती है। राजनीतिक परिस्थितियों के आन्तर्गत-परिवर्तन में सामाजिक माध्यमों में समाजशास्त्र की दृष्टि में परिवर्तन घटना अवसरमायी है। बोधन के विचारों में हमला धर्म के प्रति उपेक्षा तथा अन्तर्गत विवाह के बीजागोपन के दर्शन होते हैं। ऐतिहासिक उपन्यासों के परिवर्तन बर्मा ने कुछ सामाजिक उपन्यास भी लिखे हैं, जैसे 'प्रेम की भेंट' और 'अचल मेरा कोई' आदि। 'प्रेम की भेंट' में कुछ तथा साधुनिष्ठ प्रेम पद्धति का संघर्षवादी दृष्टिकोण है, तथा 'अचल मेरा कोई' में कुन्ती, मुषाकर तथा अचल के सम्बन्धों का ज्ञान है। अचल, कुन्ती का महीन निष्कर्ष है, उसका स्नेह भावन है, परन्तु कुन्ती का विवाह मुषाकर

से हो जाता है और अचल निशा न मक विधवा से विवाह करता है। कुन्ती का अचल ने अधिक मेल-जोल देखकर सुधाकर अनुचित सम्बन्ध का सम्बन्ध कर लेता है, जिसके कारण कुन्ती आत्महत्या कर लेती है और एक कागज पर 'अचल मेरा कोई ...' लिख देती है। उपन्यास में स्त्री पुरुष के सामाजिक सम्बन्धों पर प्रकाश डाला गया है तथा विधवा विवाह की सामाजिक समस्या को सुलझाने का लेखक ने प्रयास किया है। बर्मा जी ने 'अमर बेम' नामक उपन्यास में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् गाँव में नवीन तथा प्राचीन संस्कृतियों की टकराहट में उत्पन्न हुई समस्याओं का वर्णन है, जिसका सम्बन्ध जमींदारी प्रथा व अत्याचार सहकारिता आन्दोलन, ग्राम पंचायत आदि से है। गाँव के विरोधी नस्ल और सरकारी अफसरों की रीति नीति का वर्णन किया है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से सरकारी अफसरों का जनता का पूर्ण सहयोग न मिलने का कारण व्यक्तिगत कारणों हैं, जैसे पंचायत समिति की ओर से गाँव वालों को दैनिक जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन लाने की सरकारी अधिकारी मुक्त हैं। उदाहरणार्थ गोबर की खाद ही बनाये उपले बना कर न जनार्ण। परन्तु, दूध गर्म करने तथा हुक्का पीने में उपले की माँग, गाँव वालों की दृष्टि में अधिक उपयोगी तथा सुविधाजनक है, इसलिए वह गोबर को खाद के लिए सड़ाना उचित नहीं मानते। इस प्रकार सरकारी अधिकारियों को अपनी नीति का पालन करवाने में कठिनाई होती है।

कई राजनीतिक समस्याएँ सामाजिक समस्याओं को उत्पन्न करती हैं। आचार्य चतुर्जन शास्त्री का उपन्यास 'बैठाली की नगर बधू' ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसमें नारी की गरिमा की स्थापना की गई है। इसमें गाँव से लेकर मगध तक की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विवेचना है। लिखित समय की राजधानी बैठाली के भवसायी परिवर्ण में रहते हुए भी अम्बपाली (वहाँ की श्रेष्ठ सुन्दरी, जिस नगर-बधू बनना पड़ा था) का चरित्र महिमा से मडित है। बौद्धकालीन भारत की सामाजिक स्थिति में अम्बपाली स्वतन्त्र रहने के लिए सघष करती है। इसमें आधुनिक युग के नारी-आन्दोलन का पूर्वाभास है। अम्बपाली के व्यक्तित्व में परम्परा के प्रति विद्रोह है, जो शास्त्री जी की आधुनिकता का प्रतीक है। अपने दूसरे उपन्यास 'सोमनाथ महालय' (१९५४) में शास्त्री जी ने महमूद गजनवी में अनुपपत्ति की स्थापना का प्रयास किया है जो गाँधीवादी युग का प्रभाव है। महमूद के साथ सोमनाथ का सम्बन्ध मानववादा सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, जो शास्त्री जी के विशाल दृष्टिकोण का द्योतक है। 'धय रक्षाम' (दो भाग १९५५) में, राजन-सूर्यगुप्ता के सवाद के माध्यम से तत्कालीन नारी-विवाह की मान्यताओं पर प्रकाश डाला है तथा ससार की जातियों की विभिन्नताओं का वर्णन है और विवाह की पद्धतियों में अपहरण पद्धति का भी वर्णन किया है जो समाजशास्त्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहाँ समाज में स्त्रियों की समस्या पुरुषों से कम होती है, वहाँ यह प्रथा पाई जाती है। बधू प्राप्ति के लिए आदिम जातियों में यह प्रथा प्रचलित थी।

निर्गमनों की बेरोजगारी की समस्या का चित्रण है। यह एक ऐसी सामाजिक समस्या है जिसमें पैसे-पिसे दुर्नीत युवक यदि अपने-आप को बर्बाद करने की विचाराधीन हो जाते हैं तो समाज उन्हें भी हीन दृष्टि से देखने लगता है। उपन्यास का नायक कृष्ण कुमार बाबूदत्त शास्त्री है। सम्बन्ध में धंधे-धंधे में ही। लिट्.० करने वाला है। नौकरी न मिलने पर जूनी पर पालन करता है। वह माधो-दासी मुग का प्रभाव है। धर्म की महत्ता है, परन्तु सामाजिक दृष्टि से मांग उसे अनुचित कार्य समझते हैं। 'रिश्तेगुरु बरगिहा' (१९६५) उपन्यास में गरीब का चित्रण है। समाज के समीक्षकों के आलोचनात्मक कर्मों के, जो सामाजिक समस्याओं को प्रकट करने हैं। सामाजिक असमानताओं और कुरांतियों न बहिष्कृत्य की महत्ता है। 'आपरा' उपन्यास में सामाजिक असमानता का कारण एक अग्रहीत समाज नहीं जीवन की विषमताओं का सामना करने हुए अनेक मरतों में यह जाना है। निम्नता ने मित्रों के त्याग की भावना का पहचान है तथा उसी का मोहक चित्रण दिया है।

सुधावनवास वर्षा प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार है और अतिवृत्त बुद्धिमान की प्रवृत्ति तथा वही के अनुष्ठानों की महत्ता का वर्णन करने हैं। उनके उपन्यासों में राजनीतिक समस्याओं की उल्लेख तथा है, किन्तु इन राजनीतिक समस्याओं ने कई धार्मिक-सामाजिक समस्याओं को प्रकट दिया है जैसे 'सुधावन' में अटल और भारती के विवाह ने समाज-धार्मिक विचारों की समस्या को प्रकट दिया। बोधन रिश्वत है। वह इन्नाम धर्म पर नज़र नहीं करता, मुन्त-नज़र स्वीकार कर लेता है। बोधन भारती और अटल की लाना कर देता है। वह अनुभव करने लगता है कि राष्ट्रीय मेद-आप सामाजिक विकृतियों का परिणाम है जिन्हे जान होता है कि बोधन की दृष्टि में विधर्म के लिए कोई स्थान नहीं है। 'हिन्दी उपन्यास' में इसकी दृष्टि इस रूप में की गई है—'हिन्दी जो देश के विचारों का बाहु है। बोधन-अटल के विवाह में प्रगति करने का प्रभाव रखे हुए अविश्ववासिता करता है कि समाज की परिवर्तित परिस्थिति में समाज-धार्मिक विवाह की रीति मान लेता चाहिये।' ११ इस कथन में आधुनिक विचारधारा स्वयं होती है। राजनीतिक परिस्थितियों के आवर्तन-परिवर्तन में सामाजिक मान्यताओं में समाजशास्त्र की दृष्टि से परिवर्तन आता अवश्यमान है। बोधन के विचारों में इन्नाम धर्म के प्रति उल्लेख तथा अन्तर्जातीय विवाह के बीजगणित के दर्शन होते हैं। ऐतिहासिक उपन्यासों के अतिरिक्त बर्गो ने कुछ सामाजिक उपन्यास भी लिखे हैं, जैसे 'प्रेम की नोट' और 'अचन मेरा कोट' आदि। 'प्रेम की नोट' में युद्ध तथा आधुनिक प्रेम पद्धति का व्यापक दृष्टिकोण है, तथा 'अचन मेरा कोट' में बुद्धि, मुपाकर तथा अचन के सम्बन्धों का ध्यान है। अचन, बुद्धि का मर्ग निष्कर्ष है, तथा स्नेह भावन है, परन्तु बुद्धि का विवाह मुपाकर

से हो जाता है और भ्रवल निशा न मक विधवा से विवाह करता है। कुन्ती का भ्रवल से अधिक मेल-जोल देखकर सुधाकर अनुचित सम्बन्ध का सन्देह कर लेता है, जिसके कारण कुन्ती आत्महत्या कर लेती है और एक कागज पर 'भ्रवल मेरा कोई ...' लिख देती है। उपन्यास में स्त्री पुरुष के सामाजिक सम्बन्धों पर प्रकाश डाला गया है तथा विधवा विवाह की सामाजिक समस्या को मुलभान का लेखक ने प्रयास किया है। वर्मा जी ने 'भ्रमर बेल' नामक उपन्यास में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् गाँव में नवीन तथा प्राचीन मस्त्वितियों की टकराहट में उत्पन्न हुई समस्याओं का वर्णन है, जिसका सम्बन्ध जमींदारी प्रथा के अलावा महकारिना भ्रान्दोलन, ग्राम पञ्चायत आदि से है। गाँव के विरोधी नस्वों और सरकारी अफसरों की रीति नीति का वर्णन किया है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से सरकारी अफसरों को जनता का पूर्ण सहयोग न मिलने का कारण व्यक्तिगत कारणों हैं, जैसे पचाया समिति की ओर से गाव वालों को दैनिक जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन लाने की सरकारी अधिकारी सुझाते हैं। उदाहरणार्थ गोबर को खाद ही बनायें, उपले बना कर न जलायें। परन्तु, दूध गर्म करने तथा हुक्का पीने में उपले की प्राग, गाव वाला की दृष्टि में अधिक उपयोगी तथा सुविधाजनक है, इसलिए वह गोबर को खाद के लिए सडाना उचित नहीं मानते। इस प्रकार सरकारी अधिकारियों को अपनी नीति का पालन करवाने में कठिनाई होती है।

कई राजनीतिक समस्याएँ सामाजिक समस्याओं को उत्पन्न करती हैं। आचार्य चतुरभेन शास्त्री का उपन्यास 'बंशाली की नगर बधू' ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसमें नारी की गरिमा की स्थापना की गई है। इसमें गान्धार से लेकर मगध तक की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विवेचना है। लिच्छिवों सब की राजधानी बंशाली के बलासी परिप्रेक्ष्य में रहते हुए भी अम्बपाली (वहाँ की अष्ट सुन्दरी, जिस नगर-बधू बनना पड़ा था) का चरित्र महिमा से मडित है। बौद्धनालीन भारत की सामाजिक स्थिति में अम्बपाली स्वतन्त्र रहने के लिए सधप करती है। इसमें आधुनिक युग के नारी-भ्रान्दोलन का पूर्वाभास है। अम्बपाली के व्यक्तित्व में परम्परा के प्रति विद्रोह है, जो शास्त्री जी की आधुनिकता का प्रतीक है। अपने दूसरे उपन्यास 'सोमनाथ महालय' (१९५४) में शास्त्री जी ने महमूद गजनवी के मनुष्यत्व की स्थापना का प्रयास किया है जो गांधीवादी युग का प्रभाव है। महमूद के साथ सोमना का सम्बन्ध मानववादा सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, जो शास्त्री जी के विशाल दृष्टिकोण का चोतक है। 'धन रक्षाम' (दो भाग १९५५) में, रावण-सूरणखा के सवाद के माध्यम से तत्कालीन नारी-विवाह की मान्यताओं पर प्रकाश डाला है तथा ससार की जातियों की विभिन्नताओं का वर्णन है और विवाह की पद्धतियों में अपहरण पद्धति का भी वर्णन किया है जो समाजशास्त्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहाँ समाज में स्त्रियों की सख्या पुरुषों से कम होती है, वहाँ यह प्रथा पाई जाती है। बधू प्राप्ति के लिए आदिम जातियों में यह प्रथा प्रचलित थी।

राहुल साह्यायन की पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के प्रति नवीन विचारधाराएँ हैं। उन्होंने उन्मुक्त भोग को प्रथम दिया है। 'मेनापति, उपन्यास में राहुल जी गणतन्त्रात्मक सामाजिक विधान में युग की स्वच्छन्दता-मार्ग का स्वनतना, धर्म की गरिमा, सम्पत्ति पर समान अधिकार का समोपान करते हैं।^१ राहुलजी राजतन्त्र प्रणाली के विरोधी हैं। वे निखते हैं "राजतन्त्र नर-नारियों का दुर्दीगृह है।"^२ राहुलजी के उपन्यासों में बौद्ध धर्म तथा मार्क्स दोनों के सिद्धान्तों का प्रतिपादन है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में बौद्ध धर्म की समानता तथा मार्क्स की समाजवादी प्रवृत्तियों, जिसके अनुसार मनुष्यों के समान अधिकार होने चाहिए, तथा मार्क्स के वर्ग-विहीन समाज (Classless Society) का प्रतिपादन किया है। राहुलजी ने अपने उपन्यास 'जय बापेय' में बापेय गण सामन व्यवस्था तथा धार्मिक व्यवस्था की धात्र की पूर्णवादी व्यवस्था में धार्मिक महत्ता दी है। यह उपन्यास समाजवादी प्रवृत्ति की शृङ्खला की एक कड़ी है।^३ इस उपन्यास में धात्रवर्ग की प्रचलित जातियों अथवा, भीमास, घोसवान, रत्नीमी आदि-की बापेय जाति की महत्ता माना है। नायक जय ने गण सभ्यता की रक्षा के लिए नर नारी, धर्म, स्वामी, बापेय, अर्थ, धर्म, गिरणी, बाणिक को समान अधिकार दिलाने के लिए भारीरथ प्रयास किया और जीवन की बहुमुखी स्वतन्त्रता को सुशुद्ध रखने के लिए अविनाश सदैव किया।^४

राहुलजी ने अपने उपन्यास 'मधुर स्वप्न' में साम्यवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया तथा सामन्ती सामन की विनाशिता एवं अत्याचारों का विरोध किया है। इस उपन्यास में यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि समाज के उत्थार के लिए समता का होना आवश्यक है। अनेक स्थलों पर धर्म की समता, उत्तरादन की समता, भोग की समता का प्रतिपादन है। इसमें बहुतन दिनाय बहुतन मुवाय के स्वर की प्रधानता है।^५ विवाह प्रथा के सम्बन्ध में उनकी अपनी धारणा है। वे नारी और मन्त्राज की समान मानते हैं। 'हम स्त्री को सम्पत्ति नहीं मानते' मन्त्रदक के इस कथन से भोग मन्त्रदक पर यह आरोप लगाते हैं कि वह विवाह प्रथा को हटा कर, स्त्री की सभी पुरुषों के लिए मुक्त करना चाहते हैं, परन्तु मित्रवर्मा इसका समीक्षण करते हुए कहते हैं 'सभी के लिए नहीं किन्तु स्त्री पुरुष के सम्बन्ध में धात्र जो धारणा है उसमें वह अवश्य परिवर्तन करना चाहते हैं।'^६ विवाह की

१. राहुल साह्यायन—'मिह मेनापति' (प्र० म० १९५७), पृ० १०४.

२. वही, पृ० १०४.

३. डा० सुपमा घवन—हिन्दी उपन्यास (प्र० म० १९६१), पृ० ३६२

४. वही, पृ० ३७१.

५. वही, पृ० ३७३.

६. राहुल साह्यायन—'मधुर स्वप्न', (प्र० म० १९५०), पृ० १०.

विविध प्रथाओं के अन्य देशों के उदाहरण देकर यह सिद्ध करते हैं कि इसके निय शास्त्रवत् नहीं। इस प्रथा के अनेक स्वरूप हैं जैसे पोरु, प्राचीन मिथ्र तथा बर्सियास में सहोदरा भगिनी से विवाह करने की प्रथा पाई जाती थी। परन्तु, भारत के लिए-राहुल जी की मान्यताएँ समाज विरोधी मानी जायेंगी क्योंकि यह सनाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से परिवार के अस्तित्व की नींव हिलाने वाली है। रूस आदि देशों में सन्तान के व्यक्तित्व के विकास का दायित्व राज्य पर है, परन्तु भारत में यह गमब नहीं और ऐक्य विवाह पद्धति के लिए भी स्थान नहीं रहेगा और कुछ हद तक यौन-स्वच्छन्दता (Promiscuity) की स्थिति उत्पन्न हो जाने की सम्भावना है राहुलजी लिखते हैं—‘दुनिया में दुखों को दूर करने के लिए मनुष्य मात्र में समता हो—भोगों की समता, कामों की समता स्थापित करना ही एक मार्ग है।’^१

राहुलजी बहुजन हिताय के सिद्धान्त की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं जो समाज के लिए कल्याणकारी है, परन्तु उनकी नारी सम्बन्धी धारणा अथवा भोग की समता की जो कल्पना है वह भारतीय समाज की पीठिका मान्य नहीं हो सकती, क्योंकि इसे लोग यौन-स्वच्छन्दता के रूप में देखेंगे, जो भारतीय सभ्यता में अनाचार माना जाता है। ‘मानवता के विकास और सभ्यता के इतिहास का सूक्ष्म पर्यवेक्षण करने पर ज्ञात होता है कि जिज्ञासा, ज्ञान और एकनिष्ठा, मनुष्य के उच्चतम स्वभाव के घटक हैं। सम्मिलित पत्नी का सिद्धान्त इन तीनों के विरुद्ध है। अतएव वह मानवीय चेतना के विकास का चरम आदर्श नहीं हो सकता। भोगवाद के साथ मेरा-तेरा का निषेध सम्भव नहीं है, क्योंकि भोगों में मनुष्य अपने ग्रह के विस्तार के साथ प्रवृत्त होता है। पत्नी और पुत्र के सम्बन्ध में भी उसके ग्रह के विस्तार का ही प्रतिफल है। जिज्ञासा और ज्ञान की मोक्षिक वृत्ति उसे सदा ही अपनी पत्नी और पुत्र को पहचानने की ओर प्रवृत्त करती रहेगी। मेरा-तेरा की भावना का निषेध केवल विवाह प्रथा के निषेध से सम्भव नहीं, उसके लिए भोगवादी जीवन दर्शन का निषेध करना होगा जो राहुलजी की कभी स्वीकार नहीं।’^२

राहुलजी ने यहीं से चली आ रही विवाह की प्रथा पर प्रहार किया है। वे कहते हैं—‘सारा देश तब तक कुटुम्ब नहीं बन सकता, जब तक विवाह प्रथा मौजूद है।’^३ विवाह की जो धारणा राहुलजी की है, चाहे उसे समाज मान्यता न दे, परन्तु यह तो सत्य है कि इस प्रथा के जो शास्त्रवत् मूल्य माने जाते थे उनमें गिथिलता तो आ रही है।

१. राहुल सांकृत्यायन—‘मधुर स्वप्न’ (प्र० स० १९५०), पृ० २८१ (१८१).

२. ‘मालोचना’, अंक ४, पृ. १०३-४.

३. राहुल सांकृत्यायन—‘विस्मृत यात्री’, (प्र० म० १९५५), पृ. ३७१.

सामाजिक तत्त्वों से ओत-प्रोत आधुनिक आचलिक उपन्यासों में भी सामाजिक रुढ़ियों, परम्पराओं के स्वल्प तथा आधुनिक युग से प्रभावित परिवर्तन परिलक्षित होता है। इसमें समय-अमय के समाज की वेश-भूषा, जन-रीतियाँ (Folk ways), जन-गीत (Folk songs) आदि का अंकन रहता है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से इनका यह भी महत्व है कि यह उच्च वर्ग का अथवा मध्यवर्ग का ही प्रतिनिधित्व नहीं करते बल्कि निम्न वर्ग के विचारों के भी वाहक हैं। 'आचलिक उपन्यास', साहित्य दर्पण के प्रतिबिम्ब है, जो राजनीति में लोकतन्त्र भावना की प्रतिष्ठा करते हैं। ऐसे उपन्यासों में छोटे लोगों की भी महानता और सचिक्ता के दर्शन होते हैं।^१ इन उपन्यासों की प्रेरणा, हिन्दी उपन्यासकारों ने, चाहे हाई और हिमालय में ली हो पर समाजशास्त्रीय दृष्टि से जो व्यक्तिवादी स्वर के साथ समष्टि का समन्वय है, वह मौलिक प्रयास है। आचलिकता के बीजारोपण हम प्रेमचन्दजी के 'प्रेमाश्रम', 'कर्मभूमि', 'रंगभूमि', 'गोदान' आदि में देख सकते हैं, परन्तु वह समस्या प्रधान होने के कारण मानवीय संवेदना को ही अधिक सुगरित करने हैं, आचलिकता को नहीं। 'रंगभूमि' में गांव के चमारों द्वारा मरी हुई गांव का साम लाना और याद में अमरकान्त की प्रेरणा से छोड़ देने वाली घटना वहाँ की जघन्य परम्परा का प्रसार चित्रण है। सुदृढ़, मुन्नी, सलीमी आदि के चित्रण में अन्य ग्रामीणों की भी अंधविश्वास, सरलता स्पष्ट दिखाई देती है। मातादीन का गिरगिरा क साप रहने लगना, होरी की लड़की का रामसेवक के साथ विवाह, सामाजिक तथा धार्मिक रुढ़ियों के प्रति विद्रोह का परिणाम है। नागाजुन के बलचनमा' (१९५१) उपन्यास में, जमींदारी प्रथा का तिकार बलचनमा परिस्थिति के अनुरूप बदलता जाता है। इस परिवर्तन का कारण सामाजिक पृष्ठभूमि है। कर्णादकरनाथ रेणु के उपन्यास 'मैला आँसू' में बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज नामक गांव का वर्णन है, वहाँ के जन-जीवन का अंकन है, जहाँ का प्रचलन भले-गिया दूर करने के लिए आता है, परन्तु वह विश्वनाथप्रसाद तहसीलदार की बेटी कमला ने गांधी विवाह कर लेता है। उसके लड़का होता है। गांव के लोग तरह-तरह की बातें करते हैं, परन्तु तहसीलदार के भोज करने तथा लोगों की जमीन बापम मोटाने में उसी के गुणगान करने लगते हैं—'समर्थ को नहीं दोष भुलाई' वाली नीति है। उपन्यास में जन-रीतियाँ (Folk ways), लोकोक्तियों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग है। गांव की पुरानी मिट्टी पर शहर की नयी धूल बिछाकर नये ढंग से मिट्टी काटने की श्रेणिक की है, जिसमें एक नई आकृति, नई डिजाइन, नया माहुर, सो भी इतिहास के विशेष कालक्रम के सन्दर्भ में सचिकर है, मन भावन है, लेकिन उसका कोई मुनिद्वित उद्देश्य नहीं है।^२

१. डा. लक्ष्मीकान्त मिश्रा—हिन्दी उपन्यास साहित्य का उद्भव और विकास (प्र. सं. १९६६), पृ. ३१५

‘परती परिकथा’ भी पूर्णिया जिले के पुरानपुरा गाँव की कथा है। इसमें गाँव वाले प्रभावशाली राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मूदान आन्दोलन में सम्मिलित देखकर भूदान करते हैं (उद्देश्य की उच्च भावनाओं से प्रेरित होकर नहीं, प्रदर्शन की भावना के कारण, जो मानव की स्वायत्तता की धोना है)। समाजशास्त्रीय दृष्टि से इन उपन्यासों (मैला आँचल, परती.परिकथा) में वर्ग-संघर्ष नहीं है, परन्तु शोषण की स्थितियों का चित्रण है तथा उनके विरुद्ध आन्दोलन का चित्रण है।

डा० रामबिलास शर्मा रेणु की ‘परती परिकथा’ की तुलना इतिहास के ‘वेस्ट लेण्ड्स’ से करते हैं और उसके चरित्रों को ‘वेस्ट लेण्ड्स’ के मनुष्यों की तरह पुरुषपरवहीन समझते हैं। साथ ही वे ‘परती परिकथा’ की जनता को प्रेमचन्द की जनता से यिल्कुल भिन्न मानते हैं।^१

पाश्चात्य उपन्यासकार, मनुष्य को विषय न बनाकर परिस्थिति और माहल एवं आन्तरिक घटनाओं का उपन्यास का विषय बनाने हैं। रेणु इस ह्यामोन्गुल परम्परा से अपने को सर्वथा मुक्त नहीं कर पाये, लेकिन एक शान्तिकारी उपन्यासकार की तरह उन्होंने परिस्थितियों के माध्यम से (पात्रों) जितने, ‘ताजमनी’, ‘मलारी’ आदि को पुनः कलात्मक रूप से स्थापित करने का प्रयास किया है।

मिथिला के निरन्तर बदलते गाँव की गाथा का प्रस्तुतीकरण ‘मैला आँचल’ में किया गया है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् वहाँ एक ऐसी उथल-पुथल मच गई है, जिसने जीवन को भक्कोर दिया है। प्रशान्त कहता है—‘मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ। भानू से भीगी हुई घरती स प्यार के पीछे लहलहायेंगे। मैं साधना करूँगा। ग्राम्यवामिनी भारत-माना के मेले आँचल तले कम से कम एक ही गांव के कुछ प्राणियों के मुरझाये होठों पर मुस्कराहट लौटा सकूँ।^२ उनके हृदय में आशा और विश्वास को प्रतिष्ठित कर सकूँ।’ डा० प्रशान्त के मलेरिया सम्बन्धी अनुसन्धान हेतु एक अस्पताल खोलने से आधुनिकता के मारे सामाजिक सम्बन्ध नष्ट परिवेग में दिखाई देने लगते हैं। जीवन की समस्त बड़ोता, तिकता, विकृति, स्वायत्तता, सामुदायिक भावना, तथा हडिवादिता, सरलता और अज्ञानता का ध्वजन पाया जाता है।

नवीन जीवन की समस्याओं ने पुरानी मान्यताओं में उथल-पुथल मचा दी है। पुराने मान चरमरा कर टूटने लगे हैं। ‘मैला आँचल’ युगजन्म दबाव के फलस्वरूप बदलते गांव का चित्र उपस्थित करता है। “इसमें ‘गोदान’ बंसी कनामिब तस्वीर

१. ‘समालोचक’, अगस्त १९५६, पृ० ७

२. फणीश्वरनाथ रेणु—‘मैला आँचल’, (प्र० न० १९५४), पृ० ४२४,

नहीं है जो युगों तक मिटती नहीं है। 'मैला साचन' के पात्र एक युग की उप हैं, जो जिनकी तेजी से आते हैं उनकी तेजी में गतिचक्र में विलीन हो जाने हैं। गोदान के 'होरी' और 'पनिया' अद्वयों के मिति चित्रों की मति है, जो मैकर्टों वपों बाद भी उतने ही प्राणवान और जीवन् बने हुए हैं, परन्तु रेणु जी के उपन्यासों में युग-चेतना सुस्रोत है।^{११}

उपयुक्त विवेचन में स्पष्ट है कि स्वतन्त्रतापूर्वक हिन्दी उपन्यासों के क्रमिक विकास में सामाजिक पृष्ठभूमि उभरने लगी थी, जो प्रारम्भिक उपन्यासों में नहीं थी प्रारम्भिक उपन्यासों में सामाजिक पक्ष उजागर नहीं था। इसी से युग-चेतना के दर्शन नहीं होते। जागूसी, एम्यारी उपन्यासों का उद्देश्य मनोरंजन तथा कीतुहल का उद्रेक करना था। क्रमशः युग के चित्र उपन्यासों में उभरने लगे। प्रेमचन्द के उपन्यासों में युग-जीवन का स्फुरण हुआ तथा भाव जगत् और वस्तु जगत् का समन्वय उन्होंने किया। राष्ट्रीय आन्दोलन, मध्यवर्ग और ग्राम्य जीवन पर उन्होंने प्रकाश डाला और भारतीय जन-जीवन के मानस की हलचल स्पष्ट रूप से सामने आई।

प्रेमचन्दोत्तर युग में मानव-चेतना कई आयामों में व्यापक हुई। मानव तथा फायद की चिन्तनधारा ने तथा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण ने हिन्दी उपन्यास साहित्य को नवीन दिशा प्रदान की। मानव मन की असंख्य आकांक्षाएँ, विषमताएँ, कु ठाएँ उपन्यासों के माध्यम से प्रकट होने लगी, जो समाजशास्त्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आज उपन्यासों में घटना प्रपञ्च व्यक्ति का विवेचन ही नहीं होता बल्कि मानव के अन्तर्मन तथा सजग सामाजिक चेतना का उद्घाटन किया जाने लगा है।

(ग) साहित्य के समाजशास्त्रीय विश्लेषण की

समीचीनता

साहित्य की विविध विधाओं पर एक विहगम दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि साहित्य में जन-जीवन की पारिवारिक, नैतिक, धार्मिक मान्यताओं तथा उनके विधानों का रागात्मक उल्लेख है। साहित्य का प्रयोजन केवल मनोगत या शिन्पगत वैचित्र्य न होकर अपने माध्यम से समाज में होने वाले आवर्तन परिवर्तन से विलो-द्वित जनता की सम्पत्ता-संस्कृति का प्रकटीकरण है। साहित्य का सही भूल्यांकन तभी सम्भव हो सकता है, जबकि साहित्य के सामाजिक अर्थ और उपयोग को भलीभाँति समझा जाय। इस अर्थ एवं उपयोगिता को समझने के लिये हमें समाज की स्थिति का विश्लेषण करना होगा।

साहित्य की समस्त विधाएँ समाज या काल सापेक्ष हुमा करती हैं। उपन्यास साहित्य जीवन के अधिक निकट है। अतः सामाजिक तर्क और उपयोग का क्षेत्र उपन्यास में विस्तृत है, साहित्य की अन्य विधाओं में नहीं। उपन्यास में इतना सामर्थ्य है कि पात्रों की कहानी सामाजिक बनकर मानव मन की गम्भीरता से प्रभावित करती है, विषमताओं और भावश्यकताओं का जीवन्त चित्रण होता है।

संसार परिवर्तनशील है। स्थिरता जड़ता का चिह्न है और साहित्य इस परिवर्तनशील समाज का बिम्ब है। प्रत्येक युग की अपनी मान्यताएँ रही हैं। इसी से विभिन्न युगों में भिन्न-भिन्न आदर्शों की सृष्टि होती रही है। नवीन युग के साथ नवीन विचारधारा जन्म लेती है। नवीन मानव-मूल्य स्थापित होते हैं, परन्तु यह सामाजिक मूल्य जो कुछ वस्तुओं की तरह नहीं बदल जा सकने क्योंकि यह व्यक्ति और समाज के जीवन में इस तरह घुल-मिल जाते हैं कि ऊपर से देखकर जानकरी प्राप्त करना कठिन होता है, परन्तु इनका प्रभाव बना रहता है। साहित्य के आदर्श अपेक्षित रूप से परिवर्तित होते रहते हैं। इनमें कोई विभाजन रेखा खींचना कठिन है। कब कौन-सा आदर्श बिलीन हुआ और कब आरम्भ हुआ? मानव अपने व्यक्तिगत जीवन की धारणाओं और मस्तरा के अनुसार मान्य-मूल्यों और आदर्शों का अनुसरण करता है। जिस किसी भाव में जीवन की गरिमा का अनुभव कर हम उसे अपना लेते हैं उसी की प्राप्ति में कभी-कभी हम अपने व्यक्तिगत सुखों तक का भी बलिदान कर प्रसन्न होते हैं।^१ व्यक्ति के मन में विभिन्न भावों के घात-प्रतिघात की हलचल मची रहती है, और वह प्रयत्न करने पर भी उस घेरे से निकल नहीं पाता।

मानव मन के भावों में जटिलता, तथा द्वैचित्र्य पाया जाता है। मानव में वितर्काण उत्पन्न-पतन हमेशा होता रहना है। वह सभी समय एक समान नहीं बने रह सकता, अन्तर्जगत का परिवर्तन, मानव के बाह्य रूप में भी परिवर्तन लाता है। जिन भावों की प्रेरणा से वह कार्य करता है वे अन्य लोगों की दृष्टि में आवश्यक नहीं होते, उचित नहीं होते, क्योंकि समाज बाहरी जीवन से व्यक्ति का मूल्यांकन करता है। उपन्यासकार बाह्य जीवन के साथ-साथ अन्तर्जगत का भी उद्घाटन करता है। शरत् वाचू के 'देवदास' का, जैनेन्द्र के 'त्यागपत्र' की भूषाल का, नरेन्द्र मेहता के 'यह पथ अन्धधुंध' के श्रीधर का, अन्तर्जगत ही यथार्थ है। उन्हीं के दर्शन हमारे मन को कही छू जाते हैं।

समाजशास्त्रीय दृष्टि से समाज के सम-विषम दोनों पक्षों का सतुलित चित्रण होना चाहिये। मानव के अन्तर्जगत और बाह्य जगत् दोनों का प्रवटीकरण

१ पद्मनाभ पुत्रावास बन्शी - हिन्दी कथा साहित्य (प्र० सं० १९५१), पृ० १००.

आवश्यक है। विपत्तियों के भ्रंश में पल्लवित मानव को मुक्ति का सन्देश उपन्यासकार सभी दे सकता है जब जन-जीवन की कहानी सच्ची कहानी हो; जिसका जीवन चित्र विभिन्न प्रकार के सामाजिक घरायश पर चित्रित करने की उम्मेद समता हो।

प्रत्येक उपन्यास में चाहे यह राजनीतिक हो, ऐतिहासिक हो, मतोवैज्ञानिक प्रयत्न सामाजिक हो, समाज निहित रहता है। इस सन्दर्भ में समाज का अर्थ सामान्य अर्थ में तबिल मिश्र है। समाज का यदि साधारण अर्थ लेते हैं तो व्यक्तियों के समूह को लोग समाज कहते हैं और प्रत्येक उपन्यास किसी न किसी रूप में व्यक्तियों से सम्बन्धित रहता है। उपन्यास समाज उभरे निहित रहता है। परन्तु समाजशास्त्र की दृष्टि में समाज का अर्थ व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि उनके अन्तःसम्बन्धों की मज्जा समाज है, जहाँ जागरूकता हो, जिसे मेघाईवर ने 'अवेयरनेस' कहा है। सम्बन्ध में श्री टाइटलर में भी होना है, वह वह सामाजिक सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि वह एक-दूसरे के सम्बन्धों में भिन्न नहीं है। सम्बन्धों की पारस्परिक जागरूकता ही समाज के लिए आवश्यक है।¹

(घ) व्यक्ति बनाम समाज

व्यक्ति समाज की इकाई है, परन्तु वह इकाई परिवार में सम्बन्धित है, जो सामाजिक इकाई है। परन्तु १९६० के बाद से उपन्यासों में ही नहीं, बल्कि साहित्य की अन्य विधाओं में भी परिवार को समाज की संरचना इकाई की धारणा के रूप में नकारा जाने लगा है। परिवार के बिना व्यक्ति का व्यक्तित्व सम्भव नहीं। जन्म के पश्चात् शिशु माता-पिता पर पूर्णतया निर्भर होता है यदि उसकी अस्मिता प्रवस्था में वे देख-भाल न करें तो उसका जीवन रहता ही असम्भव है। परिवार मानव व्यवहार एवं सामाजिक सम्बन्धों की प्रथम अत्यन्त महत्वपूर्ण, तथा प्राथमिक पाठशाला है। समाज के महत्वपूर्ण तथा प्राथमिक समूहों में परिवार अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा प्राथमिक समूह है। परिवार में जन्म लेता व्यक्ति मृत्युपूर्वक किसी न किसी रूप में उससे सम्बन्धित रहता है। जीवन के समस्त सामाजिक संरक्तों का ज्ञान वह पारिवारिक पाठशाला से प्राप्त करता है।

परिवार उन लोगों के लिए भी स्थान रखता है, जो हर दृष्टि से निकम्मे होते हैं। राबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार "हर वह स्थान है जहाँ आप जब भी जाना चाहें, उन्हें आपको आने देना होगा।"² परिवार का महत्व इसलिए अधिक है कि

1. MacIver and Price : Society = Ed 1962, p. 6.

2. Robert Frost - "Home is the place where, when you have to go there, they have to take you in" ('The death of the Hired Man'). Complete poems of Robert Frost, Henry Holt and Company Inc., New York, 1949, pp. 46-55.

परिवार स ही समाज का विस्तार हुआ है। वच्चा परिवार में जन्म लेता है और बचस्क होने तक निर्माण का महत्त्वपूर्ण काम परिवार में व्यतीत करता है। यदि वह परिवार से स्वतन्त्र हान का प्रयास भी करता है तो उसी परिवार की एव शाखा के रूप में नया परिवार की स्थापना कर उसका प्रधान बन जाता है और जीवन भर अपने पयन्नों से उसी समूह की सेवा में रत रहता है। इस प्रकार ये वह जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी परिवार का सदस्य रहता है। समाजशास्त्र के अध्ययन के विषय में परिवार एक महत्त्वपूर्ण विषय है विभिन्न सभ्यताओं में विभिन्न धर्मों में इस शब्द का प्रयोग किया जाता रहा है जैसे एकान्ती परिवार, मयुक्त परिवार, भानुमत्तात्मक परिवार अथवा पितृमन्तात्मक परिवार। 'एक शिशु सहित स्त्री और उनकी देख रेख करने के लिए जहाँ एक पुरुष हो उस बीस-ज और बीस-ज ने परिवार की सेवा दी है।' परिवार पति, पत्नी तथा बच्चा से निर्मित होता है बरजेस और माक की परिभाषा इन प्रसंग के कई पक्षों पर प्रकाश डालती है। इनके अनुसार परिवार उन व्यक्तियों का एक समूह है जो विवाह, रक्त या गान्ध लेने के बन्धन से जुड़े हुए हैं। जो एक गृहस्थी का निर्माण करते हैं और पति पत्नी, भाता पिता, पिता और पुत्र, भाई और बहिन, अपने अपने क्रमशः सामाजिक कार्यों में एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं एवं व्यवहार और सम्बन्ध रखते हैं। वे एक सामाजिक संस्था का निर्माण करते हैं तथा उसे बनाय रखते हैं^१

सक्षम में परिवार पर्याप्त नियम एवं स्थिर यौन सम्बन्ध द्वारा नियंत्रित समूह है जिसका मुख्य उद्देश्य सन्तानोत्पत्ति और उसका सन्तान पालन है। इस प्रकार यह विशेष संगठन पति पत्नी और उनके बच्चा से निर्मित होता है। डॉ० मजूमदार के अनुसार परिवार व्यक्तियों का एक समूह है जो एक छत के नीचे रहते हैं। मूल और रक्त सम्बन्धी सूत्रों से सम्बन्धित होते हैं जो स्थान, रुचि एवं कृतज्ञता की उपयोगिता के आधार पर सम्बन्ध की जागरूकता रखते हैं।^२

सभ्यता के विकास के साथ परिवारिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। प्रारम्भ में स्त्री-पुरुष के केवल स्वच्छन्द सम्बन्ध थे। धीरे-धीरे सामाजिक आवश्यकताओं के अनुकूल एक समझौते के द्वारा आपस में बद्ध हुए, और उस उद्देश्य के वैवाहिक

1 Biesanz J and Biesanz M 'Modern Society, 'An introduction to social science'' Prentice Hall Inc, New York, 1954 P 204

2 H Burgess E W & Locke H S 'The Family' from 'Institution to comanyship' (American Book Co, New York) P 8

3 D N Majumdar 'Races and Cultures of India, P 163 (Asia Publishing House 1958)

मर्यादा का रूप दिया। सामाजिक तथा भौगोलिक पर्यावरण के अनुसार वैवाहिक पद्धतियाँ बनीं। प्रारम्भ में बहु-विवाह की प्रथा थी। बहु-पत्नी विवाह तो हिन्दू मंत्रिण एक्ट, १९५५ के पूर्वतः प्रचलित था, और समाज इस हेतु दृष्टि में नहीं देखता था। बहु-पति विवाह को हेतु दृष्टि में देखा जाता है, परन्तु जहाँ प्राकृतिक बाधाओं के कारण जीवन-यापन कठिन है, वहाँ पत्नी का भार वहन करना एक पुरुष के लिये कठिन होता है, ऐसी स्थिति में वहाँ बहु-पति प्रथा पाई जाती है। जोनसार बावर तथा गारुखामी के पर्वतीय प्रदेश में यह प्रथा आज भी पाई जाती है। वेस्टरमार्क के अनुसार - "विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह सम्बन्ध है जो प्रथा या कानून द्वारा मान्य होता है तथा जिसमें सगठित दोनों पक्षों तथा उनसे उत्पन्न बच्चों के अधिकार व कर्तव्यों का समावेश होता है।"^१

विवाह समाज में पारिवारिक सम्बन्धों के उद्देश्य में निर्मित की गई मर्यादा है। "विवाह को एक प्रजननमूलक परिवार की सम्बन्धों की समाज द्वारा स्वीकृत विधि भी कहा जा सकता है।"^२

आज के समाज का किसी काल के समाज के अस्तित्व को बनाये रखने के लिये कुछ नियम होने हैं। जो सामाजिक जीवन को चलाने में सहायक होते हैं परन्तु, मनुष्य समाज का अंग होने हुए भी अपने स्वयं के अस्तित्व को समाप्त नहीं कर सकता। सामाजिक ढाँचे में चाहे वह किसी भी वर्ग का हो। इसलिये 'मुहम्मद के नूपुर' में नायिका ने उनका प्रेमी कहा है - "मैं केवल व्यापारी नहीं, मनुष्य भी हूँ। मनुष्य भाव का भूत है। मेरे मरने पर तुम सामाजिक रूप में विधवा नहीं कहलाओगी। बेटी को निकाल दूँ तो कोई नहेगा नहीं कि, पिता ने पुत्री को निकास दिया। मैं अपने देश या इस देश के रिवाजों के अनुसार तुम दोनों की लेकर कृतीनता की ऊँची मर्यादा स्थापित नहीं कर सकता; मनमाने का बन्धन, मनुष्य को मनुष्य बनाना है।... मैं महदय की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। वहाँ ऊँच-नीच का प्रश्न नहीं उठता। वही मानवता की कसौटी है और यही सत्य शाश्वत है।"^३

नागरजी इन बातों को मान्यता देने हैं कि समाज के बन्धनों से व्यक्ति परे नहीं जा सकता, परन्तु अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के कारण वह कहीं इन बन्धनों परे भी है। नरेग मेहता के 'यह सब वन्दु था' में मानव की जीवन-यात्रा विभिन्न आयामों में परिलक्षित है। परिस्थितियों के समानों में वह प्रभावित होता है। नायक श्रीधर में आत्मविश्वास की कमी है; वह माध्यम न होकर मायन बन गया है।

1. Westermarck : The History of Human Marriage, Vol. I, P. 26.

2. Gillin and Gillin: Cultural Sociology. P. 334

३, समुत्तमान नागर - 'मुहम्मद के नूपुर' (प्र० सं० १९६०), पृ० १०२.

इस उपन्यास में व्यक्ति और सामाजिक सघातों का विस्तार से उद्घाटन किया गया है।

बाह्य परिस्थितियों ने जिस प्रकार श्रीधर के जीवन को व्यर्थ बना दिया है उसी प्रकार राजनीतिक, साहित्यिक सस्याओं के आन्दोलनों की विभिन्निका भी स्पष्ट होती है, जो कभी-कभी बड़ा विवृत अमानुषिक रूप धारण कर लेती है। इसमें व्यक्ति और परिवेश के सघातों से केवल श्रीधर ही प्रभावित नहीं, बल्कि सरो (सरस्वती) उसकी पत्नी, की भी मार्मिक गाथा है। उसे समुक्त परिवार के प्रवर्तनीय भास सहने पड़ते हैं। उपन्यास में भारतीय नारी के विडम्बनापूर्ण जीवन के एक समूचे युग को रूपायित किया गया है।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से सम्मिलित परिवारों की उपयोगिता खेतीहर युग में अधिक थी। परन्तु धीरे-धीरे जनसंख्या के दबाव के कारण जब खेती पर सभी प्राणियों का निर्वाह कठिन हो गया, उद्योग-धन्धों के विकास तथा यानायात की सुविधा से लोगों का बाहरी जीवन से सम्बन्ध जुड़ा तो मानव सम्पूर्ण परिवार की दृष्टि से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत दृष्टि से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सलग्न हुआ, जिससे सम्मिलित परिवारों का विघटन होने लगा, जिसे हम नरेश मेहता के 'पह पय बन्धु पा' उपन्यास में मुखरित पाते हैं। उसमें भारतीय नारी के समस्त जीवन की विडम्बना को व्यक्त किया गया है। भारतीय पारिवारिक जीवन की विशृंखलता विकृति और अमानवीयता के हृदय विदारक चित्रों से यह उपन्यास मोन-प्रोत है। इसमें निर्मम यथार्थ तथा आत्मीयता और करुणा का श्रीधर, सरो, युगी बाबा, अम्मा के चरित्रों के माध्यम से विशद चित्रण है और युद्ध यथार्थ के रूप में श्रीनोहन, सावित्री आदि के चित्र प्रस्तुत है।

सरो और श्रीधर के जीवन का दुःखान्त सामान्य जीवन मूल्यों का हन्त है, जो आज की दुनिया का आग्रह है, जो साधारण जीवन दूबर कर देता है। सांसारिक सफलता श्रीनोहन, पुस्तकें, बनीस जैसे व्यक्तियों का ही मिल सकती है। आज अपने प्रति सच्चा या सहज ईमानदार होकर जीना कठिन है। जीवन मर्ष में अपनी आस्था और मूल्यों की कीमत श्रीधर, सरो, इन्दु, मालती, विष्णु, रत्ना, गुणवती सभी को चुकानी पड़ती है। इन सब लोगों ने अपनी निष्ठा और ईमानदारी के लिए दूट जाना उचित समझा है, झुकना नहीं। वह जीवन मूल्यों में गहरी आस्था की ओर सबैत करते हैं। मानवता का इतिहास ऐसे निष्ठावान लोगों का इतिहास है।

उपन्यास में सामाजिक और साहित्यिक युग-परम्पराओं को रूपायित किया गया है तथा यह दर्शाया गया है कि व्यक्ति के कृत्या से समाज पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही व्यक्ति के निर्माण और व्यक्तित्व के विकास में समाज का महत्वपूर्ण स्थान है। सामाजिक परिस्थितियों से मानव अप्रभावित नहीं रह सकता, इसीलिए प्रतिबल

परिस्थितियों की प्रतिश्रिया स्वरूप कभी-कभी विद्रोह भी करता है^१। अमृतलाल नागर के उपन्यास 'वृंदा और समुद्र' में पूरे नगर, पूरे समाज तथा जीवन के कुछेक वर्गों का मजबूत चित्रण है। एक ओर तो परम्परागत जीवन-पद्धति, रीति-रिवाजों का चित्रण है, दूसरी ओर आधुनिक सामाजिक राजनीतिक विचारधारा तथा समस्याओं एवं उनके फलस्वरूप पैदा हुई प्रतिक्रियाओं का वर्णन है। ताई जो पति की उपेक्षा से निष्का हो उठी है, घाट के पुल्ले बनाकर मरण-मंत्र पढ़ती है। वही विल्ली के बच्चों से अपने बच्चे न होने के अभाव की पूर्ति करती है। तारा के लड़का होने पर अपने अनाथ स्नेह का परिचय देती है। ताई के स्वभाव का विरोधाभास, परिस्थितियों के प्रतिश्रिया स्वरूप है। ताई के विचित्र स्वभाव को भूखमूट्ट से देखने पर ज्ञात होता है कि पारिवारिक जीवन की विषमता व उपेक्षा ने उनके जीवन में विरोधाभासी प्रवृत्तियों को जन्म दिया है। अपेक्षित सम्मान न मिलने के कारण जहाँ वह मरण-मंत्र पढ़ती है, वही विल्ली के बच्चों के प्रति संवेदनशील है। लेखक ने आधुनिक जीवन की समस्याओं में व्यक्ति के व्यक्तित्व को आलोकित किया है। "आधुनिक जीवन और उसकी समस्याओं की जड़ें, विशेषकर उन समस्याओं के साथ लड़ने, वाले व्यक्तियों के तस्मारों के मूलरूप, किसी परिचित-अपरिचित पुरानी मान्यताओं, धारणाओं, आचार-व्यवहार के लिए ढूँढ़ हैं और अपना वर्तमान रूप इन्हीं मस्कारों द्वारा प्राप्त करते हैं। वही दूसरी ओर इन आधुनिक प्रवृत्तियों और विचारों के मधान से जीवन की पुरानी मान्यताएँ, जो धीरे-धीरे विघटित हो रही हैं, विशृंखलित हो रही हैं और नये तत्त्व उन्हें एक नया ही रूप प्राप्त कर रहे हैं।"^२

इस प्रकार व्यक्ति बनाम समाज में व्यक्ति की घुटन, कुंठा, सहजता का दायित्व समाज पर है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से व्यक्ति जो कुछ अपने ग्रह व स्व का रूपायन कर पाता है, उसमें उसका समाज ही मुखरित है। 'वृंदा और समुद्र' में व्यक्ति और समूह (Group and Individual) के स्वरूप में पारस्परिक सम्बन्ध, सहयोग तथा संघर्ष का वर्णन किया गया है। जीवन-संघर्ष मय है। यह संघर्ष व्यक्ति तथा समूह में समूह तथा स्वयं व्यक्ति में भी पाया जाता है, जिसे फ़ाइनल ने (Conflict within the Individual) कहा है। इसी को चाल्मर कूल ने Conflict between me and looking glass कहा है। मनुष्य अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए संघर्ष करता है। आज के युग में मानव अधिक व्यक्तिवादी हो गया है। उसका व्यक्तिवादी जीवन-दर्शन मुख-चेतना के अनुकूल है। भगवतीचरण वर्मा का उनके उपन्यासों—'चित्रलेखा', 'तीन वर्ष' तथा 'ढेढ़े मेढ़े रास्ते' में प्रयत्नः नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक, पृष्ठभूमि में व्यक्तिवादी दृष्टिकोण ही परिलक्षित होता है। उन्होंने 'चित्रलेखा' में पाप और पुण्य के प्रदन को व्यक्तिवादी दृष्टिकोण में अभिव्यक्त किया है—मगर में पाप कुछ भी नहीं है, वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता

का दूसरा नाम है। प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष प्रकार की मन-प्रवृत्ति लेकर उत्पन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति इस ससार के रंगमंच पर एक अभिनय करने आता है। अपनी ही मन-प्रवृत्ति से प्रेरित होकर अपने पाठ को वह दुहराता है। यही मनुष्य का जीवन है। जो कुछ मनुष्य करता है वह उसके स्वभाव के अनुकूल होता है और स्वभाव प्राकृतिक है। मनुष्य अपना स्वामी नहीं है, वह परिस्थितियों का दास है, विवश है। वह कर्ता नहीं है, वह केवल साधन है। फिर पुण्य और पाप कंसा ? ससार में इसलिए पाप की परिभाषा नहीं हो सकी और नहीं सकती है। हम न पाप करते हैं, न पुण्य करते हैं, हम केवल वह करते हैं, जो हमें करना पड़ता है।^१ इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक परिस्थितियाँ मनुष्य पर हावी रहती हैं।^२ उन्हीं के अनुरूप वह कार्य करता है।

‘तीन वर्ष’ में घन की दार्ष्टिक प्रेम के स्वरूप तथा पाप-पुण्य का समाधान भी, व्यक्तिवादी भाषा में दिया है। उपन्यास में रमेश की वैयक्तिक कुंठाओं का चित्रण है। रमेश मध्यवर्ग का है और उसका प्रेम उच्चवर्ग की प्रेमा से है। यह सामाजिक दूरी उममें बढ़ता सा देती है। प्रेमा कहती है—“विवाह पों मैं स्त्री और पुरुष के बीच आर्थिक सम्बन्ध के रूप में मानती हूँ।”^३ उपन्यास में जीर्ण-मृत समाज की विपमताओं, विवृतियों एवं विडम्बनाओं का वर्णन है।^३

‘टूटे मेढे रास्ते’ में परिस्थितियों की समता होठे-हुए भी एक परिवार के सदस्य अपना-अपना मार्ग चुन लेते हैं। विचारों की स्वतन्त्रता के लिये प्रत्येक का व्यक्तिवादी दृष्टिकोण है। भवष के ताल्लुकदार रामनाथ मधुजी के समर्थक हैं। इनके तीन पुत्र हैं। दयानाथ काप्रेसी हैं, उमानाथ कम्युनिस्ट तथा प्रमानाथ क्रान्तिकारी-नीनो से पिता का विरोध है। चारों व्यक्तियों के रास्ते भलग-भलग हैं। इस उपन्यास में राजनीतिक विचारधाराओं का विश्लेषण वैयक्तिक दृष्टिकोण से किया गया है। व्यक्ति के विकास, उसके समाजीकरण (Socialization) की प्रक्रिया में वैयक्तिक समस्याएँ हमें अरबजी के उपन्यास ‘गिरती दीवारें’ (१९४७) तथा ‘गर्म राख’ (१९५२) में भी दिखाई देती हैं। पात्र बेचन, अगमोहन तथा मीन एक ही माघे में टले हुए हैं तथा नारी पात्रों में भी यही सत्यता है। ‘गिरती दीवारों’ का नीना, ‘गर्म राख’ की सत्या, ‘बड़ी-बड़ी आँखें’ की बाणी में एकरसता के स्वर मुखरित हैं। इनके मावुक हृदय की मूल समस्या प्रेम सम्बन्धी है। पुरुष पात्रों की समस्याएँ आर्थिक तथा प्रेम सम्बन्धी हैं। निम्न मध्यवर्गीय समाज की आर्थिक

१. भगवतीकरण वर्मा—‘चित्रलेखा’ (प्र० सं० १९३४), पृ० १९४.

२. बड़ी, ‘तीन वर्ष’ (प्र० सं० १९४६), पृ० १७८.

३. डा० मुरेश सिन्हा—हिन्दी उपन्यास का उद्भव और विकास, (प्र० सं० १९६५), पृ० ३६१.

विपमताओं तथा प्रेम सम्बन्धी कृंटाओं से व्यक्तित्व के विकास में अवरोध उत्पन्न होता है। इसी व्यक्तिवादी जीवन-दर्शन को 'भिरतो दीवारे', 'गमं रात्र' तथा बड़ी बड़ी पाँखें' में प्रतिपादित किया गया है। उदयप्रकर मट्ट ने प्रेम का उदात्तीकरण, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का प्रतीक माना है। परम्परागत विवाह-प्रथा का खण्डन लेखक को व्यक्तिवादी विचारधारा का प्रतीक है। यह मानवता के मूल्यों को अधिक महत्व देता है। सामाजिक रूढ़ियों से पीड़ित नारी का 'अवन', 'नये मोड़' की डाक्टर सेफाली और 'सागर सहरे और मनुष्य' की रतना में दृष्टा है। प्रेम और विवाह की समस्या में व्यक्ति की सत्ता को स्थापित करने का प्रयास लेखक ने किया है। विवाह सामाजिक मन्था है, परन्तु व्यक्ति की अपनी गरिमा भी है, जिसे समाज में समाहित कर दिया जाये, यह आवश्यक नहीं। व्यक्ति के विकास के लिए प्रेम की महज भावना महत्वपूर्ण है। यदि इसकी अभिव्यक्ति अवरोध हो जाये तो व्यक्तित्व कुटिल हो जाता है। उपादेवी मिश्रा ने व्यक्तित्व के विकास के लिए इसे महत्वपूर्ण माना है। 'बचन का मोल' (१९३६), 'पिया' (१९३७), 'जीवन की मृध्मान' (१९३६) तथा 'नष्ट मोड़' (१९४४) में नारी-जीवन में प्रेम तथा विवाह की समस्या को उठाया है। प्रेम की महज भावना व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है, परन्तु इन्होंने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का प्रतिपादन किया है। इसका उच्छ्वसलता की सीमा तक प्रतिबन्धन नहीं होना चाहिये, जो समाज विरोधी हो जाये। 'नष्ट मोड़' में उत्पीड़ित नारी की वैयक्तिक सत्ता तथा उसकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का समर्थन किया गया है।

सदर्शनारायण साह ने सामाजिक समस्याओं का उद्घाटन पात्रों के वैयक्तिक दृष्टिकोण से किया है। 'घरती की आँखें', 'दया का घोड़ला' और साप, 'मन बृन्दावन' में व्यक्ति की सत्ता को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में स्थापित करने का प्रयास किया गया है। 'घरती मेरा घर' की मन्ना गोविन्द और जैनब के अनुराग की कथा, हिन्दी मुस्लिम एकता की प्रतीक है। दाना का विवाह सामाजिक दृष्टि से धर्म विरुद्ध है, परन्तु गोविन्द को सामाजिक परम्पराएँ विवाह करने से रोक नहीं पाती। यही गोविन्द के व्यक्तित्व की सत्ता मानव से पराजित नहीं होती।

'दया का घोड़ला' नामक उपन्यास में आनन्द का मुनशी के प्रति पावन स्नेह, वैयक्तिक भाव का प्रतीक है, जो उस अपने पिता से भी विशेष करने के लिए बाध्य करता है। 'मन बृन्दावन' उपन्यास में सुन्दर तथा मुनन्दा के व्यक्तिगत प्रेम की कहानी है। मुनन्दा प्रेम को हिन्दी भी अवस्था में सिद्ध मानती है।

जैनन्द के उपन्यासों में व्यक्ति प्रमुख है। 'मुग्ध' का व्यक्तित्व परम्परागत सामाजिक मान्यताओं के विपरीत है। बिदत्त, व्यतीत तथा जयवधन में भी व्यक्ति और उनका ग्रह ही प्रमुख है। 'जयवधन' में समाज व्यवस्था वर्ग विशेष के स्थान पर व्यक्ति की अधिक महत्त्व दिया गया है।

इलाचन्द्र जोशी के सभी पात्र ग्रहवादी और व्यक्तिवादी हैं। 'पदों की रानी' में धैर्यवर्तिक तत्त्वों और मनोविश्लेषणात्मक प्रसंगों का विवेचन है। इसी प्रकार अज्ञेय के 'शेखर एव जीवनी' उपन्यास का शेखर घोर व्यक्तिवादी है। उसके सामान्य मानव व्यापार भी असामान्य हैं। डा० नगेन्द्र के अनुसार "शेखर की शक्ति, उसके प्रदम्प ग्रहकार की शक्ति है। उसके जीवन में पाना ही पाना है, देना नहीं है।" १ "नदी के द्वीप" उपन्यास के पात्र आत्मनिष्ठा और स्वतन्त्र प्रकृति के हैं, जो सामाजिक और पारिवारिक बन्धनों को नहीं मानते। भुवन, रेखा, चन्द्रमोहन और गीरा-जीवन-मूल्यों को व्यक्तिगत अनुभवों की कमोटी पर परखते हैं। 'अपने अपने भजनबी' में विदेशी पृष्ठभूमि पर विशिष्ट परिस्थितियों का प्रकट है, जिसमें अपने भजनबी और भजनबी अपने हो जाते हैं।

समाज की विशिष्ट परिस्थितियों का चित्रण उपन्यास में निहित किया जाता है और सामाजिक समस्यामूलक तथा सामाजिक यथार्थमूलक भेद किये जाते हैं, परन्तु सामाजिक उपन्यासों की चेतना व्यक्ति सापेक्ष न होकर समाज सापेक्ष होती है। इसमें व्यक्ति के ग्रह का महत्त्व न होकर सामाजिक उपसंघ का महत्त्व है, परन्तु यह आवश्यक नहीं कि व्यक्ति-मर्यादा और समाज-सत्य सदा विरोधी ही हो। प्रेमचन्दजी समाज की दृष्टि से व्यक्ति को धाँवते हैं। इनके उपन्यासों की मूल प्रेरणा सामाजिक कल्याण की भावना है। प्रेमचन्दोत्तर युग में धीरे-धीरे उपन्यासों में व्यक्ति को अधिक महत्त्व दिया जाने लगा। अमृतलाल नागर के 'बूँद और समुद्र' उपन्यास में बूँद व्यक्ति का तथा समुद्र समाज का प्रतीक है। हर बूँद का महत्त्व है, क्योंकि वही तो अनन्त सागर है। एक बूँद भी व्यर्थ क्यों जाये। उसका सदुपयोग करो। २ नागरजी व्यक्ति का महत्त्व समाज के लिए आवश्यक मानते हैं। मनुष्य का आत्मविश्वास जगाना चाहिये। उसके जीवन में आस्था जमाना चाहिये। "जैसे बूँद से बूँद जुड़ी रहती है, इसी तरह बूँद में समुद्र गमाया है।" ३ समाज अथाह समुद्र है, जिसमें, प्रच्छन्न बूँद की भाँति, मानव का पृथक् अस्तित्व है। 'सज्जन', महिपाल, बनकन्या द्वारा व्यक्ति एवं समाज के समन्वय की समस्या को प्रस्तुत किया गया है। सज्जन और बनकन्या समाज की दुर्बलताओं को धाँहे नहीं मिटा सकते, परन्तु एक विशिष्ट दायरे के विशेष वर्ग को अवश्य लाभ पहुँचाने का प्रयास करते हैं। ४

व्यक्तिवादी उपन्यासों में भी सामाजिकता है और सामाजिक उपन्यासों में भी व्यक्ति का स्वर निहित रहता है क्योंकि बिना समाज के व्यक्ति का अस्तित्व नगण्य

१. डा नगेन्द्र विचार और अनुभूति, पृ १३६

२. अमृतलाल नागर 'बूँद और समुद्र' (प्र० सं० १९५६), पृ० ३८८.

३. यही, पृ० ६०६

४. कान्ति वर्मा 'स्वतन्त्रोत्तर हिन्दी उपन्यास' (प्र० सं० १९६६), पृ० ४७.

है। यह नहीं कहा जा सकता जो उपन्यासकार व्यक्तिवादी है वह सामाजिक नहीं है। जेनेन्द्र 'जयवर्धन' में, अज्ञेय 'शेखर : एक जीवन' में, इलाचन्द्र जोशी 'जहाज का पंछी' में, अरुण 'गिरती दीवारें' में तथा नागरजी 'बूँद और समुद्र' में दितने व्यक्तिवादी हैं, उतने सामाजिक भी हैं। व्यक्तिवादी तथा समाजवादी उपन्यासकारों में कोई लक्षण-रेखा नहीं खींची जा सकती, क्योंकि उनका व्यक्तित्व भी समाज में ही विकसित होता-है।

व्यक्ति और समाज दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। व्यक्ति को समाज से भ्रमण नहीं रहता जा सकता और न ही व्यक्तिविहीन समाज की कल्पना की जा सकती है। दोनों विद्युत् हैं, दोनों महत्त्वपूर्ण हैं, दोनों का सम्बन्ध अविच्छिन्न है, अन्वित-न्यायित है।

उपन्यासों की समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से व्याख्याःकेलिए उपर्युक्त विवेचन केवल प्रावश्यक ही नहीं, बल्कि अनिवार्य होने के कारण तनिक विस्तार में लिखा गया है; क्योंकि यह हमारे प्रश्नपत्र की पृष्ठभूमि का परदेष्ट है।

स्वातन्त्र्योत्तर उपन्यास और परिवर्तनशील परिवार

(क) विघटनोन्मुख समुक्त परिवार व प्रक्रिया

सामाजिक जीवन के अध्ययन बिना सामाजिक चेतना की गति को नहीं जाना जा सकता। हिन्दू समाज का आधार समुक्त परिवार थे। के० एम० पन्धिकर का कथन है कि "प्रत्येक हिन्दू इस सीमा (समुक्त परिवार) के बाहर किसी समाज तथा समूह को स्वीकार नहीं करता। यह सत्ता धर्म सम्पन्न हिन्दू कानूनों तथा रीति-रिवाजों के अनुसार चलती थी। अपनी समस्त अच्छाई-बुराई के साथ और समाज में व्यक्ति का अस्तित्व किसी समूह के सदस्य के नाते था, इसलिए वह परिवर्तन नहीं ला सकता था। ऐसा करने पर समाज उसका बहिष्कार कर देता था। स्त्री पूर्ण रूप से पुरुष की आश्रित समझी जाती थी, पिता, पति, पुत्र के सहारे उसे जीवन-यापन करना पड़ता था। विधवा की स्थिति और भी विषम थी। विधवा विवाह के तो लोग प्रति विरोधी थे।¹ श्री मेले का कथन है कि विधवा-विवाह का समाज इतना विरोध करता था कि सुधारकों ने विधवा को स्वावलम्बी बनाने के लिये शिक्षा का सहारा लिया।²

इसी आन्दोलनक परिधम के फलस्वरूप नारी-शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ। वही नारी-जागृति का सम्बल बनी। १९वीं शताब्दी के सुधारकों के अधिक प्रयत्नों द्वारा विधवा की स्थिति में सुधार आया। उसे अब सती होने के लिये बाध्य नहीं होना पड़ता था। वह शताब्दी के अन्तिम वर्षों में सामाजिक रंगमंच पर प्रकट होकर अपने विचारों को व्यक्त करने में स्वतन्त्र थी।

1. K.M Panikar : Hindu Society at Cross Roads (1955), P.18
2. O Mallay N . Modern India at the West (1941). P.456

भारतीय सभ्यता की आन्तरिक विशेषताएँ उसके संगठन में यत्र-तत्र प्रतिबिम्बित होती हैं। संयुक्त परिवार-प्रणाली प्राथमिक जीवन से सम्बन्ध में प्रदेग करने का एक महत्पूर्ण पथ है, 'सामाजिक आजातानन के विद्वान्त की स्थापना करके इसने संगठित तथा संयुक्त जीवन का श्रीगणेश किया।' संयुक्त परिवार एक इकाई है, जिसमें रक्त-सम्बन्धों से माध्य तथा गोद लिये हुए व्यक्ति भी सदस्य होते हैं। संयुक्त परिवार में सम्पत्ति परिवार की होती है। खेतीहर युग में संयुक्त परिवार समाजवादी संगठन का छोटा रूप था। औद्योगीकरण के पश्चात् संयुक्त परिवार की नींव हिन गई। २०वीं शताब्दी में पश्चिम की व्यक्तिवादी प्रणाली में संयुक्त परिवार में कमाने और न कमाने वालों के बीच खाई स्पष्ट हो गई। समाज में धन के अनुसार मनुष्य की स्थिति निर्धारित होने से यह खाई और बड़ गई, उनसे संयुक्त परिवारों की घाति भग हुई। ऐसी प्रवस्था में महिलाओं की स्थिति दयनीय हो गई, क्योंकि महिलाओं के कोई अधिकार नहीं थे। उनकी अध्यन्त निर्बल प्रवस्था थी। माना-करड़ा उन्हें सामूहिक कोय से भिन्नता या और पति के पीछे ही उनकी घर में स्थिति थी; जिसके दर्शन हमें मधुसूदन के 'मनुष्य के रूप' उपन्यास में होते हैं। कमाऊ पति की पत्नी को बेठानी की समानता सए नहीं, उसे विशेषता कम नहीं दी गई एक ही ही महिला सबके लिये क्यों लाई गईं जबकि उसका पति सम्मिलित कोय में सबसे अधिक धन देता है, इसलिये उसके साथ विविष्ट व्यवहार होना चाहिये। यह व्यक्तिवादी दृष्टिकोण है जो संयुक्त परिवार में सम्भव नहीं होता क्योंकि संयुक्त परिवार में तो धरनी क्षमता के अनुसार व्यक्ति कमाता है और आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करता है। परन्तु जब संयुक्त परिवार में भी प्रेम तथा भावना का आधार 'धर्म' बनने लगा तो यह सस्या कच्ची मिट्टी की दीवार पर खड़ी जान पड़ने लगी। १९३० के 'ग्रेन्ड भाव् लनिंग एक्ट' के पश्चात् शिक्षित व्यक्ति जो अपनी योग्यता से कमाता, उस पर उसका पूर्ण अधिकार माना गया। यह उनकी अध्यन्त द्वारा प्राप्त योग्यता से की गई स्वप्रार्जित कमाई थी, जिस पर संयुक्त परिवार का दस अधिनियम द्वारा अधिकार समाप्त हो गया। इससे संयुक्त परिवार के दग्धन और भी तीव्र हो गये, जैसा कि श्री चन्द्रशेखर ने कहा है — "संयुक्त परिवार उत्पादन के साधनों का सामाज्य स्वामित्व तथा धन के प्रतिष्ठन का सामाज्य दर्शनीय था।" १ इस अधिनियम (ग्रेन्ड भाव् लनिंग एक्ट, १९३०) के द्वारा समाप्त हो गया, क्योंकि यह खेतीहर समाज तक ही सम्भव था। व्यक्तिवादी विचारधाराओं ने पनपने का माय-माय धर्म की शक्ति प्रबल होती गई। पहले महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता था। उनकी दुनिया चूल्हे, चरारी, उच्चों के पालन तथा पुष्टों के साथ स्नान आदि में हाथ बटाने तक सीमित थी, चाहे वह पुष्ट की धर्मशास्त्रिक कार्य करती थी, फिर भी उनकी स्वतन्त्र इच्छा कोई महत्त्व नहीं रखती थी। यदि घर में साध, नन्द, देवरानो,

जैतानी है तो उसके व्यक्तित्व का विकास सम्भव नहीं था। यदि वह इस और प्रयत्न करती तो उस पर इतने प्रहार होते कि वह पूर्णतया हताश हो जाती।

समुक्त परिवार में नारी :

महिलाओं की स्थिति में सभी युगों में परिवर्तन हुआ है प्राचीनकाल में इनकी स्थिति उच्च थी। वही मध्ययुग में सम्पत्ति समझी जाने लगी। आधुनिक युग में नारी को अपना एक व्यक्तित्व ध्वज प्राप्त हुआ, किन्तु फिर भी उसे इस व्यक्तित्व के निर्माण के लिये बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। आज भी समाज में उसकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पायी है। परम्परागत विचारधारा के अनुसार पुरुष वर्ग के एक तबके को यह सह्य नहीं कि दुर्गन्धितता से प्रभावित नारी अपने व्यक्तित्व का स्वतंत्र रूप से विकास करे।

आज प्रबुद्ध नारी अपने को पुरुष के समकक्ष मानने लगी है। वह अपने को हेय या घाती के रूप में नहीं मानती। नारी के नये सम्बन्धों के नये आयामों से एक विभिन्न स्थिति उत्पन्न हो गई है। कुछ तो नारी को देवत्व के कठपुतले से निकाल कर उसे सहज माननीय रूप में देखने का प्रयास करते हैं, जो आत्मविश्वासपूर्ण तथा आत्मानुशासित रूप में जीवन-यापन कर सके। परन्तु यह विचारधारा अधिकतर सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार की जाती है, वह कार्यान्वित कम हो पाती है। पुरुष कितना ही उदार दृष्टिकोण का क्यों न बने, किन्तु जब उसके अपने घर में उसे कार्यान्वित करने की माँग उठती है, तो वह एक समस्या बन जाती है। उदारवादी भी सकीर्ण बन जाते हैं। अपने सामाजिक परिवेश में वह समुक्त परिवार के पुरुष समय की ओर अपनी आत्मा को पुकार से चाहे प्रभावित भी हों, परन्तु उन्हें उनका परम्परागत धर्म कुल, जाति, पद तथा मध्यवर्गीय झूठी धर्म-भावना (फाल्स प्रेस्टीज) प्रसिद्ध किये रहती हैं। वह सत्य की दीप्ति को सह नहीं पाते, क्योंकि वह आलोक उनके स्वार्थों का उद्घाटन करता है। ऐसी सैक्रान्तिकालीन स्थिति में नारी स्वयं निर्धारित नहीं कर पा रही है कि वह परम्परा के चौखटे में जड़ी अपनी उनी परिधि में निहित कर स्वयं का विलय कर सगी करले, या वह भी अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व के परिस्थापन के लिये संघर्ष करे, परन्तु क्या उसके इस प्रयास को उदारतापूर्वक स्वीकार किया जायगा ? इस प्रयास को जो व्यक्तित्व में प्रसरता ला देता है, क्या समाज और परिवार की ओर से उसे हताश करने के लिए निरन्तर प्रहार नहीं हो रहे हैं ? ये भी समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लिये विचारणीय विषय बना हुआ है।

परिवार सदैव इसके लिये प्रयत्नशील रहे हैं कि नारी को परम्परागत सीमाओं में बंधा रहना चाहिये, परन्तु उनकी मार्मिक अनुभूतियों का मूल्यांकन शायद ही हो। 'यह पय बधु चा' में नरेश मेहता ने इस समस्या का बड़ा मार्मिक चित्रण किया है। इस उपन्यास में समुक्त परिवार का सर्वांगीण चित्रण है, परिवार की केनवस पर बड़े सशक्त चित्र उभारे गये हैं, नायक शीघर और उसकी पत्नी नरस्यनी के परम्परागत स्त्री-पुरुष सम्बन्धों की मार्मिक भाँकी है। इसमें सरस्वती की पत्नी

रूप में प्रतिष्ठा तो हो जाती है, किन्तु पति-पत्नी के सम्बन्धों के इस परम्परागत रूप की अमानुषिकता और पीड़ा की कराहट ही मुखरित होती है, जिसमें उसका व्यक्तित्व तिल-तिल कर होम होता है। उसका बिखरना, टूटना, तथा दमघोड़ घुटन का भल्ल चिता की अन्तिम भावना में समाप्त होता है। इस प्रकार की निष्ठा और मानना की सहनशक्ति, आधुनिक युग में प्राप्त होना दुर्लभ है। इसमें मुकुमार, आस्थावान स्त्री के पूर्णतया पिन आने की रूपा है।^१

संयुक्त परिवार के दोषों की ओर बालकृष्ण नट्ट ने इंगित करते हुए कहा है—“दिन दिन परिवार बढ़ता जाता है, उनके नरक-भोग और विवाह के खर्च का बोझ मनमाना बढ़ता जाता है। होते-होते वह घराना या तो नष्ट प्राय हो जाता है या रहा भी तो किसी गिनती में नहीं।”^२ लोगों की धारणा है कि संयुक्त परिवार में सौदागर की भावना अधिक होती है, उस पर भी अपने विचार प्रकट करते हुए नट्ट जी लिखते हैं—“थोड़े दिन साथ रहने के उपरान्त इन एकान्त भोजियों में ऐसा वैमनस्य फैलता है कि भोजन में एक को दूसरे का मुँह देखना भी रवा नहीं होता और भल्ल में हिस्सा-बाँट के कारण एक-एक इंच जमीन के लिए लड़ कर बकौल, मुलतार और अदालत का खातिरलाह पेट भरते हैं।”^३ अपने पुत्र-पौत्रों को अन्न और निष्पूरणार्थी बना देने की तो इस एगान्त से बड़ कर कोई बात नहीं है।^४

संयुक्त परिवार में व्यक्ति का स्वस्थ विकास नहीं हो पाता। डा० राजेन्द्रप्रसाद शर्मा के अनुसार “संयुक्त परिवार में यों तो किसी व्यक्ति की उन्नति करने की सम्भावना ही समाप्त हो जाती है और फिर यदि कोई प्रतिभाशाली और पुरस्कार्य व्यक्ति निकला भी तो उसकी दुर्गति हो जाती है।”^५

संयुक्त परिवार में कई निराश्रित परिवार पलते हैं, ऐसा कहा जाता है कि वह उनकी सुरक्षा के लिए निगम के समान है। परन्तु वास्तव में क्या ऐसे लोगों का विकास हो सकता है? क्या वे हीन भावनाओं से ग्रसित नहीं रहते? बलरूप के अनुसार—“संयुक्त परिवार आलसी मनुष्यों को जन्म देता है, जिनमें स्वानिमान तथा उत्तरदायित्व के भाव का सर्वथा अभाव होता है।”^६ पहले विषयार्थों का संयुक्त परिवार में निर्वाह हो जाता था, पर क्या आज उन्हें अन्नकुल का प्रतीक नहीं माना

१. नैमीचन्द्र जैन : अधूरे माताकार, पृ० ४६.

२. डा० राजेन्द्रप्रसाद शर्मा—हिन्दी गद्य के निर्माता पं० बालकृष्ण नट्ट (प्र० सं० १९१८), पृ० २११.

३. वही.

४. वही.

५. “It breeds drones in the Family lacking in the sense of self respect and responsibility”, F. N. Balsara—“Sociology”, P. 359.

जाता। वे जब तक घर का काम-काज नौकरो की तरह करती हैं, उन्हें बदले में खाना-पकाना मात्र मिल जाता है, परन्तु इस रूप के बदले में उन्हें अपना अस्तित्व मिटा देना होता है। यह कितनी बड़ी कीमत उन्हें चुकानी पड़ती है। आजकल धार्मिक क्षेत्र में हुई श्रान्ति तथा जनसंख्या के दबाव के कारण संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। शिक्षा के प्रसार, औद्योगिकरण, राजनीतिक चेतना से प्रभावित रोजगार की तलाश में संयुक्त परिवारों को छोड़कर अपनी जीविकापार्जन के स्थान पर जा रहे हैं। परिवार एवं उत्तरादन की इकाई नहीं रह गये। व्यक्ति अपनी जीविका परिवार से दूर रह कर भी कमा सकता है। वर्तमान धार्मिक व्यवस्था ने व्यक्ति को धार्मिक स्वावलम्बन प्रदान किया है, इसलिए संयुक्त परिवार अनावश्यक बुराई के रूप में माने जाने लगे हैं। खेतीहर समाज में ही इनके अस्तित्व का बने रहना सम्भव था। आज संयुक्त परिवार की मर्यादा से चिपके रहना कठिन हो गया है, यह खरगोश की दूढ़ी टांग की तरह लटक कर रह गये हैं।

‘गिरती दीवारें’ उपन्यास में अश्वकजी ने निम्न-मध्यमवर्गीय संयुक्त परिवार का सूक्ष्म चित्रण किया है। यह परिवार अनेक सम्बन्धों के उपरान्त भी संयुक्त परिवार की मर्यादा से चिपका हुआ है। चादीराम कठोर, क्रूर, मशीणी विचारों का व्यक्ति है। उसकी गृहस्त्री की मांडी बड़ी कठिनाई से चल रही है, परन्तु अपने निठले पुत्र तथा झगडालू पुत्र-वधू तथा उनके बच्चों का भार उठाए हैं। रामानन्द की पत्नी के पीछे में भी संयुक्त परिवार है। वही से वह ईर्ष्या द्वेष की बातें सीखकर आती है, उसी का प्रभाव उसके स्वभाव में पाया जाता है, क्योंकि एक सदस्य का दूसरे सदस्य के हितों से सधर होना रहना है। स्त्रियों में सदा मनमुटाव तथा ईर्ष्या रहती है। परिवार के सभी सदस्य असंतोष तथा द्वेष के कारण मन ही मन घुटत रहते हैं तथा अपना अधिकतम समय ब मस्तिष्क इमी में व्यर्थ करने हैं। पारिवारिक मान्यताओं में व्यक्तित्व निर्मित होता है। मानव के साम्राज्यीकरण में प्रथम धर्म परिवार को है। “साम्राज्यीकरण से तात्पर्य है, लोक सम्मत व्यवहार को सीखने की प्रक्रिया, दूसरे शब्दों में व्यक्ति कुछ पारिवारिक सम्बन्धों के विषयों पर समाज के साथ मिल कर चलने का प्रयास करता है।”^१

संयुक्त परिवारों की विशेषता

प्राचीन काल में बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था परिवार करते थे। “प्राचीन भारत के पारिवारिक जीवन की आधारभूत संयुक्त परिवार थी।”^२ वे समान रूप से बड़े हुए थे। संयुक्त परिवार भारतीय संस्कृति की आधारभूत है तथा वे व्यक्तिवाद के स्थान पर समष्टिवाद के आदर्शों की प्रुष्टि करते हैं, परन्तु इसमें परिवार के मुखिया को स्वायत्ती तथा दूरदर्शी होना चाहिये, जो सभी के लिये

१. A W ‘Greens’ Sociology (1952), P 127

२. निवेदित ज्ञानी-भारतीय संस्कृति (१९४९), पृ० २२

समदृष्टि रखता हो। प्रभु के अनुसार “हिन्दू परिवार पर विचार करते समय जो प्रथम वस्तु ध्यानीय होती है, वह उनकी समुक्त प्रकृति है।”^१ ‘हिन्दू परिवार’ से तात्पर्य समुक्त परिवार से ही हुआ करता था। पुरातन के अनुसार समुक्त परिवार को हिन्दुओं की एक विशेषता माना जाता है।^२ कुटुम्ब आदर्श का प्रतीक होना चाहिये सभी वर्गों के व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। ‘गिरली दीवारें’ में शर्मा राम का पुत्र (रामानन्द) उनकी श्रुति में निरन्तर तथा उत्तरदायित्वहीन हो जाता है और परिवार पर बोझ बन जाता है। शर्मा राम का मध्यवर्गीय परिवार है, जिसकी आर्थिक विपन्नता है। उन्हीं विपन्नताओं ने शर्मा राम को श्रुत बना दिया है। उनकी श्रुति के प्रवेश में एक भाव यह भी है कि “जो मैं प्राप्त नहीं कर पाया वह बच्चे प्राप्त कर सके”, इसलिए पढ़ाई के लिए बच्चों की ठुकाई करना है ताकि वे योग्य बनें। मध्यवर्गीय परिवार का पिता अनेक आर्थिक कठिनाइयों में पड़ा है। वह चाहता है कि बच्चे अपना बोझ स्वयं समालें। वह अपनी दमिर्त इच्छाओं को सबको की मर्यादा में दूर होकर देखना चाहता है। अनिर्वाहियों की पूर्ति में असमर्थता उसे श्रुत बना देती है। उसमें गहनशीलता का सर्वथा अभाव है। बान-बान पर पत्नी-बच्चों से लड़ पड़ता है, भारने-नीटने पर उदास हो जाता है। यदि एक क्षण वह प्रसन्न है तो दूसरे क्षण रुष्ट हो जाता है, जो उसकी अस्मिता प्रकृति का लक्षण है। वह अपने भाग्य को परिवार का मरक्षक मानता है और किसी प्रकार के विरोध को स्थान नहीं दे सकता। अस्मिता ने ‘गिरली दीवारें’ तथा ‘शहर में घूमना आईना’ में निम्न-मध्यवर्गीय पारिवारिक जीवन की विवशता का मार्मिक वर्णन किया है।

‘टिंडे मेंटे रास्ते’ उपन्यास में जमींदार रामनाथ सामन्तवादी युग के पिता हैं। वे लड़कों पर पूरा अनुशासन रखना चाहते हैं। वे अपने पुत्र दामनाथ को काप्रेस आन्दोलन में भाग लेने से मना करते हैं। सामन्तवादी पिता अपने को परिवार का स्वामी मानता है; इसी से उनकी इच्छा के विरुद्ध आकाश यदि दमाना पड़ता है, तो उन्हें सह्य नहीं होता। “अगर सरकार ने यह समझा कि तुम्हारी आत्मा पर मेरा पूर्ण अधिकार है, तो उसने मत्तरी नहीं की। मैं अपने अधिकारों को प्रखरी तरह जानता हूँ, यह याद रखना।”^३ ऐसे व्यक्ति किसी के स्वतन्त्र व्यक्तित्व की कल्पना भी नहीं करना चाहते। डा० धर्मवीर भाख्खी ने ‘गुनाहों का देवता’ तथा ‘भूराज का सातवां घोड़ा’ में इन्डोमुस्ली चरित्रों का वर्णन किया है, साथ ही मध्यवर्गीय समाज की विपन्नता, रुढ़िप्रसूता तथा विहृति का भी चित्रण किया है। ‘भूराज का सातवां घोड़ा’ में निम्न मध्यवर्ग के पात्रों का अनेक कोनों से चित्रण किया है। इनके पात्र

१. P. H. Prabhu : 'Hindu Social Organisation' (1963), P. 217.
२. K. M. Kapadia : Marriage and Family in India, P. 245.
३. भगवतीधर वर्मा : 'टिंडे मेंटे रास्ते' (तीसरा संस्क० स० २०११), पृ० ११.

जीवन की विपमताओं से निराशावादी एवं उदास हैं।^१ भद्रजी के 'गिनती दीवारों' का नायक चेतन निम्नमध्यवर्गीय समुक्त परिवार का युवक है। वह जीने के लिए विपरीत परिस्थितियों से समर्थ करता है। इस समर्थ क्रम में उसकी प्रतिभा उत्तरात्तर अधिक मानवीय और व्यापक बनती है।^२ वह माता-पिता की इच्छा से बन्दा से विवाह कर लेता है परन्तु नीना के प्रति आकर्षित है। जब नीना का विवाह भद्रजी पुरुष पुरुष से होता है तो वह आत्महत्या से मर जाता है। वह सोचता है भगणित लोगों के प्राण इन दीवारों की ओट में बन्दी हैं। शोषण और आर्थिक वैषम्य के युग में पीड़ित व्यक्ति चेतन की तरह यह भवश्य चाहता है कि वह ऐसी फुत्कार मारे कि इस व्यवस्था के पुर्जे-पुर्जे उड़ जाएँ। आज के कुष्ठित जीवन का आभास भद्रजी की इस कृति में भवश्य मिलता है, जिनकी सत्यता में हम भविष्यवासी नहीं कर सकते।^३

आज आर्थिक विपमताओं के कारण जीवन-मूल्यों में परिवर्तन आने से समुक्त परिवार की नींव हिल गई है। डा० देसाई समुक्त परिवार के लिये सह निवास सह भोजन आदि को ही प्रमुख स्तम्भ नहीं मानते हैं। उनके मतानुसार - 'सह निवास सह भोजन, आकार तथा गृह के अन्तर्गत सम्बन्ध की कर्माटियाँ अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं। जो अधिक महत्वपूर्ण है वह सम्पत्ति, आय तथा गृह के अन्तर्गत सदस्यों के बीच एवं उनके बाहर के नातेदारों के बीच के अधिकार तथा पारस्परिक कर्तव्यपरायणता है।'^४ आज समुक्त परिवार का भौतिक स्वरूप तथा उसकी विशेषताएँ समाप्त हो रही हैं। "हिन्दू भावनाएँ समुक्त परिवार के पक्ष में चाहें हों" ^५ जैसा कपाडिया का मत है, फिर भी इन परिवर्तित आर्थिक परिस्थितियों में इसका अस्तित्व सुरक्षित नहीं है। इसके विघटनोन्मुख चित्र यत्र-तत्र दिखाई पड़ते हैं। 'यह पय बन्धु था' उपन्यास में ऐसे ही परिवार का चित्र उपस्थित किया गया है। सुनी अपने पिता श्रीधर के गृह त्याग के बाद तारु की बेटी कान्ता से रहती है - "जब व्यक्ति को कुछ दिन से बहुत कुछ देखना पड़ जाये तो अपनी वाचान जाने क्यों चली जाती है। बाबा जीवन भर तृपित, उदास जाने क्या बने रहे और आज जान कहीं, चले गये ? जिजगी ने मानी हमेशा के लिये लौट्या पकड़ ली है। तारु तारी पता नहीं क्या किसी से दूर नहीं। छोटे काका तो जैसे परिवार में कभी थे ही नहीं। बाबू और माँ (सादा, दादी) जाने किस युग के चित्र से आँसूरे में सब देखते रहते हैं। विभिन्न कड़ियाँ हैं हम सब कि दिग्ग मित्र हो जाने के लिए प्रातुरता से अपनी-अपनी दिशा में जोर लगाकर

१. धर्मवीर भारती 'सूरज का सातवाँ घोड़ा' (१९५२).

२. प्रतीक (६), खण्ड २१ नवम्बर १९५७, पृ० ११८

३. वही, पृ० १२३.

४. Dr I P. Desai The Joint Family of India - An analysis in Sociological Bulletin Vol. V, No 11, Sept, 1956, P. 154.

५. K.M Kapadia : Marriage and Family in India (1966), P. 245.

का मूल्य है न भावना का । केवल सहना ही सत्य है, बिना सहें कोई गति नहीं ।^१ उसे अपने प्रति भी निदय होगा पड़ता है । वह दुःख के कारण जड़-सी हो गई है । दुःख बाणी हीन होता है । वह कहती है—“रोने वाली आँखों से डर नहीं लगता, बल्कि सहती आँखों के पत्यरपन को देखकर समता है कि आँखें स्वयं दुःख हो गयी हैं ।”^२

सहज की कमी के कारण गुनी का जीवन अभिसप्त हो गया है । इस दुर्गति को शीघ्र समाप्त होना चाहिए । इसके लिए श्री अल्टाकर ने लिखा है “It is high time to put an end to this evil custom which has driven many an innocent maiden to commit suicide”^३ समुक्त परिवार में अनेकित सम्मान की कमी के कारण कई प्रकार की विपमताएँ समझ आती हैं । इसमें नारी को ही सबसे अधिक पीड़ा का भार वहन करना पड़ता है, क्योंकि पुरुषों के साथ उसे अपनी जाति की भी ताड़ना-प्रताड़ना सहनी पड़ती है । यदि परिवार में किसी स्त्री की स्थिति किन्हीं कारणों से निम्न है तो नारी ही गरी की शत्रु बन जाती है और उसकी विवशता का लाभ उठाया जाता है । समुक्त परिवार की यही विडम्बना है कि महिलाओं के विश्रुत खलित जीवन में, उनके विकास में, महत्वपूर्ण सहयोग नहीं देते । उन्हें एक भय-सा यह भी बना रहता है कि कहीं नारी के अधिक सामाजिक मान्यता पा जाने से उनका महत्त्व घट न जायें । यही कारण है कि दोनों ओर (परिवार तथा नारी) एक प्रकार का तनाव सा भा गया है, जिससे मानसिक संघर्ष उत्पन्न हो गया है, जिसमें ऊँची-कमी नारी स्वयं से विमुक्त हो जाती है, क्योंकि संरक्षण एवं पोषण की भावना, पारिवारिक-सामाजिक मर्यादा, उन सब कुछ जान कर अनजान बन जाने के लिए बाध्य करती हैं । परन्तु कोई भी यदि अतिवाद की भावना से प्रसित होने की सम्भावना रखती है, तो उसमें उसके सहज स्वस्थ भाव का रूपान्तरण नहीं होता ।

आज नारी समानता के भाव में बढ़ रही है और व्यक्तिवाद के प्रति सतर्क है, जो परम्परागत सामाजिकता से मेल नहीं खाती । यह अन्तर विरोधी तत्त्व है, जिनके लिए उदार-संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है ताकि उसके भावों को अनुप्राणित किया जा सके और आधुनिकता तथा प्राचीनता का समन्वय हो सके, और परिवार की स्नेहिल छाया में अपने सहज विकास के साथ सरल-तरल भाव बनाए बढ़ती जाए, बढ़ती चली जाए । अपने को चौसट में जडा हुआ अनुभव न करे, क्योंकि नैतिक आग्रहों में बन्दी नारी उत्सर्ग करके भी अपरिपूर्ण रह जाती है ।

समुक्त परिवारों की समष्टि की भावना का स्थान आज व्यक्तिवादिता ले रही है, इसलिए ये टूट रहे हैं । जहाँ कहीं इनका अस्तित्व है भी तो वह केवल बाह्य

१ नरेश मेहता—‘यह पथ बन्धु था’, पृ० ४८८.

२ वही, पृ० ५१६

३ Altaker—The position of Women in Hindu Civilization.

समाज के अस्तित्व के लिये अत्यन्त आवश्यक है।^१ सन्तानोत्पत्ति परिवार का एक प्रमुख प्राणिशास्त्रीय कृत्य है, जो मानव के विकास के प्रत्येक चरण में महत्वपूर्ण रहा है, जो प्रत्येक संस्कृति एवं समाज में पाया जाता रहा है। परिवार का प्राणिशास्त्रीय कार्य मानव प्रवृत्ति और सृष्टि के नियमों पर आधारित है। इमीनिये विज्ञान की चाहे कितनी प्रगति हो गई है, फिर भी परिवार के इस कार्य में कोई अन्तर नहीं हुआ। योन भम्बन्धी इच्छाओं की पूर्ति परिवार का एक विशिष्ट कार्य है। योन तथा सन्तानोत्पत्ति के कार्य परिवार के विशिष्ट कार्य हैं।^२

परिवार की सब उत्पत्ति हुई, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता; परन्तु यह निश्चित है कि जहाँ वहाँ भी योन सम्बन्धी इच्छा, सन्तानोत्पत्ति की इच्छा और प्रापिक आवश्यकता मिल गई, वहीं पर परिवार का जन्म हो गया। परिवार का रूप भी इन्हीं तीनों कारणों पर निर्भर है। व्यक्ति का सामाजीकरण भी परिवार में होता है। परिवार मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की भावना प्रदान करता है। सुरक्षा की भावना जीवन को सफल बनाने में सहायक होती है, जो परिवार में ही उपलब्ध होती है। तनी राबर्ट फ्रास्ट लिखते हैं—“पर वह स्थान है जहाँ भाव जब भी जाना चाहें, वे भावको माने देंगे।”^३ ब्रुक्सा परिवार में जन्म लेता है, परिवार उसे समाज के स्वरूप बनाता है। बर्ग्स तथा लॉक के अनुसार—“परिवार वास्तव पर सांस्कृतिक प्रभाव डालने वाली एक मौलिक समिति है तथा पारिवारिक परम्परा वास्तव को इसके प्रति प्रारम्भिक व्यवहार, प्रतिमान तथा आचरण का स्तर प्रदान करती है।”^४ परिवार की व्यक्ति के विकास पर अमिट छाप होती है। इसी की पुष्टि करते हुए सदरलैण्ड तथा बुटवर्ट लिखते हैं—“वास्तव में परिवार व्यक्तित्व के सामान्य प्रकार पर छाप मगा देता है।”^५ एक चीनी कहावत के अनुसार “पैरेन्ट्स भार द फर्स्ट टू बुकम आव् द चाइल्ड”। सदरलैण्ड तथा बुटवर्ट के अनुसार—“भादयें रूप में परिवार एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक आरामगृह है जहाँ पर व्यक्ति सुरक्षापूर्वक आराम कर सकता है।”^६

१. Robert L. Sutherland & J. L. Woodward : Introductory Sociology (1948), P. 610.
२. Ogburn & Nimkaff : A Handbook of Sociology, P. 459.
३. Robert Frost : The Death of the Hiredman complete poems-New York Henry Holt and company (1949), pp. 49-55.
४. Burgess & Locke : The Family (1950). P. 212.
५. Sutherland & Woodward : Introductory Sociology (1958), P. 613—“Infact the family stamps the general type of personality.”
६. Ibid, P. 615.

जीवन के भौतिक स्तर में मनुष्य की आवश्यकताएँ बढ़ती जा रही हैं। यह प्रक्रिया सामाजिक प्रतिमानों को विभिन्न प्रकार से प्रभावित कर रही है, परिवार में आर्थिक स्तर की चिन्ता अधिक रहती है, इसलिए आय विशेष पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा है। जिसके फलस्वरूप बाल-विवाह की प्रवृत्ति कम होती जा रही है तथा परिवार की सदस्य संख्या कम हो इसके लिये भी अब लोग सजग हैं, क्योंकि अपने जीवन के भौतिक स्तर (Material standard of Living) को ऊँचा करना चाहते हैं। वह आधुनिक स्तर के लिये घर में प्रीज, कार होना अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, बजाय चार-पाँच बच्चे होने के, जिसमें परिवार नियोजन भी सहायक हुआ है। पहले 'बच्चे ईश्वर की देन हैं', समझकर स्वीकार किये जाते थे। व्यक्ति की ओर से ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाना पाप समझा जाता था। परन्तु आज इस प्रकार की कोई नैतिक मान्यता नहीं है, बल्कि अधिक बच्चे उत्पन्न करके उन्हें उचित साधन प्राप्त न देकर समाज के लिये अनुपयोगी बनाना अपराध माना जाता है। इसलिये आज परिवार में उतनी ही सदस्य संख्या अपेक्षित है जितनों का निर्वाह मासानी से हो सके।

परिवार का आधुनिक ढाँचा परम्परागत परिवार से भिन्न है। जैवकीय तथा सन्तानोत्पत्ति के कार्य के अतिरिक्त परिवार की आर्थिक सुरक्षा का कार्य महत्वपूर्ण है। श्रौचोमीकरण ने पश्चात् परिवार उत्पादन का केन्द्र नहीं रहा। पहले व्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार ही करता था, परन्तु आजकल व्यक्ति परिवार से अधिक अन्य समितियों से सम्बन्धित रहता है, परिवार पर उसकी आश्रितता बहुत कम होती जा रही है। कृषि प्रधान परिवारों में अधिक सदस्यों की आवश्यकता थी, परन्तु जनसंख्या की वृद्धि के कारण खेती पर निर्भर रहना कठिन हो गया। शिक्षा तथा यातायात की सुविधा के कारण एक स्थान से व्यक्ति अपने को बंधा नहीं रख सकता, इसलिये भी परिवार का आकार छोटा होने लगा। व्यक्ति-बाँदता तथा अर्थमूलकता के कारण लोग अपने नातेदारों से अधिक सम्बन्ध नहीं रखते। व्यक्ति की सामाजिक स्थिति भी पहले परिवार निर्धारित करता था, आधुनिक परिवार का इस दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। व्यक्ति अपने कार्य एवं योग्यता के द्वारा सामाजिक स्थिति प्राप्त करता है। यह अवश्य है कि आजकल पद-प्राप्ति में भाई-भतीजावाद का सूत्र बोलचाल में है, परन्तु अनेक सम्बन्धों में, जहाँ खान-दान का सवाल है, आर्थिक सम्बन्धों में नातेदारों का आधुनिक परिवार के लिये कोई महत्व नहीं रह गया। 'एकांगी परिवार की सदस्य संख्या बहुत सीमित हो गई है, जिसमें पति-पत्नी तथा बच्चे ही सामाजिक इकाई के रूप में आते हैं।' प्रारम्भ में परिवार का स्वरूप यही था, जिसे मूल परिवार (Nuclear family) कहा गया है। मरडोक

इस प्रकार एकांगी परिवार व्यक्ति के लिए अधिक सुविधा जुटाने का प्रयास करते हैं। उसके स्वच्छन्द व्यक्तित्व को विकसित होने का अवसर प्रदान करते हैं। साथ ही इस नौतिकवादी युग में एकांगी परिवारों ने व्यक्ति को भीर भी नौतिकवादी बना दिया है। यहाँ वह निकटतम व्यक्तियों को भी स्थान देने में उदारवादी दृष्टि-कोण नहीं रख पाता। परन्तु इससे उसके सम्बन्धों का स्वरूप स्पष्ट रहता है। वह बरबस अपने पर किसी सम्बन्धी को धोये हुए नहीं रखना चाहता, इसलिए धोखारि-कृत निमाने के लिए विवश नहीं होता। उसके सम्बन्धों में दिखावा या ग्राहम्बर नहीं होता, न ही अपनी भावनाओं का हनन होने देता है। इसलिए उसके महज सरल भावों को पूर्णतया अभिव्यक्ति मिलती है। पैसे आदि के चुनाव में भी वह दूसरों से निर्देष्टित नहीं होता। उसका जीवन भरना है, न विप्य भरना है; जिसके निर्माण में उसका भरना निर्माण ही अधिक महत्व रखता है। दूसरों के पैड़ की छाया में बैठकर वह अपने को शीतल नहीं करता, उसे अपने लिए स्वयं भरने छत्र का निर्माण करना होता, जिसकी छाया उसे जीवन-शक्ति से अन्दुशानित कर सके।

(ग) परिवर्तित मूल्यों का पारिवारिक जीवन पर प्रभाव

घात्र की व्यक्तिमूलक जीवन-दृष्टि का प्रभाव गाँव या नगर के जीवन पर दिखाई देता है। परिवर्तन सदैव होता रहा है। परिवर्तन की प्रक्रिया एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं करती। मनुष्य बालक के रूप में जन्म लेता है—शिशु, किशोर युवा, वृद्धावस्था को प्राप्त करते हुए मृत्यु का आतिगम करता है। प्रत्येक क्षण उसमें परिवर्तन होता रहता है। समाज भी परिवर्तन की इस प्रक्रिया से अछूता नहीं, उसमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। समाज में होने वाले परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि सामाजिक ढाँचा, सामाजिक सम्बन्ध या समाज में होने वाले अन्तरों की सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। बाल्य में अपनी पुष्पक 'बैमिक मोडिनीसोडिक प्रिन्सिपल्स' में लिखा है कि सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो सामाजिक प्रक्रिया सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक परम्पर सम्बन्धी क्रिया या सामाजिक संगठन के किसी अंग में अन्तर या अस्थान को बरिष्ठ करने के लिए प्रयोग किया जाता है।^१ समाज अन्य सभी वस्तुओं की भाँति निरन्तर और निरिच्छ रूप में बदलता रहता है। सामाजिक परिवर्तन के कई कारण हैं।

सामाजिक परिवर्तन काँनसामाजशास्त्रीय दृष्टि से प्रथम कारण मनोवैज्ञानिक है। परिवर्तन मनुष्य की प्रवृत्ति में निहित है। वह नवीनता का रसास्वादन करना चाहता है। मनुष्य यद्यपि रुढ़िवादी होता है, फिर भी नवीनता की खोज में संलग्न रहता है। वर्तमान सामाजिक संगठन से निम्न किसी नवीन व्यवस्था की खोज की इच्छा उसमें बनी रहती है। विज्ञान की इस मूल प्रवृत्ति को *Inquisitive Instincts* कहते

है। इस प्रवृत्ति के कारण मनुष्य सदैव नवीन खोज एवं अन्वेषण करता रहता है, जिसके फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन होता रहता है।

प्रत्येक नवीन मूल्य एवं धारणा सामाजिक संगठन एवं व्यवस्था को प्रभावित करती है। सांस्कृतिक कारण सामाजिक परिवर्तन को उत्पन्न करते हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन एवं सामाजिक परिवर्तन में घनिष्ठ सम्बन्ध है। वे एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार प्रायोगीकरण (टेक्नालाजीकल फेक्टर) भी सामाजिक परिवर्तन को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप भीषण सामाजिक परिवर्तन हुए। एक सामाजिक परिवर्तन दूसरे सामाजिक परिवर्तन को जन्म देता है। मनुष्य के पर्यावरण में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन सामाजिक सम्बन्धों में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। किसी देश की सामाजिक व्यवस्था के विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि वे बिल्कुल वही नहीं हैं, जो २५-५० वर्ष पूर्व थी। साधारण परिवर्तन प्रत्येक व्यवस्था में होते रहते हैं, परन्तु यातायात एवं भावागमन की वृद्धि के परिणामस्वरूप सामाजिक परिवर्तन की गति बढ़ जाती है। आधुनिक जीवन सामाजिक परिवर्तनों से पूर्ण है और मनुष्य इन्हे जीवन का एक अंग समझने लगा है। ग्रिन ने उचित ही लिखा है (योरप में) कि परिवर्तन का उत्साहपूर्ण स्वागत प्रायः जीवन का एक ढंग हो गया था।^१ आधुनिक जीवन में अधिक रुढ़िवादिता से काम नहीं चस सकता। इस युग के मनुष्य के व्यक्तित्व का सबसे बड़ा गुण यही है कि वह परिवर्तित व्यवस्थाओं से सामंजस्य स्थापित कर ले। सामाजिक सहिष्णुता वर्तमान सभ्यता का मूल्यवान् भाग्यपूर्ण है। मनुष्य की सफलता सामाजिक परिवर्तनों के साथ-साथ कदम से कदम-मिलाकर चलने में ही है।

सामाजिक परिवर्तनों ने समाज की सभी संस्थाओं को प्रभावित किया है। चूँकि परिवार प्रारम्भिक समूह है और मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त किसी न किसी रूप में इस पर निर्भर है अतः सामाजिक परिवर्तनों ने मनुष्य की इस आधारभूत सामाजिक संस्था को अत्यधिक प्रभावित किया है। प्रागैतिहासिक युग से औद्योगिक युग के परिवारों के रहन-सहन, खानपान रीति-रिवाज आदि से आपत्ती सम्बन्धों में अमूल्यपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। विवाह जैसी महत्त्वपूर्ण संस्था में भी परिवर्तन हुए हैं। प्रेमचन्द के गोदान में इस सम्बन्ध में नवीन मूल्यों की स्थापना दृष्टिगत होती है। मेहता तथा मालती के सम्बन्ध में विवाह के स्थान पर मित्रता की स्थापना नये मानवीय मूल्यों एवं सम्बन्धों की ओर इंगित करती है, जिसकी कल्पना प्रेमचन्दजी विनय-सोफिया (रगमूमि) में नहीं कर सके थे। उसे गोदान में व्यक्त करने का प्रयत्न किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 'गोदान' में हिन्दी उपन्यास अपनी पुरानी परम्परा से अलग होने लगता है आज के उपन्यास की नींव इस प्रकार

१. The enthusiastic reception of change has become almost a way of life : Green Sociology, P.520.

१९३६ से पहले ही पढ़ चुकी थी। इस आधुनिकता की बुनोती को जेनेन्द्र में भी सुनीता तथा 'त्यागपत्र' में स्वीकारा है।

समाज के परिवर्तित मूल्यों के कारण अपने पुराने रूप के चौखटों को तोड़कर परिवार ने एक सचीला ग्राह्य धारण किया है। 'भूठा सच', 'गिरती दीवारें', 'नदी के द्वीप', 'बूंद धीरे समुद्र', आदि में परिवर्तित जीवन-मूल्यों का प्रभाव पारिवारिक जीवन में दिखाई देता है। 'नदी के द्वीप' 'बूंद धीरे समुद्र' में कहीं वैयक्तिक सामाजिकता की विवेचना है और कहीं सामाजिक वैयक्तिकता की विवेचना है। व्यष्टि और समष्टि में नये मूल्यों की खोज का लेखक प्रयास करता है। आधुनिक युग के नये धरातलों में नये मूल्यों की पुकार की छट-पटाहट, झुंझाहट को आधुनिक अभिव्यक्ति मिली है। आधुनिकता की प्रक्रिया में जीवन की मान्यताओं पर प्रश्न-चिह्न लगाकर धाकना कहीं तक सम्भव हो सकेगा, कहा नहीं जा सकता। हर उपन्यास में आधुनिकता से साक्षात्कार, उपन्यासकार अपने-अपने ढंग से करते हैं। जीवन तथा जगत् का चित्रण तथा मूल्यमूलन समष्टि, सत्य-समष्टि मंगल के रूप में जहाँ एक ओर उपन्यास करता है, वहाँ पृथक् उपन्यासों के जीवन में तथा जगत् को धारित में व्यष्टि सत्य-व्यष्टि मयाय, को लेकर होता है। जैसे, नागाजुन मयष्टि-सत्य को लेकर चलते हैं तो प्रजये व्यष्टि-सत्य को। व्यष्टि-सत्य का एक उदाहरण नरेश मेहता के 'दी एकान्त' नामक उपन्यास में देखने को मिलता है। ये व्यष्टि-सत्य उनके पारिवारिक जीवन में पूर्णतया चित्रित हैं। विवेक और बानीरा के बीच में जो कुछ हुआ है वह 'अन-दृष्टा' नहीं कहा जा सकता है। कारण कि चाहें लगना हो कि हमारा मन बालू का है, पर वास्तव में होता वह चट्टान ही है। एक बार अविन हो जाने पर उसे विकृत मले ही कर दिया जाए पर वह सदा-मदा के लिए किसी न किसी रूप में हमें साबने के लिए विद्यमान ही रहता है। व्यक्ति भूल सकता है, विस्मृत नहीं कर सकता। जबकि बानीरा जानती है..... कि उसे 'निर्जन्त निकता' में जाकर दोष जीवन पर्यन्त बँधे ही रहता है जैसे कि पुरातन्त्री सोय किसी ऐतिहासिक प्रतिमा को संग्रहालय में ले जाकर प्रतिस्थापित कर देते हैं। ... वह उस बन्द घड़ी की तरह हो गई है जिसकी बानी आनन्द इलाहाबाद जाते समय अपने साथ ले गया है। ..... सारे भविष्य के होते हुए भी बन्द। विवेक को अनिवायं बोझ लगती है, तो वह विवेक से बहना चाहती रही है कि विवेक इस अनिवायं को काट फेंको लेकिन यह या वह कुछ भी तो बहने को मन नहीं बहना। टीक है, उमने हटात् चोट को बँधे ही महा है जैसे कि शीशे पर जोर का प्रहार हुआ हो, और शीशा बुर-बुर हो उठने पर टूट न गिरा हो, बस बँसा ही टूटापन अपने अन्तर में लिए वह समुक्त दिख भर रही है, है नहीं। उमने तो कभी विवेक पर यह व्यक्त नहीं किया, बू कि वह अमूल्य वंश है, इसलिए टूटा होने पर निश्चिंत है अतः वह नार बहने करे।"

बानीरा तथा दिवेंक अलग अलग बटे बटे से अपने हृदय का भार लिए एक साथ रहने हुए भी निरान एकाकी हैं। इस रूप में 'दो एकाग्र' शीर्षक बड़ा साधक सिद्ध हुआ है। उनके एक साथ रहने में वैवाहिक जीवन की विद्यमयता ही सिद्ध होती है। विवेक सब कुछ जानकर, देखकर मूक है। वह अपने की सरक्षण मान बैठता है। पत्नी कारण है कि यह जानते हुए भी कि बानीरा उससे बहुत दूर है, उससे अपने भावों को लगाए हुए है, सोचते हुए है। वह धन्य में मानता है कि इस गृहस्थों की रथ का कृष्ण के अनु रूप वह सारणी है, यदि वह पहले उत्तर पाता है तो वह रथ जल जाएगा जैसे कि महाभारत के युद्ध की समाप्ति के उपरान्त कृष्ण ने भर्जुन से कहा था कि रथ से पहले गुप्त उतर जाओ मेरे उत्तरने के उपरान्त यह रथ जल जायेगा। परन्तु इस प्रकार के सरक्षण की भावना को अपने अपनी ओर में ही अपने पर दीप रखा है, जबकि बानीरा ने कभी नहीं चाहा कि उसे भूतल दर्शन के समान जो दृष्ट हुआ है, विशिष्ट मानकर अपने पर रहे। विवेक में पोषण की भावना है, सरक्षण की भावना है, प्राप्तिपथ की नहीं। जबकि इसने पूर्व पारिवारिक मूल्यों में प्राप्तिपथ की महत्व दिया जाता था। पारिवारिक मूल्यों का बदलना रूप हमारे रूप उभर कर आता है। रमेश बर्मा के 'वैशाखियों वाली इमारत' में पारिवारिक जीवन के नये आयामों पर प्रकाश डाला गया है। नायिका अपने भावों को व्यक्त करत हुए कहती है कि किसी दिन विभाग फँकाकर बैठ जायेंगे और इस निर्णय पर पहुँच जायेंगे कि आपको मुझे भटक देना है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकूँगी। मैं आपको भटक नहीं सकती। इसलिए कि मेरे मूल्य और मेरे तर्क और मेरी दृष्टि आपसे भलग होकर कुछ मोचने को तैयार हो नहीं है। अन्तर केवल यह है कि बिना कुछ मोचने समझे एक जोड़ में आप चाहें जो कर पुजरेना चाहते हैं और मैं जो कुछ भी करना चाहती हूँ उसके लिए सम्मता देनाती हूँ। मैंने भय तब यदि आपको अस्वीकार किया है तो, और स्वीकार किया है तो, इसलिए कि पहले रास्ता तैयार हो जाए.....।"१ "मैं मानिए आपको समर्पित होने में और बाकी नहीं रह गया है। अगर समर्पण को आप दो-चार चुन्दों और प्राप्तिपथ से टोलकर नहीं देखने की हूँ पुत्र हर शाम, शेषहर, हर गेज आपकी हूँ। इतना रोई भौतिक रूप नहीं होगा, जिसे कि मैं दिला सकूँ। शास्त्र आपको बौद्धिकता देने स्वीकार नहीं कर सकेंगी।"२

इस विवेचन से स्पष्ट होता है कि आपसी सम्बन्धों में भावत्मकता के स्थान पर बौद्धिकता को अधिक महत्त्व दिया है। आपसी सम्बन्धों में वही महज भावत्मक लगाव होता है, वही तर्क या बौद्धिकता को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता, परन्तु नये आधारणों में सम्बन्ध को किसी बौद्धिकता की कमीटी पर बसकर निर्धारित

१. 'मेश नशी 'वैशाखियों वाली इमारत' (प्र० संस्क० १९६६), पृ० १५६.

२. वही पृ० १६०

करना नवीन दृष्टिदोष है। पारिवारिक मूल्यों का परिवर्तित रूप लक्ष्मीनारायण साहू के 'काले फूल का पौधा' में भी दिखाई देता है, इसमें मध्यवर्गीय समाज की विरमता, प्रगल्भि, प्रगल्भों की अभिव्यक्ति है। इसमें पूँजीवादी संस्कृति की मान्यताओं की प्रतिक्रिया तथा माय ही देहाती संस्कृति की, जिसे 'गीता' आत्मसात किये हुए है, विवेचना की गई है। गीता की गहरी जीवन खोजता और आध्यात्मपूर्ण जाना है। वह नुन की के विरहे को, जिसे 'काले फूल का पौधा' कहा गया है, मैंने मे अपने माय नाई है, जो भारतीय संस्कृति या ग्रामीण संस्कृति कहा गया है, उसका प्रतीक है। इसमें विद्या तथा देवन के चित्रण में लेखक ने पूँजीवाद संस्कृति की प्रतिक्रिया की है, परन्तु भारतीय संस्कृति की मान्यताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाली गीता को ही धर्म में विजय मिलनी है।

उपा प्रियम्बदा के हकीमी नहीं ... 'राधिका' नामक उपन्यास में एक युवती 'राधिका' के मानसिक ऊड़ाओह का चित्रण है, जो अपने पिता को अपने जीवन की धुरी मानती है। पिता द्वारा विद्या को अपना जीवन साथी बना लेने पर अपने को निराधार निर्वासित समझन लगती है। उसके जीवन में आत्मशोभ, विकल वेदना की छतपटाहुट भर गई है। मन की प्रगल्भि वह विदेश में भी नहीं पा सकी और भारत लौट आती है, परन्तु सभी से विभिन्न व्यवहार पाकर अपने ही प्राप्ति से अपनी मानसिक प्रतिभा को खोती रहती है। वह प्रत्यक्ष तथा मनीष दो नवयुवकों के संसर्ग में आती है। मनीष के प्रति उसका महज लगाव है। विद्या की आत्महत्या के पदचान भी वह करना खोया स्वान पिता से पाने का कोई प्रयास नहीं करती और न ही अपनी कोई दुनिया बनाना चाहती है। वह जीवन के किसी नवीन आकर्षण से कहीं अपना तादात्म्य नहीं कर पाती। वह रहती नहीं। सभी कुछ उसे पितृ-स्नेह की स्वप्निल छाया के भान प्रवेश ही प्रतीत होता है। वह किसी छाया में श्रम का परिहार करने के लिए रुकी नहीं है। अतः हकीमी नहीं ..... राधिका।

राधिका के जीवन में प्रतीत होता है कि परिवार की नई मान्यता किस प्रकार जीवन घाग को बदल देती है और नायिका राधिका के जीवन की कठुवाहुट तथा उत्पन्न से भर देती है, जिससे उसका व्यक्तित्व उत्पन्न कर रहे गया है। शिक्षा से अपने शिष्ट जीवन की परम्परा पायी है, जिसे अपने जीवन में उतार लिया है। उसका शील और विवेक परम्परागत, पारिवारिक मूल्यों के धनुस्त्र नहीं है, वरन् वह व्यक्तित्व है। प्रतिभाशाली, मननशील राधिका में भारतीय संस्कृति के प्रति मोह है। वह ईर्ष्या, द्वेष आदि से कोसों दूर है वह अपने में ही खोज एक पहेली है। उसके जीवन की मान्यताओं की ठेक सगी है, इसलिए वह प्रतीत की नूत जाना चाहती है, जिसका लेखिका ने मनोवैज्ञानिक विवेचन किया है। वह पारम्परिक संस्कृति से प्रभावित है यह प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर योग्य दृष्टा-सा नहीं प्रतीत होता। वहीं तक वह प्रभावित है जहाँ तक उसका व्यक्तित्व उसे पहचान कर गया है। इसीलिए उसके विचारों में गाम्भीर्य है। लेखिका ने मानसिक

भावनाओं, आन्तरिक द्वन्द्व का और योक्लित वातावरण का बड़ा गंजीव चित्रण किया है। इस उपन्यास पर दृष्टिपात करते हुए यह प्रतीत होता है कि आधुनिक शिक्षा से पारिवारिक मान्यताओं में बहुत परिवर्तन आया है, जिसके कारण सह अस्तित्व की भावना को प्रथम मिला है।

पारिवारिक मायताएँ नि सन्देह जीवन के विभाग में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, जिनका चित्रण भीष्म साहनी के लघु उपन्यास 'झरोखे' में भी हुआ है। इस उपन्यास में मध्यवर्गीय परिवार की झोकी है, जिसमें छोटे से बानस की भाँखों द्वारा उस परिवार को छोटी छोटी घटनाओं को देखा है। एक एक घटना प्रबल सस्कार बन कर बच्चों के भावी चरित्र की रूपरेखा गढ़ती है। यह घटनाएँ छोटी छोटी होनी पर भी जब सस्कार बन जाती हैं तो महत्वपूर्ण हो जाती हैं (जैसे पत्नीजी का बच्चों को समझाना कि गाली देना दुराचार है)। इन साधारण घटनाओं के भीतर जिन्दगी करबट लेती रहती है। जो पात्रों के जीवन में निर्णायक बाबर जिन्दगी की राह (रख) बदल देती है। एक छत के नीचे रहते हुए भी सभी की राहें अलग अलग हो सकती हैं, यही झरोखे के कथानक में स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। परिवर्तित मूल्यों में जीवन का दृष्टिकोण भी परिवर्तित हो जाता है। जीवन का दृष्टिकोण परिवर्तित होने से मान्यताओं में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। सद्मीनारायण लाल के 'बया का मोसला और साप' में गाव में होने वाले दृष्टिवादी अत्याचारों का मार्मिक चित्रण है। अवध के देहातो की यथार्थ कारुणिक भाँखी प्रस्तुत की गई है। सुभाषी जो इन अत्याचारों की शिकार है, वह प्रमचन्द की निर्मला की याद दिनाती है परन्तु भानन्द, जिसका शिक्षा के द्वारा दृष्टिकोण उदारवादी है इन अत्याचारों का मुँह तोड़ जवाब देना चाहता है। वह कहता है—'तुम्हारे एक एक आसू का प्रतिशोध ले सकता हूँ लेकिन क्या इससे हमारी आत्मा को शांति मिल जायेगी। हम पर किये गये अत्याचारों के कारण मिट जाएँगे। पुरैना या सिकन्दरपुर अकेले ही तो गाव नहीं है और इनके क्रूर, बडोर अनुचित, स्वार्थी बाशिन्दे और रामनगर के तहसीलदार (भानन्द के पिता) तो अकेले विद्वान्वादी नहीं हैं, बल्कि यहाँ के सार गाव पुरैना, सिकन्दरपुर की तरह हैं, सबकी आत्माएँ विषाक्त हैं। रामनगर भी प्रसृत्य है और तहसीलदार भी। रोओ नहीं सुभाषी धैर्य रखो।' इससे प्रतीत होता है कि नवीन विचारों नवीन दृष्टिकोण का 'भानन्द' पुरातनी परम्पराओं, मान्यताओं को तहस-नहस कर देना चाहता है। अपने पिता के अत्याचारों से उसका मन विद्रोह कर उठता है। गरीब और अमीर की खाई को वह पाट बन चाहता है, परन्तु यहाँ से चली आई विचारधाराओं को सफल नष्ट करना अकेले उदारवादी भानन्द के लिए सम्भव नहीं हो पाता।

परिवर्तित मूल्यों के कारण पारिवारिक जीवन में जो परिवर्तन आया है उसने परिवारों के अविष्य को भी प्रभावित किया है। परिवारों के स्वरूप तथा मान्यताओं में अमूलपूर्व परिवर्तन आया है, जिसका उल्लेख हम आगे करेंगे।

(घ) परिवारों का भविष्य

अधिकांश विद्वानों को नैतिकवादी सम्भ्रता के कारण परिवारों का भविष्य अवकारमय प्रतीत होने लगा है, क्योंकि परिवारों के अनेक परम्परागत कार्य विभिन्न समितियों द्वारा सम्पन्न किये जाने लगे हैं, परन्तु परिवार के कुछ कार्य ऐसे हैं जो किसी भी समिति द्वारा सम्पन्न नहीं किये जा सकते हैं; जैसे सम्मानोत्पत्ति, दत्तों की देख-भाल तथा उन्हें स्नेह प्रदान करना। यह कहा जा सकता है कि दत्तों की देखभाल नर्सियों द्वारा की जा सकती है। यह सत्य है, परन्तु दत्तों को वांछित स्नेह उनसे उपलब्ध नहीं हो सकता। दत्तों के नामाङ्कीकरण (सिंगिपलाइजेशन) के लिये स्नेह प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य भी परिवार के प्रतिष्ठित अन्य किसी समिति द्वारा सम्भव नहीं। परिवार के द्वारा सुरक्षा की भावना दत्तों को मिलती है। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा के अभाव में दत्तों का व्यक्तित्व दबा-छुटा रह जाता है। परिवार के प्राथमिक काल में सीमित कार्य रह गये हैं, परन्तु वह अधिक महत्वपूर्ण हो गये हैं। परिवार का आधार अब परस्पर स्नेह होता जा रहा है। जो परिवार स्नेह प्रदान नहीं कर सकता वह टूट जायेगा। बर्गेस तथा हार्ने के अनुसार—“पारस्परिक स्नेह, विवाह और परिवार का आवश्यक आधार बनता जा रहा है।” स्नेह का तत्त्व परिवार की आधारशिला है। जब तक परिवार इस दत्त को प्रदान करते रहेगे, उनकी समाप्ति नहीं होगी।

परिवार के परम्परागत कार्य यदि अन्य समितियों द्वारा किये जाने लगे हैं तो भी परिवार अपने छह पायों को अधिक कृशता से पूर्ण कर सकेंगे तथा परिवार के सदस्य आन्तरिक एकता तथा प्रेम से परिवार का निर्माण कर सकेंगे। मनुष्य में जब तक राग की मूल प्रवृत्ति विद्यमान है, वह स्नेह का आदान-प्रदान चाहेगा।

भारतीय संस्कृति में परिवार विहीन समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। पाश्चात्य में बालघर, वाइ एम०सी०, ओल्डहाउस आदि संस्थाएँ हैं, उन्हीं के आधार पर भारत में भी संस्थाओं की स्थापना हुई; परन्तु इससे परिवार की सच्चा समाप्ति नहीं हुई, केवल यही लोग ऐसी संस्थाओं का सहारा लेते हैं जिन्हें विवशता होती है। ये संस्थाएँ बनाई गई हैं, उनका महत्व विकास नहीं हुआ है जिन प्रकार परिवार की संस्था का स्वतः निर्माण हुआ है। ये संस्थाएँ कृत्रिम हैं इनमें रागात्मक लगाव नहीं

१. “Mutual affection is becoming the essential basis of marriage and the family”—Burgess Ernest and Lock Harney J.—The Family from Institution to Companionship 2nd Edition, American Book Co., New York, 1953, Page 25.

हो सकता। यूरोप के ओल्ड हाऊसेज (Old Houses) में वृद्ध व्यक्तियों की रखा जाता है। पति, पत्नी तथा बच्चे एक-दूसरे से विलग हो जाते हैं और एक-दूसरे का मुँह देखने की भी तरसते हैं। उनका मूक क्रन्दन सुनने वाला कोई नहीं होता। मनीष की सुखद कल्पनाएँ उन्हें त्रास पहुँचाती रहती हैं और उसका हाहाकार उन्नी तक सीमित रह जाता है। यह प्रयोग विदेश में भी सफल नहीं हुए, जो भौतिकवादी सम्प्रदाय के शिक्षक पर हैं, फिर भारत जैसे देश में इनकी सफलता का कोई महत्त्व नहीं है। अमेरिका में पारिवारिक गठन की दिशाओं में महत्त्वपूर्ण बाध किये जा रहे हैं। वहाँ विवाह तथा पारिवारिक जीवन सम्बन्धी परामर्श देने का कार्य कई संस्थाएँ करती हैं, जैसे:—

- (i) American Association for Adult Education
- (ii) Family welfare Association of America
- (iii) National Council of Family Relations

परिवार परामर्शदात्री समितियाँ (फैमिली गाइडेन्स क्लीनिक) भारत में पाई जाती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अमेरिका में जहाँ परिवार अत्यधिक विघटित है वहाँ भी पुनर्गठन के लिये अनेक कार्य किये जा रहे हैं। परिवार के अतिरिक्त, मनोवैज्ञानिक शान्ति, स्थिरता, समृद्धि प्रदान करने वाली कोई अन्य समिति नहीं हो सकती, क्योंकि उनका आधार स्नेह नहीं होता। वास्तव में परिवार अपने सदस्यों के लिए एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र है, परन्तु पहले बाहर से समस्त कार्य इस केन्द्र की ओर भाते थे और अब समस्त कार्य इस केन्द्र से प्रारम्भ एवं प्रेरित होकर बाहर की ओर जाते हैं। परिवार का महत्त्व केन्द्र के रूप में अभी भी उतना ही है। परन्तु इससे परिवार की संस्था के भविष्य पर कोई आघात नहीं होने वाला। योगबर्न तथा निम्काफ के अनुसार परिवार भविष्य में महत्त्वपूर्ण समस्या के रूप में रहेगा। परिवार एक अत्यन्त लचीली समस्या है। स्वरूप तथा कार्यों में मौलिक परिवर्तनों के होते हुए भी परिवार प्रत्येक समाज में रहा है।^१ परिवार के स्वरूप में परिवर्तन समय समय पर होता रहा, परन्तु उनकी स्थिरता में कोई अन्तर नहीं आ सकता। सदरलैण्ड तथा बुडवर्ग के अनुसार “परिवार एक सांस्कृतिक सार्वभौम है, जिसके स्वरूप में अन्तर है परन्तु मानव की प्रकृति और मानव अनुभव में दृढ़ता से जड़ जमाये हुए है।”^२ वर्तमान

1 Ogborn and Nimkaff A Handbook of Sociology (1947) P. 484.

2 “The family is a cultural universal Varying in details of structure but rooted firmly in the nature of man and in human experience.” Sutherland and Woodward-Introductory Sociology, P. 527 (1948)

कान में परिवार एक मर्यादितकाल से गुजर रहा है, सदस्यों के सम्बन्ध निर्दिष्ट हो रहे हैं, परन्तु परिवार के पारिवारिक प्रतिमानों में कोई मौनिक अन्तर नहीं हुआ। अपने गार्बेभौमिक प्रतिमानों के कारण परिवार का भविष्य अन्धकारमय नहीं है। समाज में अनेक छोटे-बड़े समूह तथा समितियाँ होती हैं, परन्तु उनमें परिवार एक प्राथमिक समूह है। समूहों सामाजिक जीवन पर इनका अनेक प्रकार से प्रभाव पड़ता है। परिवार में धनीय परिवर्तनशीलता है, परन्तु इसमें माय ही विलक्षण निरन्तरता तथा स्थायित्व है। वह अपने विनिष्ट कार्यों के कारण समाज में अपनी प्राथमिकता बनाये रहेंगे। भविष्य में इनके अस्तित्व की समाप्ति का नाम नहीं है।

परिवारों के भविष्य की विन्ता विभिन्न समाजशास्त्रियों ने की है, परन्तु हिन्दी उपन्यासकारों ने परिवारविहीन समाज की समस्या पर प्रकाश नहीं डाला। सम्भवतः भारत जैसे देश के लिये इस प्रकार की कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ की सभ्यता-संस्कृति में इस प्रकार की कल्पना ही नहीं हो सकती। जहाँ अतिथि मत्कार भी भावविभोर होकर किया जाता है, वहाँ अपने ही रक्त सम्बन्धियों से पूर्णतया सम्बन्ध समाप्त कर लेना सम्भव नहीं और अब तो विदेशों में भी परिवार की समस्या की आवश्यकता को बहुत महत्व दिया जाने लगा है ताकि अन्धराष्ट्र आदि की सभ्यता में सुद्धि न हो और देश को अच्छे नागरिक प्राप्त हो सकें।

उपन्यास साहित्य में सामाजिक परिवर्तन

(फ) सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति

हिन्दी उपन्यासों के प्रारम्भिक चरण में जीवन और समाज के कुछ चित्र उमरे थे परन्तु परवर्ती उपन्यासों में अनेक परिवर्तन हुए हैं। प्रारम्भिक युग से लेकर महीनतम उपलब्धियों तक परिवर्तन की प्रक्रिया परिलक्षित होती है।

प्रारम्भिक काल के उपन्यासों में कल्पना की विविधता, कोतूहल, मनोरञ्जन तथा जिज्ञासा की योजना थी, परन्तु परिवर्तन की प्रक्रिया के साथ कोरी कल्पना का स्थान यथार्थ ने ग्रहण करना आरम्भ किया। प्रेमचन्द जी के उपन्यासों में यही सामाजिक परिवर्तन व्यापक रूप से दिखाई देने लगा और उपन्यास साहित्य में जहाँ ऐयारी, तिलस्मी अथवा मनोरञ्जन ही प्रधान था वहाँ व्यक्तिगत और सामाजिक अन्तस्फुरणों, आर्थिक विशेषताओं, सामाजिक राजनीतिक जातियों, अचेतन-अवचेतन मध्यों तथा मनोवैज्ञानिक कुठारों की अभिव्यक्ति उपन्यास साहित्य का विषय बनने लगा, युग-चेतना तथा जीवन के सघर्षों से प्रभावित नवीन परिवर्तन परिलक्षित होने लगे। माहिर युग और समाज का दर्पण है। उपन्यास मनोभावों की अभिव्यक्ति का साधन है। इसमें युग और समाज की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास लेखक करता है। जब हम उपन्यास-मिश्र के जन्म की ओर निहारते हैं तो पता चलता है कि उस काल में न स्वतन्त्रता की स्वर सहरी थी न जन-जागरण की दुधुमी, उस समय ऐयारी, तिलस्मी और ज़ासूगी उपन्यास लिखे जाते थे। यह ठीक है कि लेखक युग-द्रष्टा होता है, परन्तु यह भी सत्य है कि युग की परिस्थितियाँ लेखक की कृति को प्रभावित करती हैं, प्रेमचन्द तथा उनके समकालीन उपन्यासकारों ने युग वाणी को अपनी कृतियों में मुखरित किया और समाज की जटिल समस्याओं को (सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आदि) ध्वनित किया। प्रेमचन्द जी के उपन्यासों में १९३६ तक की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हलचल की भाँकियाँ परिलक्षित

होती हैं। उनके उपन्यासों की सामाजिक पृष्ठभूमि में राजनीति का बहुत बड़ा हाथ है।

देश की पश्चिमियों में मोड़ आया-युग की चेतना ने करवट भी विदेशों के हमारा मर्यादा टूटा, आजादी की नज़ाई रंग साई। इस युग में मार्क्सवाद, लार्बीवाद आदि कई विचारधाराएँ प्रस्तुत होने लगी। १९३६ में १९४६ तक के जीवन में उपयुक्त बहुरिप पश्चिमों आया। जेनेन्द्र, प्रसाद, यमपात्र, इलाचन्द्र जोशी, धरु, अज्ञेय आदि ने धनेरु नई ममयाओं पर प्रकाश डाला। जेनेन्द्र, भगवतीचरण वर्मा, अज्ञेय आदि ने निम्न-मध्यवर्ग के जीवन की निराशाओं और अशांतिपूर्णताओं का वर्णन किया। भगवतीचरण वर्मा तथा अज्ञेय व्यक्तिवादी तथा अर्थवादवादी दृष्टिकोण लेकर उपन्यास साहित्य के क्षेत्र पर उदित हुए और मनोविश्लेषणशास्त्र से प्रभावित बुद्धि-शक्ति आत्मनाओं को अतिव्यक्ति इलाचन्द्र जोशी देने लगे। मार्क्सवादी विचारधारा के पोषक यमपात्र तथा भविष्य की जागरूकता के लिए रामेंद्र रामय, नागार्जुन रेणु, धर्मवीर झाँसी आदि का प्रादुर्भाव हुआ। बुन्दावा तान वर्मा ऐतिहासिक, रोमांटिक शैली लेकर प्रस्तुत हुए।

उपन्यासों में परिवर्तन नये मूल्यों के कारण आया। द्वितीय महायुद्ध ने पश्चिमी देशों की नैतिकता के मूल्यों को गंवा बरस दिया। पश्चिमी देशों के नैतिकता के मूल्य भारतीय समाज से पृथक्, भिन्न हैं। द्वितीय महायुद्ध के समय मोर्चे पर जाने वाले नैतिकों की प्रथमी आत्ममर्त्य कर मानवत्व पद प्राप्त कर लेती थी। ऐसे वर्णन वहाँ के उपन्यासकारों ने किये हैं। उनको युद्धकारीन मानाएँ कहा गया है। इस प्रकार का विधान भारतीय नैतिकता के मूल्यों में मान्य नहीं, किन्तु यमपात्र के 'दादा जामरेड', 'देवदोत्री' तथा 'दिव्या' में ऐसी ही नायिका हैं जो भारतीय मर्यादाएँ एवं स्वायत्ता मर्यादा के लिए जाने हुए नायकों को आत्ममर्त्य करती हैं। 'दिव्या' उपन्यास की दिव्या की संवेदना महायुद्ध में जाने हुए मैनिक के साथ है। दिव्या, पृथुमन को आत्ममर्त्य करती है। वह आत्म को एकत्र और भय के समय अपना आत्मत्व मोड़कर शास्त्र मानवता देती है। उसे आत्मरस देने के लिए दिव्या आत्ममर्त्य करती है।^१ 'दादा जामरेड' की नायिका लीला का प्रथम प्रातिकारी हरीश से है, वह अन्त में गर्भ धारण करती है। इस प्रकार योरोप में नैतिक मूल्यों के अन्तर्गत यहाँ (भारत में) के मूल्यों में परिवर्तन आया। साथ ही हिन्दी साहित्य प्रायः, युग, एडलर के मनोविश्लेषण से बहुत प्रभावित हुआ। अज्ञेय के 'दोहर: एन' 'शिवनी' के दोहर में बलिबान से ही यौन-मायना का वर्णन किया है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण तथा अन्तर्द्वन्द्व का वर्णन हिन्दी उपन्यास साहित्य में नई दिशा का द्योतक है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् हिन्दी उपन्यास साहित्य में कई परिवर्तन आये। रिवर्तन न केवल कथानक, पात्र, दानावरण तथा भाषा-शैली में हुए, बरन शिल्पगत परिवर्तन भी हुए। यह कहना अनुचित न होगा कि वर्तमान समय में उपन्यास, नाटक और वाक्ता से अधिक महत्त्वपूर्ण हैं।^१ उपन्यास साहित्य ने नये साचे में ढले नर नारी प्रस्तुत कर दिघाता के सर्वे वनृत्व की सम्बद्धता की। मध्यमभोय समाज की पीठिका में वह अधोगति, कूप-मण्डूकता और अन्धविश्वास के प्रति विद्रोह का संज्ञात् प्रतीक और भावी मानव-जाति का भाग्यविघाता दना।^२ उपन्यासों में अव कैरल किसी वर्ग या समाज का ही चित्रण अभीष्ट नहीं रह गया था बरन् आत्मवैदित अन्तश्चेतना पर आघातित उपन्यास रिखे जाने लगे। पृथर्दि टि टटा भावजगत् का भी निरूपण किया जाने लगा। इन उपन्यासकारों ने भाव-जगत् के अवरट्ट आयामों को उन्मुक्त किया। विषय शैली तथा उद्देश्य के आधार पर उपन्यासों के नये रूप सामने आये।

विषय के आधार पर ऐयारी, तिलस्मी, जासूमी, ऐतिहासिक, सामाजिक आदि अनेक श्रेष्ठ किये गये। उद्देश्य के आधार पर समस्यामूलक, दिक्षेपणात्मक, सुधारात्मक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक आदि वर्गीकरण हुए। 'बीसवीं शताब्दी के उपन्यास कला, विषय और उत्पत्ति तीनों दृष्टियों से उत्तीसवीं शताब्दी (उत्तरार्द्ध) के उपन्यासों की अपेक्षा अधिक उन्नत हैं।'^३ शैली के आधार पर पत्र-पद्धति प्रधान, कायरी प्रधान। सामान्यतः चार प्रकार का वर्गीकरण किया जाता है—घटनाप्रधान, चरित्रप्रधान, ऐतिहासिक और सामाजिक। प्रारम्भिक काल के उपन्यास तिलस्मी, ऐयारी अथवा इसी प्रकार के सामाजिक उपन्यास थे। प्रेमचन्द कालीन उपन्यास सामाजिक चरित्र प्रधान तथा समस्या प्रधान थे परन्तु १९४७ के बाद मनोवैज्ञानिक अन्तर्दृष्ट तथा सामाजिक संघर्ष से आवृत्त उपन्यासों की रचना की जाने लगी है। ऐसे उपन्यासों की व्यक्ति और वह केन्द्रित उपन्यास भी कहा जा सकता है, जिनका उद्देश्य सामाजिक संघर्ष के कंवेस पर व्यक्ति विद्रोह का चित्र उभारना होता है, जो पाठक के मानस-पटल पर अपना समग्र प्रभाव छोड़ जाता है। व्यक्तिवादी उपन्यासों के पात्र सामाजिक रुढ़ियों के प्रति विद्रोह की भावना रखते हैं। व्यक्तिवादी उपन्यासों में सामाजिक भाग्यताओं की अपेक्षा वैयक्तिक मूल्यों की अभिव्यक्ति को महत्त्व दिया जाता है। "मानव-मन और मानव जीवन का स्वाभाविक चित्रण होने लगा"।^४

१. डा० लदमीसागर बापुल्लेय—'हिन्दी साहित्य का इतिहास', पृ २५८.

२. डा० लदमीसागर बापुल्लेय 'हिन्दी उपन्यास : उपसम्भियां', पृ० ११.

३. डा० लदमीसागर बापुल्लेय—हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० २५८.

४. यही, पृ० २५८.

‘धीमधी घटाव्ही में उपन्यासों का हमारे जीवन के गाय घनिष्ट सम्बन्ध है... प्राचीन काल में जो स्थान महाबाह्य का था वहीं आज उपन्यास का है ।’

इस प्रकार हम देखते हैं कि विकासशील गद्य की इन विधा (उपन्यास) ने कई मोड़ लिये और उपन्यासकार युग-चेतना को अपने-अपने दृष्टिकोण से अभिव्यक्ति देते रहे। व्यक्ति और समाज के सम्बन्धों की अभिव्यक्ति देने वाले उपन्यासकारों का हम वर्गीकरण इस प्रकार कर सकते हैं। पहले वे हैं जो व्यक्ति तथा उसकी परिस्थिति को व्यक्त करते हुए सामाजिक संघर्ष में अपनी संवेदना व्यक्ति के साथ रखते हैं, इसका बीजारोपण प्रेमचन्द के ‘गोदान’ में होता है। दूसरे प्रकार के उपन्यासकार सामाजिक आन्दोलन तथा पाप-पुण्य को व्यक्ति सापेक्ष मानते हैं। इस वर्ग में जैनेन्द्र तथा भगवतीचरण वर्मा हैं, जिनका ‘गुनीता’ और ‘विप्लव’ में क्रमशः घटना-घटना दृष्टिकोण है। तीसरे प्रकार के हैं इलाचन्द्र जोशी, जो व्यक्ति की अन्तर्चेतना में समाज के संघर्ष के कारण उत्पन्न कुठारों को सभी कार्यों की प्रेरक मानते हैं।

आधुनिक उपन्यासों में फ्रायड, मार्क्स, सात्र आदि के सिद्धान्तों के माध्यम से वैज्ञानिक और सामाजिक चेतना को अभिव्यक्त किया जा रहा है। अज्ञेय, यशपाल, इलाचन्द्र जोशी, जैनेन्द्र इन परम्परा के प्रमुख उपन्यासकार हैं।

जैनेन्द्र संभवतः प्रथम उपन्यासकार हैं जो भावों का गहनाति-गहन धरातल पर विश्लेषण करते हैं। पात्रों के अन्तर के संघर्ष को, जो हृदय और बुद्धि में चलना रहता है घनावन करते हैं। अपने उपन्यास ‘जयवर्धन’ में जैन-द्रव्जी ने नायक जय तथा नायिका इला के सामाजिक, सैद्धान्तिक परिवेश के विविध आयामों को प्रस्तुत किया है। जय तथा इला प्रेम तथा नैतिक मूल्यों के लिये भीतर ही भीतर गुलगते हैं। व्यतीत में भी भाव जगत और व्यावहारिक जगत की जूझन है। जयन्त कहता है—
‘[जीवन व्यर्थ भार ही है, क्यों वही इसे कभी देकर खो नहीं सवा ताकि कुछ पा जाता और वो भटकता न फिरता।]’^१

अज्ञेय तथा जोशी उपन्यासों में व्यक्ति के सामाजिक-राजनीतिक प्रतियोगिता तथा मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों को औपन्यासिकता प्रदान करते-से प्रभावित होते हैं। जोशी के ‘प्रेत और छाया’, ‘पर्व की रानी’, ‘कृतुचक्र’ में चित्त की विवृत्तियों के दर्शन होते हैं। ‘कृतुचक्र’ में कला अन्त में आत्महत्या कर लेती है, जो असामाजिक मनोवृत्ति (एन्टी-मोशियल बिहोवियर) की प्रतीक है। अज्ञेय ‘देखर’, में मोन वृत्ति के क्रमिक विकास का विश्लेषण करते हैं अज्ञेय जी ने पुरुष के स्त्री के प्रति आत्यन्तल से आकर्षण का विशद वर्णन किया है।

जैनेन्द्र के उपन्यास में भी मनोवैज्ञानिक धरातल पर पात्रों के मनोभावों का चित्रण मिलता है। ‘वसुधा’ और ‘व्यतीत’ में अचेतन प्रवृत्तियों का विवेचन है।

१. ११० महमीसंगत बाणेश—हिन्दी उपन्यास : उपसंविधा, पृ० ११.

२. जैनेन्द्र—‘व्यतीत’, (प्रथम संस्करण १९५३), पृ० १६९-७०.

‘भ्रजेय ने ‘भ्रपने-भ्रपने भ्रजनवी’ में सार्थ के अस्तित्ववाद को भ्रपनी वस्त्रना का सारंगी घोला पहनाया है। उसमें दियाया गया है कि मनुष्य भ्रपने में बन्द है, यह निताभत प्रकेला है। उसका अस्तित्व कुछ नहीं, एक बन्धन है। उपन्यास के दोनो पात्र सेल्मा और योके के असंग-अलग विचार हैं। एक छत्र के नीचे रह कर भी वे एक दूसरे से मानो कोसों दूर हैं। योके तो एक बार सेल्मा का गला घोटने की चेष्टा भी करती है। योके कहती है—“ठिठुरती हुई रात में मुझ धीरे-धीरे बुढ़िया पर क्रोध आने लगा। ज्यों-ज्यों मैं मन ही मन उसकी बही हुई बानें दोहराती ह्यो-र्यों मुझे लगता कि उनमें मेरे प्रति छिपा पैना व्यय है और वह भरती हुई बुढ़िया भ्रपनी अस्तित्व भ्रडियों में भी मेरे स्वस्थ पुत्रा जीवन का भ्रपमान कर रही है, मुझ नीचा दिखा रही है।” यह चित्रण ग्रहवादी अस्तित्ववाद का है जो भ्रपन-भ्रपन भ्रजनवी’ में उभर कर आया है।

क्या साहित्य के आदि युग पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि प्रारम्भिक कहानियों में घटनाओं की अतिरञ्जना थी, कालान्तर में रहस्य, रोमांच तथा धर्मनीति की प्रधानता होने लगी। रहस्य-रोमांच की लोकप्रिय धारा तिलस्मी-जाम्सी उपन्यासों के रूप में प्रकट हुई, किन्तु उनी काल के श्रीनिवासदास, बालकृष्ण भट्ट आदि के उपन्यासों में खत्री के समान केवल स्वच्छन्द वस्त्रना ही न होकर, सघर्ष और नैतिकता का आग्रह भी था।

बालकृष्ण भट्ट ने ‘नूतन ग्रहचारी’ तथा ‘सौ भ्रजन एक सुजान’ नामक उपन्यास लिखे। इन उपन्यासों में सामाजिक सुधार ही स्वरित है। ‘नूतन ग्रहचारी’ का नायक विनायक राव भ्रपने मनोबल से डाकुओं के स्वभाव में भी परिवर्तन ला देता है। नैतिकता की अर्थनैतिकता पर विषय दिखाई गई है। ‘सौ भ्रजन एक सुजान’ उपन्यास में नैतिकता और चरित्र बल की महत्ता बिलसाई गई है। अश्वमेधर नामक चरित्रवान् व्यक्ति द्वारा सेठ हीराचन्द्र के पुत्र अश्विनाथ और निधि नाथ को पतित जीवन से उबारा जाता है। लाला श्रीनिवासदास का ‘परीक्षा पुष्प’ भी उपदेशात्मक उपन्यास है। नायक मदन, बुरी सगति के कारण भ्रपना सब कुछ गवाँ देता है और उसे विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अन्त में भ्रपने मित्र अजकिशोर की सहायता से पुरानी स्थिति प्राप्त करने में सफल होता है। “उपन्यास के सभी पात्र समाज के किसी न किसी वर्ग के प्रतिनिधि हैं।”^१ लाला श्रीनिवासदास के ‘परीक्षा पुष्प’ तथा भट्ट जी के उपर्युक्त दोनों उपन्यासों में समाज सुधार की भावना परिलक्षित होती है।

१. भ्रजेय-‘भ्रपने-भ्रपने भ्रजनवी’, पृ० ५४.

२. डॉ० लक्ष्मीकान्त सिन्हा : हिन्दी उपन्यास साहित्य का उद्भव और विकास, पृ० १२६.

हिन्दी उपन्यास साहित्य में दूसरा परिवर्तन यह आया कि जहाँ आरम्भिक युग उच्च वर्ग में सम्पन्न था (निम्नोपन्यासों की बचतवस्तु मामनी, राजाओं तक ही सीमित थी) वहाँ प्रेमचन्द युग ने अभिजात्य और मामनी व्यवस्था के प्रति विद्रोह प्रकट करने वाले मध्यवर्ग की अपनी कथावस्तु का केन्द्र चुना। 'मोदान' का नायक होनी अभिजात्य वर्ग की मगल प्रतिक्रिया का प्रतीक है। जेनेन्द्र, चद्रक आदि भी उच्च के स्थान पर मध्य तथा निम्न-मध्यवर्ग के गायक महानुम्ति रहते हैं। समाज के स्तरान्तरों का भी सूत्र बिखर वर्ग-वर्ण है। चद्रक तथा जोशी ने भी मनोवैज्ञान तथा कुटाघातों में भरे मध्यवर्गीय जीवन को ही अपने उपन्यासों का विषय बनाया। "जोशी जी ने आर्येयन मन वाला मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त परिपूर्ण रूप से प्रकाशित हो उठा है।" 'जेणु, मामाजुन आदि आधुनिक उपन्यासकारों में भी मध्यवर्गीय चेतना प्रमुख है।

सातववाद के प्रभाव में हमारे हिन्दी उपन्यासों में समाजवादी समाज की खेतरना जागृत हुई, जिसमें प्रगतिशील समाजवादी विचारधारा के दर्शन होते हैं। इस नवीन विचारधारा में आस्थाओं और परम्पराओं के प्रति विद्रोह के स्वर मुखरित हैं।

जेनेन्द्र ने प्रथम बार व्यक्ति के आन्तरिक को अपने उपन्यासों में अनावृत्त किया। इनमें एक और प्रगतिशील समाजवादी विचारधारा के दर्शन होते हैं, दूसरी ओर अतृप्त आकांक्षाओं की झलक मिलती है। 'मुनीना', 'मुरदा', 'त्यागपत्र', 'धवर्त', 'अपनीत' आदि में नर-नारी को अतृप्त काम-वासना का चित्रण है। इस प्रकार प्रथम बार हिन्दी उपन्यासों में व्यक्ति के दृष्टिकोण में मोचा जाने लगा। 'जेनेन्द्र ने विभिन्न परिस्थितियों तथा पात्रों की रचना द्वारा अपने उपन्यासों में उनके मनोविकारों को साकार रूप देकर अभिव्यक्त किया है।'^१

अज्ञेय के 'नर्दा के द्वीप' के पात्र सामाजिक तथा पारिवारिक बंधनों से मुक्त हैं। उनकी 'रेखा' और 'भुवन' के चरित्र अति यथार्थवादी रीति में चित्रित हैं। चद्रक के पात्र भी आर्थिक ईमानदारी तथा यौन सम्बन्धी कुटाघातों में आक्रान्त हैं। 'गिरती दीवारों' में चेतन आर्थिक एवं यौन सम्बन्धी कारणों में बंजर रहता है। 'गर्म रात' का जगमोहन भी अतृप्त वासना के कारण शराजी को अपने जाल में फसा लेता है। नरेन्द्र मेहता के 'हुक्म भस्म' के नायक नायिका में अतृप्तता के कारण भटकाव है। परन्तु आरिषादप्रसाद कृत 'धरे के बाहर' उपन्यास में काम-वासना का नग्न चित्रण है। यौन सम्बन्धी विविध चित्रों में परम्परागत मूल्यों के प्रति तीव्र प्रतिक्रिया है। पूर्ववर्ती उपन्यासों में नैक्य वा अनावृत्त वस्तु वर्जित था, परन्तु आर्य के उपन्यासों में इस सीमा पर कोई प्रतिबन्ध नहीं।

१. चिन्तामण शर्माशर्मा : हिन्दी उपन्यास, पृ० २६१।

२. सपना भवन हिन्दी उपन्यास, पृ० १६६।

युग परिवर्तन के साथ-साथ उपन्यासों में परिवर्तन होता रहा है। उपन्यासकार युग की मांग का अनुभव कर उठे आने उपन्यासों में ध्वनि करने का प्रयास करते रहे हैं। १९वीं शताब्दी मास्कृतिक जागरण का काल थी। इस काल में मध्ययुगीन मान्यताओं दृढ़िवादी विचारों पर प्रहार हुआ, जिसके फलस्वरूप नवीन चेतना का विकास हुआ। मानसवादी एवं फ्रायड के आधार पर नई मान्यताओं ने जन्म लिया, जिनके विचार तथा मूल्यांकन की प्रक्रिया बीसवीं शताब्दी में चलती रही।^१

हमारे सांस्कृतिक जागरण की अभिव्यक्ति धार्मिक परिवेश में हुआ करती थी। भारत में सामाजिक जीवन का निर्देशन धर्म करता रहा है, तथा वही सामाजिक नियंत्रण भी करता रहा है। सांस्कृतिक परिवर्तन के परिवेश में सामाजिक जीवन का, व्यक्ति का दृष्टिकोण, आधार व्यवहार तथा विभिन्न अभिव्यक्ति सपर्यपगत रहे। जाति-धर्म के नाम पर वर्ग-व्यवस्था के कारण वैवाहिक सम्बन्धों में भी व्यक्ति की वि प्रमुख नहीं थी, अभिभावकों की रूचि ही प्रमुख थी। परन्तु बदलते युग पर पाश्चात्य का प्रभाव पड़ा। वहाँ विवाह का आधार प्रेम है और निष्ठा का अधिकारी भी सम्बन्धित व्यक्ति ही है, न कि अभिभावक। हिन्दी उपन्यासों में भी यह परिवर्तित विचारधारा बदलते युग के साथ दिखाई देने लगी। प्रसाद जी 'तितली' उपन्यास में इस प्रगतिशील विचारधारा का समर्थन करते हैं। वे तितली की आदर्श गृहणी के रूप में भारतीय संस्कृति की प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उसका विवाह प्रेम-विवाह पद्धति के अनुरूप दासकृष्ण मधुवन से होता है। इसमें प्रसाद जी ने भारतीय संस्कृति के उज्ज्वल पक्ष तथा पाश्चात्य संस्कृति के प्रगतिशील पक्षों का समन्वय किया है। यह प्रसादजी का मौलिक प्रयास है। भारतीय संस्कृति के पुजारी प्रसाद जी ने 'तितली' में अन्तर्जातीय विवाह तथा प्रेम-विवाह पद्धति का प्रतिपादन किया है। "वैवाहिक स्वतन्त्रता एवं स्व सामाजिक रूपविधान में परिवर्तन के लिये काति तितली" का संदेश है।^२

प्रसाद जी के समन्वयवादी दृष्टिकोण से स्पष्ट होता है कि मानव मन की अनुभूतियाँ सभी समाजों में समान हैं। धर्म, जाति के नाम पर अभिभावकों का अत्यधिक हस्तक्षेप, अनुचित दबाव, व्यक्ति को विचलित करता है। इसलि विश्व-संस्कृति की पृष्ठभूमि पर 'तितली' में सामाजिक मर्यादाओं को तोड़कर यह विवाह सम्पन्न होता है और विश्व-संस्कृति का प्रतिपादन भी अन्तर्जातीय विवाह द्वारा हुआ है। इन्द्रदेव के शैली से विवाह करने पर कट्टर हिन्दू धर्म की पुजारिन माँ द्वारा तिरस्कृत होना पड़ता है, परन्तु अन्त में मृत्यु संन्या पर वह खली को बह रूपः

१. चण्डीप्रसाद जोशी : हिन्दी उपन्यास : समाजशास्त्रीय विवेचन, पृ० १६।

२ डा० सुरेश गिन्हा : हिन्दी उपन्यास उद्भव और विकास, पृ० ३२६

घपना लेती है। इस प्रकार श्याम दुलारी (इन्द्रदेव की माँ) के रूप में हिन्दू समाज में पहली बार अन्तर्जातीय विवाह की स्वाङ्गीत मिलती है। हिन्दी उपन्यास साहित्य में यह सामाजिक परिवर्तन निष्ठा तथा पाश्चात्य मन्व्यता के प्रभाव स्वभूष दिखाई देता है। समुक्त परिवार प्रणाली पर भी प्रहार किया गया है। ये लिखते हैं—व्यक्तिगत चेतना के कारण सम्मिलित कुटुम्ब का जीवन दुस्तथायी हो रहा है।^१

डा० अण्डी प्रसाद जोशी ने अपनी पुस्तक 'हिन्दी उपन्यास समाज शास्त्रीय अध्ययन में लिखा है कि 'निराशा में गार्धोवटी दिवार धारा का पीछा घाने उपन्यास 'निरूपम' में करते हैं। कड़ियाही भोग भले ही मिटित क्यों न हों जाएँ, घाने 'दिवाही विचारों' को आत्मक तर्क-दांसी से टूट बर्त में मिटता रहते हैं। ये दर्शमान समाज में रहते हुए भी मानसिक परिवर्तन तथा सुकारों से समाज से बहुत पीछे हैं :^२ उपन्यास का नायक सन्तन में निष्ठा प्राप्त करने के लौटने पर अष्टाचार के कारण बेकारी का निवार होता है और उसे पामिश कर जीविको पार्जन के लिये बाध्य है परन्तु समाज उसे बहिष्कृत करता है क्योंकि वस्तु-व्यवस्था तथा धार्मिक संस्कारों के कारण यह निम्न सम्प्राप्ति बला घद्या है किन्तु अर्थो निष्ठा प्राप्त सुवक इसे हेय नहीं मानता, क्योंकि उसके गमल करम (कर्म) कि सहता है, वह काम करने जीविको पार्जन कर रहा है। भोख नहीं माग रहा, खोरी नहीं कर रहा है, जिससे उसे श्लाभी हो। इस प्रकार का परिचयन दृष्टि कोण बाह्य हिन्दु धर्म तथा धर्म व्यवस्था के विरुद्ध हो। समाज विरोधी नहीं है। इसी को उपन्यासकार न व्यक्त किया है।^३

हिन्दू समाज में विवाह व्यक्ति की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता, बल्कि परिवार के कठोर नियंत्रण तथा कई सामाजिक अवरोधों के दमन में सम्पन्न होता है, परन्तु पश्चिम से प्रभावित आधुनिक समाज ने इसका विरोध किया। प्रेमचन्द के निर्मला में देहेअ अन्तर्जन विवाह, बाल विवाह आदि सामाजिक समस्याओं का चित्रण है। प्रसाद के काल में विधवा की समस्या की चित्रण किया है, जो समाज का निरीह अंग है। प्रसाद ने इस समस्या का कारण समाज के अष्टाचार को माना है। प्रसाद ने जातीय उच्चता को केवल अम माना है, क्योंकि 'विजय' जैसी कई सन्ताने है। सामाजिक असंगतियों का बच्चों के व्यक्तित्व पर प्रभाव पहता है। बाल्यकाल की कुंठाएँ उन्हें अलग-अलग की ओर ले जाती हैं, जिससे मान-अपराध की समस्या समक्ष आती है। वैवाहिक सम्बन्ध में नारी सदैव निरीह

१. जयसंकर 'प्रसाद', त्रिन्ती, पृ० १०६

२. डा० अण्डीप्रसाद जोशी:— 'हिन्दी उपन्यासः' समाज शास्त्रीय विवेचन पृ० १५७.

३. निराशा 'निरूपम' पृ० ३१-

रही है। प्रेमचन्द के उपन्यासों में भी नारी के मन का विद्रोह व्यक्त हुआ है। 'रगममि' की सकीना, 'निमला' की सुधा, 'गोदान' की सोना के रूप में यह विद्रोह व्यक्त होता है परन्तु इनका विद्रोह व्यक्तिगत प्रतीत होता है। यह सामाजिक हदियों के प्रति, उन्हें ममूल नष्ट करने के प्रति कोई प्रयत्न नहीं करती। किन्तु इसी क्षण से नारी जागरूक अवस्था हो जाती है। वह गृहस्थी की संस्कार प्रसिद्धि दहली साधकर सामाजिक रगमच पर आती है।

पूर्व-प्रेमचन्द युग में उपन्यास साहित्य घटना प्रधान होता था, पात्रों के चरित्र की विशेषताओं का उद्घाटन करने का बहुत प्रयत्न किया जाता था। प्रेमचन्द ने पात्रों के विकास में सतुलन दिखाया है। उनमें पहले के उपन्यासों की तरह अस्वाभाविकता, नाटकीयता नहीं थी। आदर्शवादी तथा यथार्थवादी दोनों विचार-धाराओं के दशन प्रेमचन्द में होते हैं, परन्तु प्रेमचन्दोत्तर युग में पारचात्य के प्रभाव से, नई दृष्टि प्राप्त हुई। दार्शनिकता का आग्रह बंद गया, समाज के कुरूप यथार्थ का उद्घाटन कर व्यक्ति के दुःख-सुख और आकुलता के कारणों का अन्वेषण किया गया, सामाजिक व्यक्तियों एवं वर्गनामों के प्रति विद्रोह हो उठा। अधिकारों की माँग प्रसाद न 'काल' में उठाई थी, जिसे तीव्रता प्रदान की जाने लगी।

प्रेमचन्दोत्तर युग के उपन्यासों में सामाजिक जीवन के चित्रण में विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति को प्रतिष्ठित किया गया, चित्तवृत्तियों के अध्ययन पर अधिक बल दिया जाने लगा, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास लिखे जाने लगे, अन्तर्गत को प्रमुखता दी जाने लगी - 'सुनीता', 'त्यागपत्र' आदि में जिसका चित्रण है।

'इलाचन्द्र जोशी पर फायद का प्रभाव है। उनके उपन्यासों में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पाया जाता है। इनके 'जहाज का पछी' उपन्यास में शिक्षित नवयुवक के कलकत्ता महानगर में भटकन की कथा है जो अनेकों रेत बसेरों में विधाम के बाद अन्त में एक नारी के नाँव में विधाम पाता है। इसलिये इसका शीपक प्रतीक स्वरूप होने से 'जैसे उड़ि जहाज को पछी, पुनि जहाज वे भावे' सार्यक प्रतीत होता है।"

अक्ष जी के 'गिरती दीवारें' उपन्यास में पात्रों की योन कुठारों को अभिव्यक्ति मिली है तथा निम्न-मध्यवर्ग का चित्रण है।

आधुनिक हिन्दी उपन्यासों में युग चेतना के स्वर मुखरित है। सफलताचरण बर्मा के 'सामर्थ्य और सीमा' में 'दश में फँसे भ्रष्टाचार का सजीव चित्रण है। सरकारी योजनाएँ देश के सुधार के लिये बनती हैं, बगड़ों रुपया खर्च होता है, परन्तु ईमानदारी की कमी से रुपये का अपव्यय होता है। स्त्री पूँजीपतियों को

उत्कृष्ट करने हैं, सरकारी अफसर रिस्वत खाते हैं, ठेकेदार चोन्दाजारी करते हैं और मजदूर हरामखोरी करते हैं, पात्र का नारा है—‘गूठो मेरे भाई ! जो नहीं कूट पाता वह अनमन्य है ।’^१ निर्वाचन में किस प्रकार दम-बपट और परेव किया जाता है, इस और इंगित करते हुए एक पात्र कहता है—‘तुम लोगों को मरीदते हो यह भी अपने रुपये से नहीं बल्कि हमारे रुपये से और वह रुपया तुम अवरोधनी हम लोगों से चन्दे के नाम पर धमूल करते हो ।’^२

प्राजकल भार्द-भोजीबाद का जोर दिखाई देता है तथा हर विभाग में नेताओं तथा बड़े सरकारी अफसरों के सम्बन्धियों को उच्च पद प्राप्त होने हैं । योग्य व्यक्तियों को स्थान नहीं प्राप्त होता । इस और लक्ष्य करते हुए एक पात्र कहता है—‘हमें मजदूर किया जाना है कि हम अपनी कमों से राजनीतियों और सरकारी अफसरों के माने-गिनेदारों को लम्बी तनखाहों पर नौकरी दें । प्रयोग और हरामखोर कार्यकर्त्ताओं से हमें अपना काम-काज चलाना पड़े-गा है ।’^३ इस उपन्यास में बर्माजी ने प्राजकल की सामाजिक व राजनीतिक स्थिति का वर्णन किया है ।

मन्मथनाथ गुप्त के ‘रैन अघेरी’ उपन्यास तथा ‘सागर मंथन’ में राजनीतिक बातों का वर्णन है । मंत्री किस प्रकार पद-प्राप्ति के बाद अपने स्वाधों के लिए झूठ बोलते हैं, किस प्रकार मन्थ की झूठ और झूठ की मन्थ का जमा पहनाते हैं । ‘सागर-मन्थन’ का पात्र मिश्र मंत्री से कहता है—‘आप तो सरासर बेईमानी पर उठाक हैं .. मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आप जब यहाँ तक कर सकते हैं कि चुनाव का एम्मान चुकाने के लिये बड़ी से बड़ी मिथ्या का आश्रय ले रहे हैं तो सरकार पतन मुनिश्चित है ।’^४

‘रैन अघेरी’ का पात्र राजेन्द्र राजनीतिक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए कहता है—‘राष्ट्र की दिन्दगी पर एक काली चादर को तह पड़ गई है ।’^५ इसी प्रकार यदापात के ‘झूठा सच’ में तथा ‘वनन और देश’ तथा ‘देश का भविष्य’ (दो खंड) में साम्प्रदायिक विद्वेष तथा राजनीतिक दाद-देवों का चित्रण है । ‘देश का भविष्य’ खण्ड में लेखक ने समाज में व्याप्त अनाचार का चित्रण किया है तथा झूठे नेताओं के अनाचार की कली खोली है ।

१. मगवतीचरण वर्मा — ‘सामर्थ्य और सीमा’, पृ० १४३.

२. वही, पृ० ११६.

३. वही, पृ० ११७.

४. मन्मथनाथ गुप्त — ‘सागर मंथन’, पृ० १०६.

५. मन्मथनाथ गुप्त — ‘रैन अघेरी’, पृ० १८.

बाल प्रवाह में इतिहास की कुछ घटनाएँ ऐसी होती हैं जो कई युगों का प्रतिनिधित्व करती हैं, साथ ही अल्पजीवी घन्भूतियों से साक्षात्कार करने में भी समर्थ होती हैं जिन्हें परवर्ती युगों की पीढ़ियों में युगों तक हम देखते हैं। 'भूठा-सच' इसी प्रकार का उपन्यास है, जिसमें स्वतन्त्रता के पश्चात् होने वाले, देश-विभाजन की विभीषिका से उत्पन्न परिस्थितियों का अन्तर्द्वन्द्व या अन्तर्विरोध का सफाया अवन है, जो विस्फोट का प्रतीक है तथा जो सामाजिक पृष्ठभूमि में मातना भरी निन्दितपूर्ण गाथा है। सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टिकोण से मानव-स्वभाव के विभिन्न रूपों का उद्घाटन करने में ऐरण का अपार सफलता मिली है।

'भूठा सच' में सामाजिक जीवन का, लाहौर की राजनीतिक-सामाजिक जिव्दगी का (पहले खण्ड में) स्वाभाविक चित्रण है, विभाजन से वहाँ के द्रुतते विस्मरते जीवन का अवन है। दूसरे खण्ड में विभाजन के उपरान्त देहली के अस्त-व्यस्त जीवन का यथायथ चित्रण है, जीवन की व्यापक स्थान-स्थान पर सुधार है, साथ ही घटनाओं की तीव्रता, कटुता, पाशविकता भी उभर कर सामने आयी है।

'भूठा सच' में स्त्री को ऐरण पुरष की विभिन्न प्रतिक्रियाओं का चरण है— तारा, बनी बना आदि की भाव्य विडम्बना का चरण है। पूरा उपन्यास सामाजिक जीवन के सन्निष्ट यथायथ की बहुत गहराई से उभारता है।^१ लेखक ने स्त्री के शोषण, उत्पीड़न तथा उसके साथ हुए पाशविक-व्यवहार का चरण किया है। तारा यह चैमी ही अनेक नारियों ने पुरुषों की पाशविकता की गृहा है। तारा शोचती है— "पुरष को मनुष्य बना सकने के लिये स्त्री को कितना सहना पड़ेगा।" यह पूरे उपन्यास में ध्वनित है। नेमीचन्द जैन का मत है— "यथापरा इन्सान के मा म गहराई में उतरने की चेष्टा नहीं करते, केवल बाह्य आचरण के चरण द्वारा आसक्ति जीवन की अभिव्यक्ति करके सन्तुष्ट हो जाते हैं और यदि प्रयत्न करते भी हैं तो धारापित लगन लगता है। वह ऐसा लगने लगता है जैसे पूव वस्तिपत ढाँचे में बग्गा हुआ हो।"^२

तारा की अप्रत्याशित तथा मावीय कर्बन्ता का उद्घाटन करने वाली उमकी तथावदित सुहागरात महन्तम भावों की अभिव्यक्ति देने वाले स्थलों में से है। सोमराज तारा से कहता है— "भूखे मास्टर की औलाद तेरी यह हिम्मत कि मुझ से शादी करन में मिजाज दिखाये। देखूँगा तुझे गली-गली कुत्ते और गधे से न रौंदना दिया।" इसके अतिरिक्त अविश्वस्य परवर्ती जीवन बाह्य घटनाओं का पुनः तथा नियति की विडम्बना मात्र जान पड़ता है।

१. डा० रामदरश मिश्र—हिन्दी उपन्यास : एक अन्तर्गता, पृ० १३०.
२. नेमीचन्द जैन—अधूरे साक्षात्कार, पृ० ८१.

यशपात की रचनाओं में रोचकता, मार्मिक व्यंग्य, समाज के भ्रमानवीय विकृत रूप तथा ऊपर से सत्कृति, निष्ट स्वस्थ दिखने वाले गलत रूढ़ि का उद्घाटन करने की क्षमता है, परन्तु जीवन की मानवीय संवेदना से परिपूर्ण नहीं कर पाते । यशपात ने विमात्रन तथा बचकी परबनों परिस्थितियों से उत्पन्न मथातों के भावार्थों की प्रस्तुत किया है ।

इसी प्रकार भगवतीचरण वर्मा ने 'मूले बिमरे बित्र' में १८८५ से १९३०-३१ तक के भ्रान्तिमयों की जवालाप्रसाद के माध्यम से चित्रित किया है । उन्होंने ज़िन्दगी के उतार-चढ़ाव देखे हैं, भोगे हैं, परन्तु जीवन के मवीन मृत्यों के समक्ष वह विवश है । जवालाप्रसाद उपन्यास में नामजद नायक तहसीलदार के रूप में दिखाई देते हैं, वहीं अंत में बर्गिमी जुलूम में घामित होकर जेल जाते हुए अपने पौत्र नवल को विवशता से देखते रह जाते हैं । १८८५ में १९३१ तक का काल-समय ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है । देश नवीन चेतना की उमर सत्रोये नई करवट ले जाग उठा है । सामाजिक चेतना का दिग्विजय इसी कालखण्ड में हुआ है । आज की हमारा भ्रान्तियाएँ, विद्वान, मपसता, अग्रजता इसी चार पीढ़ियों के कालखण्ड से बंधी है । बेमीचन्द जैन के अनुसर इनका होने पर भी वर्माजी ने जिस बाह्य तथा भ्रान्तिरिक जीवन का, विद्वानों-पारणियों का, सामाजिक व्यक्तित्व गम्भीरों का चित्रण इस खण्ड में किया है, वह उस युग की छाप मन पर नहीं छोड़ पाता । ऐसा प्रतीत होता कि एक ही युग में जीवित पीढ़ियों की जीवन-माना है, क्योंकि आज भी किसी भी उपन्यास में सभी पात्र एक साथ मिल जायेंगे । यह उपन्यास युग के जीवन का ग्राहक समग्र रूप उपस्थित नहीं करता—यह दास्तानों का भण्डार है, जो अपनी अनुभूतियों में गहरी नहीं है । "उपन्यास में मानवीय स्थितियों का चित्रण नहीं है, केवल घटनाओं की प्रयोजना है । आदमी क्रुद्ध नहीं करता जो क्रुद्ध कराती है वे परिस्थितियाँ करानी हैं ।" यह सरस दर्शन लेकर वर्माजी चलते हैं ।

इस प्रकार समाज का उतार-चढ़ाव उनके मृत्यों की अंश उपन्यासों में पाया जाता है, हर युग का अपना दर्शन है । युग-धर्म है । उसी की अनिवार्यता उपन्यासकार किसी न किसी रूप में अपनी कृति में करता है, क्योंकि वह प्रतिक संवेदनशील है । यशपात के उपन्यासों में राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण पाया जाता है । जो अनुभूतियाँ उन्हें प्रेरित करती हैं, उसी का अंश वह अपने उपन्यास में करने का प्रयास करते हैं ।

राजेश रायचंद्र 'दुर्जर' उपन्यास में समाज के दार्ष्टिक्य तथा अत्याचारों का मार्मिक चित्रण है । इसमें लेखक समाजवादी दृष्टिकोण का परिचय देता है । इन उपन्यास का नायक एक विलायती कृता है, जो अनेक वर्गों के स्वामियों के मही प्राप्त होने वाले अनुभवों को तत्काल व्यंग्यो द्वारा व्यक्त करता है । अंत में एक मित्रा-रिक्त के पास बैठ अवनीचन करना दृष्टा सोचता है— "युगों से चली आ रही शासन नीति में कोई अन्तर नहीं आया, केवल स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजों के स्थान पर

भारतीय नेता और अपसर हैं, घोषण का चक्र शाश्वत रूप में चलता ही जा रहा है, उसमें कोई अन्तर नहीं आया।" वह सोचता है—“जब तक कि अम करन वाले को ही समाज में उत्पादन के साधनों पर अधिकार नहीं मिलेगा, इसान और उसमी दुनिया निरन्तर ऐसे ही भटकती रहेगी।”

(ख) सामाजिक पर्यावरण और अन्तःक्रिया

आज सामाजिक पर्यावरण में मानसिक यन्त्रणा का आधिक्य दिखाई देता है। विद्वानों का बीभत्स रूप में यथातथ्य चित्रण कर देने मात्र से हमारे रम्य कुठाग्रस्त और टूटे फूटे अस्तित्व को पराजित भावना से मुक्ति नहीं मिल सकती, जब तक कि जीवन के विकृत और अनपेक्षित आयामों को एक निश्चित और आस्थाधान धरातल प्राप्त नहीं होती।^१ आज के अनास्थावादी वातावरण के कारण निराशा का घना आवरण उपन्यासकार की चेतना पर पड़ा हुआ है। वर्तमान सामाजिक पर्यावरण के प्रति इनके मन में घृणायुक्त उत्पीडन है। इन्हें सारा पर्यावरण एक रक्त सापी वृक्ष ज्ञान पड़ता है और अपने परिवेश से अनुकूलन नहीं कर पाते। समाज में परिवर्तन लाने की चेष्टा करने वाले उन यासफार स्वयं भी किसी न किसी कुठा (मस्ट्रेशन) से ग्रसित हैं—“यदि उनके व्यक्तित्व का विश्लेषण किया जाये तो यही गाठ है जो उन्हें क्रान्तिकारी बादर ओढ़ने के लिये बाध्य करती है।”^२

हमारे महायुद्ध के बाद हमारे उपन्यास साहित्य में एक गंभीर निराशा प्रतिबलित होती है, जिसका कारण समाज का नैतिकता है। युद्ध के साथ मनुष्य की निज्जन्तम समाज द्रोही प्रवृत्तियों का नग्न रूप समस्त सामाजिक परम्पराओं को चीर पाड़ कर उभर आया है और लेखक अपने को असहाय, निरीह, निहत्था महसूस करने लगा . . . उनके पुराने नैतिक मानदण्ड ढह गये मया कुछ अभी तक बना नहीं, निराशा और कुंठा अपने बाह्य और आंतरिक विश्व के बीच एक भयानक पार्थक्य के अस्तित्व से वह होता-हो उठा।^३

श्रीपतराय जी की उपयुक्त विचारधारा में काफी सच्चाई है, क्योंकि जब छेदन अपने को परिवर्तन के विरुद्ध आवाज उठाने में असमर्थ पाता है, तो उसे निराश्व कुंठा घेर लेते हैं। यह मन स्थिति साहित्य और समाज के लिये स्वस्थ नहीं।

आज का उपन्यासकार यदि दुःखवाद के पीरामिड ही खड़े करता रहेगा तो सपन शक्ति का समय ही होगा। आज जैसे मनीषियों ने भी दुःखवाद को महत्त्व दिया

१ रागेर रायव—‘हजूर’, पृ० ११८

२ सीताराम शर्मा—स्वातन्त्र्योत्तर कथा साहित्य, पृ० ८६.

३. वही, पृ० ८७.

४ वही, पृ० ८८.

है। आज के वैज्ञानिक युग में विपनाओं के कारण मानव के पास पहले ही दुःख का भयावह नहीं है, फिर दुःखवाद के आकर्षक झुनझुने से लोगों को अधिक देर झुलसा नहीं जा सकता। आज की बदलती परिस्थितियों के दमघोड़ बनावरण ने मानव के जीवन में विचित्र विमर्श उत्पन्न कर दिया है। आज जिन्दगी की कड़ाहट सबसे अधिक मध्यवर्गीय व्यक्ति को पीनी पड़ती है, क्योंकि न तो यह उच्च-वर्ग का भोग बन सकता है न अपने गृह के कारण निम्नवर्ग वालों से मिल सकता है। शोषी अहम्यता (फाल्ग प्रेस्टीज) का जुआ इच्छा रहते अपनी गर्दन से नहीं निकाल पाना, वैयक्तिक भावनाएँ जिनकी तेजी से बदली, सामाजिक प्रतिरोधों ने उत्पन्ना ही दबाने की कोशिश की। ऐसी अवस्था में दमित भावनाओं ने कुंठा का रूप धारण कर लिया।

जीवन की गति तीव्र है उनके साथ न बदल पाना, परिस्थितियों के साथ समायोजन न कर पाना दुर्बलता है, यह सत्य है कि वर्तमान युग की विषम परिस्थितियों की कड़ाहटें न चाहते हुए भी हमें अन्तर पीनी पड़ती हैं। यह कड़ाहट हर मध्यमवर्गीय व्यक्ति जानता है, क्योंकि उसे जिन्दगी की कसमकस में विरोधी परिस्थितियों से टकराना पड़ता है और हम टकराव से मानव का माहम दूँटा है, परन्तु यह निरारण्य विषम परिस्थिति का इलाज नहीं है। ससार में दुःख ही दुःख है, यह सत्य है, परन्तु सदैव उमी की याद में धामक रहना वहाँ की दुःखिमाणी है। जीवन की यथार्थ, रिक्तता से मुक्त नहीं केरा जा सकता, परन्तु जीवन की साख विकृतियों के बावजूद भी मानव की प्रराजित शक्ति ही गवोंपरि है।

द्वितीय महायुद्धोपराज्य दुःख परिणामों ने सामाजिक राजनीतिक, आर्थिक जीवन के अन्तकार ने सामाजिक ढाँच पर लगाना आघात किये सज्ज्य कड़ाहट को सिव की भाँति पान करने के निचे साहित्यकार बाध्य था। मर्य ही जर्जरित भाष्यनाओं का खुलकर विद्रोह करने का उसमें माहम नहीं जुट पा रहा था, जिसमें साहित्य में बोरी निराशा ही निराशा धनीमून होनी रही। वही सर्वहारा वर्ग के आत्रोण के रूप में समश आई, जिसमें एक प्रकार की साहित्यकार की ही खोज थी।

यह आवश्यक है कि पर्यावरण की दमघोड़ धुटन में संवेदनशील साहित्यकार प्रभावित हुआ, परन्तु यथार्थ स्वीकृत मर्ष की अभिव्यक्ति के साथ आभावन भास्या के स्वर भी नहीं दूँटने चाहिये। समाज की रगना तथा कृष्णों से माहम संवेदना में स्वस्व दृष्टिकोण का होना भी आवश्यक है। नये परिवेश में नये रूप में विकास करने के प्रति पूर्ण भाष्या होनी चाहिये। प्रेमचन्द ने भी कहा है "जो साहित्य हममें शक्ति और गति पैदा कर सके, जिससे हमारा सौन्दर्य-प्रेम जागृत न हो, जो हममें मन्त्रा संकल्प और कठिनाईयों पर विजय पाने की मन्त्री दृढ़ता उत्पन्न न करे, वह साहित्य नहीं है। एक सम्पूर्ण युग के माध्यम से अभिव्यक्ति और मून के समान युग

समय के परिवर्तन के साथ ही जीवन के नये रूप, नयी समस्याएँ सामने आती हैं, उपन्यासकार जीवन का यथाई चित्रण करने का प्रयास करता है। अंत्य जी "शेखर : एक जीवनी" में व्यक्ति के साथ युग-सघर्ष को दर्शाते हुए लिखते हैं— "शेखर निस्सन्देह एक व्यक्ति का अभिन्नतम, निजी दस्तावेज (ए रिवाइंड प्राय् पर्सनल सफरिंग्) है, यद्यपि वह साथ ही उस व्यक्ति के युग-सघर्ष का प्रतिबिम्ब भी है। उसमें (शेखर में) मेरा समाज और मेरा युग धोलता है, वह मेरे और शेखर के युग का प्रतीक है।"^१

अमृतलाल नागर अपने उपन्यास 'अमृत और विष' में लिखते हैं— "अपने बचपन के दिन याद करता हूँ तो लगता है कि वह धीन-दुनियाँ ही और थी, यह माना कि बहुत-सी गलियाँ और भवान अभी भी ज्यों के त्यों मौजूद हैं, पुराना लिबास, गहरी रहन-सहन अब भी बहुत कुछ वही भजर आ जाता है, परन्तु इस सबके बावजूद हिन्दुस्तान अब वह नहीं रहा जो आज से पचास पचपन वर्ष पहले मेरे हाथ में समाया था।"^२

उपन्यास में सामाजिक जीवन सुलभित होता है, समय के बदलते मापदण्ड व्यक्त होते हैं, परन्तु सामाजिक परिवर्तन की गति दृढ़त धीमी होती है, अन्दर से बदलते हुए भी ऊपर से समाज रुढ़िग्रस्त ही दिखाई देता है। नागर जी लिखते हैं— "हमारी सामाजिकता में लड़के-लड़कियों का दोस्त बनकर रहना बुरा माना है। जाति-गण बन्धनों से भी नीजवान लड़के लड़कियाँ अधिकतर सनसनाये धरिये हुए रहते हैं, वे विपरीत परिस्थितियाँ यदि हमारे समाज से चली जाएँ तो ये भवानी जैसे अग्निमय नीजवानों को इस तरह विकृत विद्रोही बनने की नीवत न आये—क्या करूँ कि ऐसा मुनहरा दिन हमारे समाज में जल्दी से आ जाये।"^३

हिन्दी उपन्यासों का बहाम विभिन्न रूपा नदी के समान बदलता रहा है। प्रारम्भिक उपन्यास उपदेशात्मक थे, उनमें भारतीय परम्परागत विशिष्टताएँ परिलक्षित होती हैं। उपदेशात्मक उपन्यासों में नैतिक अर्थनैतिक तत्त्वों का बौद्धिक विश्लेषण पाया जाता है। 'परीक्षा गुरु' में सुधारवादी रीति की, सत्-असत् के सघर्ष की अभिव्यक्ति परिलक्षित होती है। इसके पात्रों की भी बाह्य परिस्थितियों के प्रति नैतिक-अर्थनैतिक प्रतिक्रिया है। 'बज्रकिशोर परीक्षा-गुरु' का आदर्श पात्र है, 'जो मदनमोहन (नायक) को सम्मार्ग पर साता है।"^४ वह सोचना है— "यदि मुझे इस समय मदनमोहन की सहायता न हो सकी तो मैंने ससार में जन्म लेकर क्या

१ अंत्य—'शेखर : एक जीवनी', भूमिका, पृ० ६

२ अमृतलाल नागर—'अमृत और विष', पृ० १७०.

३ अमृतलाल नागर—'अमृत और विष', पृ० १७६, १७७

४ डा० चण्डीप्रसाद जोशी—'हिन्दी उपन्यास सामाजशास्त्रीय विश्लेषण. पृ० २६

है। घाज के वैज्ञानिक युग में विपमताओं के कारण मानव के पास पहले ही दुःख का प्रभाव नहीं है, फिर दुःखवाद के आक्रांठ कुम्भुने में लोगों को अधिक देर रहना पड़ी जा सकता है। घाज की बदलती परिस्थितियों के दमघोड़ बलाघात ने मानव के जीवन में विचित्र दिग्भंग उत्पन्न कर दिया है। घाज जिन्दगी को बड्वाहट सबसे अधिक मध्यमगीय व्यक्ति को पानी पड़ी है, क्योंकि न तो यह उच्छ्वस का प्रगं बन सकता है न घाजने यह के कारण निम्नवर्ग वालों में मिल सकता है। दोरी सहमयता (पान्थ प्रेस्टीज) का जमा इच्छा रहने घाजनी गर्दन में नहीं निशान पाता, 'धैर्य'कक भावनाएँ जिन्नी लेनी में बदनी, सामाजिक प्रतिरोधों में उन्ना ही दबावों की कोशिश की। ऐसी अवस्था में क्षमता भावनाओं में दुःख का रूप घाज कर गया।

जीवन की गति तीव्र है उनके साथ न बदल पाना, परिस्थितियों के साथ समाधान न कर पाना दुर्लभ है, यह सत्य है कि घनमान युग की विपम परिस्थितियों की बड्वाहट न चाहते हुए भी हमें अन्तर् पीनी पड़ी है। यह बड्वाहट हर मध्यमवर्गीय व्यक्ति जानता है, क्योंकि उसे जिन्दगी की कसमकस में विरोधी परिस्थितियों से टकराना पड़ता है और टकराव से मानव का साहस टूटता है, परन्तु यह नैराश्य विपम परिस्थिति का इलाज नहीं है। गगन में दुःख ही दुःख है, यह सत्य है, परन्तु सदैव उसी की मद में आशक्त रहना वही की दुःखिमानी है। जीवन की यथार्थ, स्थितता से मुक्त नहीं करा जा सकता, परन्तु जीवन की साम विद्वानियों के साथजुड़ भी मानव की प्रत्यक्षित शक्ति ही गरीब है।

द्वितीय महापुढोरान्त दुःख परिणामों ने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन के घनकार ने सामाजिक दुःख पर समाज आधान किये सज्जद कड्वाहट की शिव की भाँति पान करने के निरे साहित्यकार बाध्य था। साथ ही जर्जित मान्यताओं का चुनकर निरीकरण करने का उगमें साह्य नहीं जुट पा रहा था, जिनमें साहित्य में कौरी निराशा ही निराशा धनीमून होनी रही। बड़ी सर्वहारा वर्ग के आजीव के रूप में समझ आई, जिसमें एक प्रकार की साहित्यकार की ही सौज थी।

यह आवश्यक है कि पर्यावरण की दमघोड़ घुटन से संवेदनशील साहित्यकार प्रभावित हुआ, परन्तु पदार्थ स्वीकृत वषणों की परिस्थिति के साथ आत्मबल आस्था के स्वर भी नहीं टूटने चाहिये। समाज की रगुना तथा कृष्णता से साह्य संवेदना में स्वतंत्र दृष्टिकोण का होना भी आवश्यक है। नये परिवेश में नये रूप में विकास करने के प्रति पूर्ण आस्था होनी चाहिये। प्रेमचन्द ने भी कहा है "जो साहित्य हममें शक्ति और गति पैदा कर सके, जिससे हमारा सौन्दर्य-प्रेम घावून न हो, जो हममें मज्जा संकलन और कठिनाईयों पर विजय पाने की मज्जी दृढ़ता उत्पन्न न करे, वह साहित्य नहीं है। एक सम्पूर्ण युग के माध्यम से भविष्य और भूत के समाज युग है।"

समय के परिवर्तन के साथ ही जीवन के नये रूप, नयी समस्याएँ सामने आती हैं, उपन्यासकार जीवन का यथार्थ चित्रण करने का प्रयास करता है। अज्ञेय जी "शेखर एक जीवनी" में व्यक्ति के साथ युग-सघर्ष को दर्शाते हुए लिखते हैं—
 "शेखर निस्मन्देह एक व्यक्ति का अभिन्नतम, निजी दस्तावेज (ए रिवाइड भाव पसनस सफरिंग) है, यद्यपि वह साथ ही उस व्यक्ति के युग-सघर्ष का प्रतिबिम्ब भी है। उमम (शेखर में) मेरा समाज और मेरा युग बोलता है, वह मेरे और शेखर के युग का प्रतीक है।"^१

अमृतलाल नागर अपने उपन्यास 'अमृत और विष' में लिखते हैं—“अपने बचपन के दिन याद करना हूँ तो लगता है कि वह डीन-डुनियाँ ही और थी, यह माना कि बहुत-सी गलियाँ और भवान अभी भी ज्यों के र्यों मौजूद हैं, पुराना लिबास, शहरी रहन-सहन थप भी बहुत कुछ वही मजर आ जाता है, परन्तु इस सबके बावजूद हिन्दुस्तान भ्रम वह नहीं रहा जो आज से पचास पचपन बर पहले मेरे होश में समाया था।”^२

उपन्यास में सामाजिक जीवन मुखरित होता है, समय के बदलते मापदण्ड व्यक्त होते हैं, परन्तु सामाजिक परिवर्तन की गति बहुत धीमी होती है, अन्दर से बदलते हुए भी ऊपर से समाज रुढ़िग्रस्त ही दिखाई देता है। नागर जी लिखते हैं—
 “हमारी सामाजिकता में लड़के-लड़कियों का दोस्त बनकर रहना बुरा माना है। जाति-गन बन्धनों से भी नीजवान लड़के लड़कियाँ अधिकतर सनसनाये परमि हुए रहते हैं, वे विपरीत परिस्थितियों यदि हमारे समाज से खली जाएँ तो मेरे भवानी जैति, प्रमगिनत, नीजवाना को इस तरह विकृत विद्रोही बनने की नीव न पाये—क्या कहें कि ऐसा मुनहरा दिन हमारे समाज में जल्दी से आ जाये।”^३

हिन्दी उपन्यासों का बहाव विभिन्न रूपा नदी के समान बदलता रहा है। प्रारम्भिक उपन्यास उपदेशात्मक थे, उनमें भारतीय परम्परागत विशिष्टताएँ परिलक्षित होती हैं। उपदेशात्मक उपन्यासों में नैतिक-अनैतिक तत्त्वों का धोड़िक विश्लेषण पाया जाता है। 'परीक्षा गुरु' में सुधारवादी रीति की, सत्-असत् के सघर्ष की अभिव्यक्ति परिलक्षित होती है। इनके पात्रों की भी बाह्य परिस्थितियों के प्रति नैतिक-अनैतिक प्रतिक्रिया है। जजकिशोर परीक्षा-गुरु का आदर्श पात्र है, 'जो मदनमोहन (नायक) को सम्मान पर लाता है।”^४ वह सोचना है—“यदि मुझसे इस समय मदमोहन की सहायता न हो सकी तो मैंने ससार में जन्म लेकर क्या

१ अज्ञेय—‘शेखर : एक जीवनी’, भूमिका, पृ० ६

२. अमृतलाल नागर—‘अमृत और विष’, पृ० १७०.

३. अमृतलाल नागर—‘अमृत और विष’, पृ० १७६, १७७

४. डा० चण्डीप्रसाद जोशी—‘हिन्दी उपन्यास समाजशास्त्रीय विवेचन, पृ० २८

निया ?”^१ परन्तु गुधारवादी युग के समकालीन तिलस्मी और जागृमी उपन्यासों के पास नैतिक-धार्मिक मूल्यों की प्रतिस्पर्धाओं से बाध्य नहीं हैं। उनकी सामान्य मानवीय भावनाएँ हों, विषाद सामान्य रूप से अभिव्यक्त हुई हैं।

प्रेमचन्द वालीन उपन्यासों में बाह्य परिस्थितियों की सहज प्रतिक्रिया के साथ मानव के अन्तर को मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति दी जाने लगी। जेनेन्द्र के ‘स्वागपन’ में मृगाल के दान्तरिक स्वरूप को अभिव्यक्ति मिली है। कालान्तर में मानव की नैतिक परतों को उघाड़ने में ही उपन्यासकार की सार्थकता समझी जाने लगी।

सामाजिक तथ्यों की छाया में भागते-भौड़ते पात्र, कथानक के स्थान पर उपन्यास का आधार बन गये। उनके चेतन-अचेतन धारों से निम्न जीवन की भीखी प्रस्तुत करना उपन्यासकार का लक्ष्य बन गया है। इसके दर्शन जेनेन्द्र भजेंद्र, इन्दाधर जोशी, प्रमृगलाल नागर, लक्ष्मीनारायण साह और नरेश मेहता में होते हैं।

गुधारवादी उपन्यासकारों की दृष्टि जीवन की सघर्षता की ओर नहीं की, वे तो सामाजिक गुधारवादी, निष्ठाव्यवस्था की दृष्टिकोण बनाये हुए थे। ऐसे लेखकों की संसारी की रेंगाघों में, बन्दी पानी में लेगक की पूर्वग्रह युक्त विचारधारा ही प्रकट होती है। ऐसे निष्ठाव्यवस्था उपन्यासकारों के पास एक रास्ते में दल से प्रतीत होते हैं और वे ‘टाइस’ घयवा यात्रिक से प्रतीत होते हैं। निशोरीलाल, साहू श्रीनिवास दास आदि के पास ऐसे ही हैं।

इसके उपरान्त हिन्दी उपन्यास का मजबूत आधार हुआ, जिसमें किसी विशिष्ट सामाजिक उद्देश्य को अभिव्यक्त करना उपन्यासों का उद्देश्य बन गया। इस काल के उपन्यास घटनाप्रधान न होकर समस्याप्रधान होने लगे।

प्रेमचन्द का युग नवीन जागरण का युग था। १९वीं शताब्दी के गुधारवादी आन्दोलन में जन-मानस का दृष्टिकोण व्यापक होने लगा, अष्टि से समष्टि की ओर जागृकारी विचारधारा स्पष्ट होने लगी। गुधारवाद, राष्ट्रवाद, समाज कल्याण, परम्परागत रीतियों के प्रति विरोध, आदि भाव इस युग में प्रमुख थे। यही कारण है कि प्रेमचन्द के पास एकात्मिक भावानुभूतियों को अनावृत्त कर अपने व्यक्तित्व के स्थान पर सामाजिक विशालता को अभिव्यक्त करते हैं “एक अजगर की तरह खेती, होरी को निगल जाती है। इसके अनिर्गत विरादरी का धारन, दह का गुगतन, गाय का अन्त, अपने ही खत में होरी का आकरी; व्यक्तित्व घटनाएँ नहीं हैं, सामयिक तथा सामाजिक घटनाएँ हैं।”^२ प्रसाद, निराना, चतुरांग शास्त्री आदि की भी यही विशेषता है।

१. साहू श्रीनिवास दास—‘परीक्षा युद्ध’, पृ० १५०.

२. इन्द्रनाथ मदान—आज का हिन्दी उपन्यास, पृ० १९.

प्रेमचन्द युगीन उपन्यासों में युग-चेतना तथा पारिवारिक-सामाजिक समस्याओं का चित्रण है। प्रेमचन्द का ग्रामीण जीवन के प्रति अधिक मोह है, मध्य या निम्न वर्ग के प्रति उनकी प्रबल सहानुभूति है। डा० रामविलास शर्मा के अनुसार 'गोदान' किसान महाजन मर्ष का उपन्यास है।^१ इसमें ग्रामीण समाज का समग्र चित्रण है। शिवरानी प्रेमचन्द के अनुसार—“प्रेमचन्द जी अपने अन्तिम दिनों में देहाती में जाकर सुधार का कार्य करना चाहते थे।^२ उनका आदर्शवाद मानवतावाद से प्रोत्पन्न है। उनकी दृष्टि व्यापक है और उसके घेरे से कोई भाव छूटा नहीं रहा। प्रेमिका, वेश्या, विधवा, सधवा, विमाना, किसान, मजदूर, मिल मालिक, भ्रष्टार, बक्क, धकील, हाक्टर, भास्कर आदि नियमों के सम्पर्क में आने वाले सभी प्रकार के लोग उनकी लेखनी के स्पर्श से झुलने नहीं रहे। यह आरम्भिक काल के उपन्यास वाल्सं हिकिन्स के उपन्यासों के अनुरूप है। जिस प्रकार हिकिन्स के उपन्यासों में तत्कालीन इंग्लैंड के विशिष्ट वर्गों का अंकन है, उसी प्रकार प्रेमचन्द की सहानुभूति भी विशिष्ट वर्ग (मध्य या निम्न) के साथ है। १९४७ के उपरान्त के हिन्दी उपन्यासों में समाजवादी रूप के साथ व्यक्ति के अन्तर्भूत के असह्य जागृत चेतना के स्फुरण भी प्रस्फुटित होने लगे। देश का विभाजन हुआ, माया के सम्बन्ध में झगड़े बने, किसान बँस मुक्त हो मानव क्षमता का भोग कैसे हो, आदि प्रश्न उपन्यासकारों को स्पर्श करने लगे। व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की चेतना का केन्द्र मध्य वर्ग रहा है। अज्ञेय, इलाचन्द्र जोशी आदि ने मनोविज्ञान और कुठार्थों से भरे मध्यवर्गीय जीवन को अपने उपन्यासों का विषय बनाया। समाज और व्यक्ति को देखने का दृष्टिकोण मध्यवर्गीय चेतना से आक्रान्त था।

स्वाधीनता पूर्व प्रेमचन्द युगीन उपन्यासों में आदर्श आस्था और व्यक्तिगत गुणों पर अधिक बल दिया जाता था। 'सूरदास', 'सुमन' ऐसे ही व्यक्तित्व हैं, जिनकी जीवनी पर आस्था है। सत्य के प्रतीक हैं, परन्तु मार्क्सवाद ने आस्थावादी 'प्लेटोनिक' समाज के स्थान पर समाजवादी समाज की आस्था को प्रथम दिया। इड़ियों या धार्मिक विश्वास को भटके से तोड़-कर सत्कार-मुक्त समाज को महत्त्व दिया। बहापल का इस क्षेत्र में प्रमुख स्थान है।

यौन भावना का स्पष्ट चित्रण सम्य समाज में वञ्चित रहा है। प्रेमचन्दयुगीन उपन्यासकारों ने मर्यादित तथा परम्पराओं से स्वीकृत आवृत्त रूप को ही प्रस्तुत किया है। परन्तु मनोविज्ञान ने मानव-मन के असह्य चेतन-अचेतन स्तरों के उद्घाटन के साथ यौन-भाषना को भी उन्मुक्त कर दिया। यही कारण है कि आज उपन्यासकार ने मूख के समान यौन को भी दुर्निवार प्रवृत्ति मान लिया है। अज्ञेय, अज्ञेय, यशनाम

१. डा० रामविलास शर्मा—प्रेमचन्द और उनका युग, पृ० ११५

शिवरानी प्रेमचन्द—प्रेमचन्द घर में, पृ० १७२

जोशी आदि इन क्षेत्र में प्रभु हैं। जैनम् व्यवस्थित जीवन का चित्रण करने, बाहर से भीतर की ओर घासे हैं। इनके पास अन्तर्द्वन्द्व के क्षार हैं। उनमें प्रगतिशील समाजवादी विचारधारा के साथ मानवतात्मक भावों की भावना भी दिखाई देती है, जिसे अपने दम में वह ढकने का प्रयत्न करते हैं।

अनेक के 'सेवर एक जीवनी' तथा अपने अपने अजनबी' में यह मान को विवक्षित किया गया है, नायकों के मनोभावों का विश्लेषण मनोवैज्ञानिक आधार पर किया गया है। 'सेवर : एक जीवनी' के संतर और 'अपने अपने अजनबी' की ओर समाज के प्रति बिरोधात्मक भावनाओं से परिपूर्ण हैं। संतर को सदा प्यार चाहिये, परन्तु केवल मानवतात्मक प्रेम ही नहीं, यन् नवेदनशील भी। 'नदी के किनारे' में पारिवारिक तथा सामाजिक बन्धनों की उपेक्षा रोग और भ्रमन के हैं।

इलाचन्द्र जोशी पर कायड, एडमर, युग का अत्यधिक प्रभाव है, जिन्होंने नये सिद्धान्तों की सृज की। इन नये सिद्धान्तों में से प्रमुख बात अवचेतन मन की थी है।^१ यो नम-या उनके उपन्यासों में उमर कर सामने आती है। इनमें समाज जीवन की मूल प्रेरणा प्रतीत होती है। इनके नागी पात्र पुष्प की अपेक्षा अधिक उषशी तथा आत्मविश्वास से परिपूर्ण हैं।

यशपाल के उपन्यासों में सेवर और काम-गीड़ा की समानता प्रधान है, परन्तु वह स्त्री तक ही सीमित नहीं रहते, व्यक्ति और समाज के सम्बन्ध में भी उनका दृष्टिकोण बहुत व्यापक है। स्त्री-पुरुष के सम्बन्धों की विवेचना करते हुए वे लिखते हैं— "पुरुष जय मन्त्र था स्त्री की छीन लेता था सब उसका कन्यादान करता है।"^२ यशपाल स्त्री को मानवी ही देखना चाहते हैं, न उसे चीनवासी देखना चाहते हैं न ही उसे देखी कहकर उसकी स्वतन्त्रता का अपहरण उन्हें मान्य है। वे व्यंग्य करते हुए कहते हैं— "वह पूजा की पात्र है, परन्तु पूजा के पात्र जिन्ने देखी-देपता होते हैं वे सब मन्दिर में बन्द रहते हैं और बाकी पुजारी की जेब में रहती है।"^३

प्रश्नजी ने निस्मकोच काम-वासनाओं का चित्रण किया है। गिरती बीबाएँ में चेतन मुंछि वासनाओं ने आक्रान्त है जो कभी-कभी उग्र रूप से उमर कर सामने आती है। इन प्रकार सेवर के चित्रण में उपर्युक्त उपन्यासकारों ने प्रेमचन्द युगोप मूल्यों की अवहेलना की है, परन्तु युग परिवर्तन के साथ-साथ युगोप परिस्थितियों, साम्यताएँ भी परिवर्तित होती हैं और इस बदले हुए परिप्रेक्ष्य में युग की माँग की पूर्ति

१. इलाचन्द्र जोशी—'विश्लेषण' पृ० १०६.

२. यशपाल—'अपने अपने', पृ० ८१.

३. वही, पृ० ७१.

करने का प्रयास इन लेखकों ने किया है। सामाजिक पर्यावरण के अनुरूप ही अन्तःक्रिया होती है। उपन्यासकार भी अपने पात्रों के माध्यम से उन्हीं अन्तःक्रियाओं को मुखरित करता है। अमृतलाल नागर ने अपने प्रमुख उपन्यास 'अमृत और विष' में कहा है—“नीजवानों की आकांक्षों, आकांक्षाओं और कुंठाओं को चित्रित करना ही मेरा प्रमुख उद्देश्य होगा। आखिर आने वाली दुनिया है तो उन्हीं की।”^१

अनुप्यों की अन्तःक्रिया ही समाज है, जिसे मैकाईवर ने 'सोशियल इटर-एक्शन' कहा है। यह इटरएक्शन या अन्तःक्रिया युग के परिप्रेक्ष्य में जानी जाती है। आज व्यक्तिवादिता ही प्रमुख है। आज व्यक्ति का समाज में भ्रूयाङ्गन उसके व्यक्तिगत कृत्यों पर निर्भर है। व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वार्थ सर्वोपरि हैं। इसलिए 'अमृत और विष' का उद्देश्य अपने व्यक्तिगत हित के लिए परिवार को छोड़ जाता है। 'उद्देश्य अपने स्वार्थवश ही मुझे छोड़कर गया होगा। मेरे कल के भाषण के प्रति धरकारी रोष में वह अपने आपको बचाना चाहता होगा। ..... भवानी (ममला लडका) ने दहपन की धू, फँसान की मूख, घुटकी बजाकर ढेर सारी रकम पैदा कर देने की मूख, औरत को सलबा कर अपने बश में करने का दम्भ, दूसरों के सामने शाही खर्च करने की खेसी..... ये इच्छाएँ हमें नचा रहीं हैं।'^२ आज के युवक की अपनी इच्छाएँ-आकांक्षाएँ हैं, इसी से उद्देश्य भविष्य के लिये चिन्तित है। वह माँ-बाप को अपने भविष्य के लिये छोड़ कर चला जाता है। भवानी भी स्व के लिये घर छोड़ता है, क्योंकि आज परिवार से व्यक्ति का स्तर निर्धारित नहीं होता, कार्य(रोज) से ही समाज में व्यक्ति की स्थिति निर्दिष्ट होती है। यही कारण है कि अपना सफल जीवन बनाने के लिये सरकार विरोधी पिता से विलग होने में उसे क्षण भर भी नहीं सगता। आखिर उसे आई. ए. एस. बनना है, अपने स्वार्थ के लिये बेटा बाप को छोड़ जाता है।

आज व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से देखता है, जीवन को देखने का प्रयास करता है, परिवार के लिये व्यक्तिगत सुखों का बलिदान नहीं कर सकता। आधुनिक पर्यावरण में व्यक्तिगत हितों का अधिक महत्त्व है, जिन्होंने मानव को आत्मकेन्द्रित बना दिया है, इसीलिये उसकी प्रतिक्रिया भी उसी के अनुरूप है।

प्रत्येक प्राणी आत्मकेन्द्रित होता है। वह दूसरों के लिये त्याग करता है, परन्तु उसमें भी उसका स्वार्थ अन्तर्निहित है। यदि उसके त्याग को अपेक्षित मान्यता न दी जाये तो उसे भी दुःख होता है, उसे भी आत्मसन्तोष सभी होता है यदि उसे मान्यता दी जाये।

मनुष्य कितना ही उदारवादी क्यों न हो, जब उसके घर की कोई समस्या होती है तो वहाँ वह सकीर्ण बन जाता है। "कब तक पुकार" के ठाकुर विक्रमसिंह

१. अमृतलाल नागर—'अमृत और विष', पृ० ५३.

२. वही, पृ० ५४-५५.

जो, अधिष्ठा-न्याय के लिये जिल्फाया करते हैं, चन्दा का अपने इकलौते पुत्र नरेश से प्रेम-सम्बन्ध जानकर नडक उठते हैं, ठाकुरों से ये नीच लोग कैसे सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं। उनकी पत्नी, चन्दा को निर्भयता से पीटती है, परन्तु उस समय उनकी (ठाकुर विद्वान्निह की) अधिष्ठावादी नीति सुधारित नहीं होती। गांधी की तस्वीर उनके सामने हम उठती है। "वह नया सामने खड़ा था, खानदान की इज्जत को धूम पर वह मनुष्यता का प्रतिनिधि मड़ा जैसे उनके मनुष्यत्व को बार-बार मजकार रहा था।"¹ 'ठाकुर सामाजिक परिवर्तन से भ्रमभावित नहीं है, परन्तु वह रुढ़ियों से विवश होकर अन्दर कर रहा है। उनकी परम्परागत कायरता, मोह-मग्ना का भय, मनुष्यत्व छोड़ने के लिये उन्हें बाध्य करता है। वे उद्भ्रान्त हो उठते हैं और हम सता का न्याय नहीं दे पाते।"²

मानव जब अपने कृत्य की गलत समझने लगता है, केवल स्वार्थ या भय से बिरका रहता है, तब उसका विश्वास कुछ दूनरा हो जाता है, तब वह संवसुन निर्बल हो जाता है।

अपने सामाजिक परिवेश से बंधा मानव अपनी आत्मा के गम्भीर विवाद से व्याकुल होता है, परन्तु फिर भी अहंकार, धन का, बल का, जाति का, मोहदे का, उसे घसे है, वह उससे उमर नहीं पाता। तर्क और मृत्यु की दीप्ति को वह नहीं पाता, क्योंकि यह आलोच उसके स्वार्थों का पर्याप्तता करता है।

मानव में अपने स्वार्थों के लिये घृणा का समुद्र हितोरे केने लगता है परन्तु मनुष्यता शाश्वत है, उसका धान परदे साकर भी दूब नहीं सकता। नये समाज का नया स्वप्न उसके नयनों में प्रति पत, प्रति क्षण साकार हो उठता है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी हम निरन्तर गतिशील हैं। मानवता युगयुगान्तर से घृणा के तम को मिटाने के लिये उत्कट सातसा लिये प्रयत्नशील रही है विषमता को शात्र, मानवीयता के नये मूर्ध्यों के लिये समाप्त करने का सतन् प्रयास जारी है।

व्यक्ति समाज का प्राणी है, परन्तु प्रथम वह व्यक्ति है। वह समाज की इकाई होने के साथ अपने में भी पूर्णता रखता है, जिते नागरजो ने 'इन्द और मनुष्य' में अभिभक्त किया है। व्यक्तिवादी जीवन-दर्शन आधुनिक युग की देन है। मानवनी युग में व्यक्ति का जीवन सामाजिक मर्यादाओं की मद्दत शृंखला में बन्धा हुआ था। व्यक्ति की मन्तःक्रियाओं को, युगीन पर्यावरण को, उपन्यासों के माध्यम से देखा जा सकता है।

(ग) नये कथा-साहित्य में बदलते गांव

गांवों के जीवन को नियन्त्रित करने वाली पुरी धर्म की माना जाता रहा है, जिते कानं मानं ने जनता की मदीम (घोरियम भाव मानस) कहा है। लोगों को

१. उपेय उपेय - 'कब तक पुकार', पृ० २११.

२. वही, पृ० ५१३.

रुढ़िवादी, ग्रन्थविद्वत्वासी बनाये रखने में तथा सामाजिक समस्याओं जैसे बाल-विवाह, दहेज, विधवा-विवाह आदि की वृद्धि करने में धर्म बहुत सहयोगी रहा। प्राधुनिक काल में नगरीकरण, औद्योगीकरण के प्रभाव से गांव भूखूँटे नहीं रहे। इसी से शहरो की समस्याओं को ग्रामवासी भी अनुभव करने लगे हैं।

आज मानव अजीब बचमबच में है। एक ओर तो वह भारतीय जीवन और उत्तरी परम्परागत सांस्कृतिक विरागत से विलग नहीं होना चाहता, दूसरी ओर पश्चात्त्य जीवन दशन से आकर्षित हो रहा है, इसलिये एक त्रिकट समस्या उपस्थित हो जाती है कि किस जीवन दशन को अपनाए। मानव सही रूप से गूढ़ी क्या है, निर्णय नहीं कर पाता इसलिये अनुभूतियाँ दम तोड़ने लगती हैं, और वह केवल लुटा-लुटा सा भ्रमक अपनी दशा को देखता रहता है। प्रेमचन्द जी का हीरो मरणोन्मुख युग का प्रतिनिधि है, उसके जीवन की असफलताएँ उसके युग की असफलताएँ हैं। आज का किमान हीरो की तरह नहीं बरतू गोबर, बलचनमा (नागार्जुन) की तरह है। हीरो 'यह पय बन्धु' या के नायक श्रीधर की तरफ साधारण निरीह प्राणी है, साथ ही महानात्मा है। उसके जीवन की असफलता मानो उसके सक्षय की विशालता की चीजक है। वह श्रीधर की तरह अकेले ही परिवर्तनों से लड़ता है।

एक ओर विकृतियों का घातकजन्य प्रभाव हम पर हावी था, तो दूसरी ओर हमारी सांस्कृतिक चेतना हमें युग के दायित्व से सम्बन्धित करती रही। "अजीब सी हालत में त्रिशकु की सी समस्या और इसमें फसे हूँ.... दिग्गहारा से। एक ओर दृष्टि की व्यापकता (ब्राह्म विज्ञान) अपनी ओर खींचती है और सही-गली परम्पराओंका मोह, निर्भीक स्वीकृति का अभाव और बहुत से नकारात्मक क्षणों (नगेटिव मोमेंट्स) के अधिकारी मूल्यों के प्रति चला आ रहा हमारा लगाव, हमें बाध्य करता रहा कि हम अपनी गर्दन अपने आप ही से सिकोड़ किसी भी निष्क्रिय कष्टुए की तरह खामोश और स्मृदनहीन दशा में पड़े रहें। इसने अलावा सैकड़ों प्रकार की आर्थिक विचारधाराओं ने भी हमें कम प्रभावित नहीं किया है।" प्रेमचन्द ने भारतीय किसानों के लिये वही काम किया जो रूसी किसानों के लिये टालस्टाय ने और पहले से चले आये आदर्शवाद की वृद्धिवाद से पुष्ट किया। जीवन सतत् प्रवाह का नाम है, समाज में होने वाले परिवर्तनों से, धानिरपेक्ष परिवर्तन से मापदण्ड बदलते हैं। प्राधुनिकता की सम्मता से आजकल सम्बन्धित किया जाता है। ये दोनों सापेक्ष शब्द कुछ हद तक ठीक हैं, क्योंकि सम्मता के मापदण्ड शीघ्रता से परिवर्तित होते हैं और इन बदलते मापदण्डों से सम्मता को विलग नहीं किया जा सकता। हमारी आज जो धारणाएँ स्वीकृत की जाती हैं, हो-सकता है कल उन्हें अभिमत प्राप्त न हो या नवीन दृष्टिकोण से देखा जाये, इसलिये यह कहा जाता है कि प्राधुनिकता केवल सम्मता से ही जुड़ी हुई नहीं है।

“प्राधुनिकता कोई भारोति बन्धु नहीं है, वह तो देश-काल-धनुमति, स्थिति की प्रतिबिम्बित है। इसलिए प्राधुनिकता केवल समय में नहीं व्यक्त होती बल्कि मानवीय सभ्यता के उत्तरावस्था में प्रतिबिम्बित पाती है। यह उपकरण, विचार और धारणा के आधार पर बनते हैं।”^१

प्राधुनिकता गलित रूढ़ियों का बहिष्कार कर नई मान्यताएँ स्थापित करती है। यह विरोध इसलिए नहीं है कि कोई बन्धु प्राचीन है इसलिए बहिष्कार, बल्कि इसलिए कि वर्तमान व्यवस्था की चीन्हा में यह फिट नहीं बैठती। विद्रोह के पीछे मौल्यवैयक्तिक चेतना की गूँथ करने की इच्छा नहीं है, वह तो सर्वनात्मक रूप में सभ्यता के हित का विचार करता है। साहित्यकार युगीन परिस्थितियों के बहाव में बहता हुआ माने साहित्य में युग की सुगरित करना है। किसी घटना विशेष की क्रिया-प्रतिक्रिया मानव पर क्या हुई है, साहित्यकार उसे स्पष्ट करता है। वह मानव के स्वयं, क्रिया, प्रतिक्रियात्मक स्वरूप की प्रतिबिम्बित करता है। सामान्य में प्रत्येक युगीन मान्यताएँ, परम्पराएँ टूटती हैं, विचरती हैं। परन्तु उन्हीं में से नवीन मूल्य विकसित होते हैं, उन्हें साहित्यकार अपनी प्रतिबिम्बित देता है, वह स्वयं किन्हीं मूल्यों की बनाता-बिगाड़ता नहीं है, उन्हें और धारण को उभार कर प्रकट करता है।

साहित्यकार समाज की क्रिया-प्रतिक्रिया का विमर्श अपने साहित्य में दर्शाता है। वह सर्वत्र है, सज्जनानक प्रकृति के द्वारा समाज का यथावस्थ चित्रण करता है। ऐसे ही साहित्यकारों के प्रभाव से गांव सभ्यते नहीं रहे और शहरी प्रतिक्रियाओं का प्रभाव उन पर पड़ता रहा और वह नवीन चेतना के कर जागृत हो उठे। श्रीलाल गुप्त के ‘राग दरबारी’ उपन्यास में गांव नवीन चेतना से पूर्णतः प्रभावित है। साहित्यकारों पर नये नये विचार हैं, हमारे नये लेखकों में नई दिशा के अन्वेषण तथा अनुकरण की प्रवृत्ति भी है। अन्वेषण का सम्बन्ध सम्प्रभुत्व से है। इसी सम्प्रभुत्व की प्रवृत्ति से चित्र की ओर ध्यान दिया जाने लगा। साहित्यिक साहित्य में साहित्यकार चित्र का सहारा लेने लगे।

भारत में साहित्यिक चित्र की दो धाराएँ पाई जाती हैं—पहली पश्चिम के अनुकरण की, जिसमें नयावन है, जिसे हम परजीवित्वनाम रेणु के प्रस्तुतीकरण में पाते हैं, बी प्रामाण्य जीवन के परिवर्तित स्वरूप को बड़े साम्यवादी ढंग से प्रतिबिम्बित करते हैं। उनकी प्रस्तुतियों का पाठक भी समझोक्ता बन जाता है। साहित्यिकता की गहराई ओ रेणु के पात्रों में पाई जाती है, चापद ही किसी अन्य कथाकार में इसी मरक हो। रेणु के पात्रों में एक अन्वेषण का योगित चित्रण है, साथ ही उन्मुख रात्रि-जीवन की प्रतिबिम्बित रूप में विद्यमान है। “मनुष्य के अस्तित्व की धारण कर रेणु टान्ट्रिक व और गेट के अधिक निकट था गये हैं।”^२ दूसरी विचारधारा अग

१. श्रीलाल गुप्त—स्वातन्त्र्योत्तर कथा, साहित्य पृ० ४६.

२. ‘प्रानोचना’ साहित्यिक २४, पृ० ७०, पं० शिवदानविहारी जोशी

विचारों के प्रति विशेष आग्रह है, जो लेखक की शक्ति-प्रशक्ति की प्रतीक है। कुछ आचलिक उपन्यासों का दायरा किंगी गांव विशेष का न होकर सारे हिन्दुस्तान का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे 'परती परिकथा' का पोंडियो का सघर्ष सिर्फ मिदिला तक ही सीमित नहीं है, भारत के हर अन्वेल का है।

ऐस उपन्यासों में आचलित्वता के प्रच्छन्न कोने तक पहुँचकर ज़ा जीवन को स्पर्श करने का प्रयत्न किया जाता है। भारत के ग्रामों का वारीकी से चित्रण है रेणु में अपने पात्रों के माध्यम से जीवन की एक सर्वांगीण भाँकी प्रस्तुत की है। "हर व्यक्ति, समाज का हर वर्ग, हर राजनीतिक दल अपने वर्तमान आचरण और भूमिका का सही चित्र देस सकना है।"

आचलित्वता का सही रूप लोकगीतों, लोक कथाओं में मिलता है, आचलिक साहित्य में ईमानदारी से अन्वेल के जन-जीवन का चित्रण पाया जाता है। आचलिक कथाकार कथानक से अधिक लोक-जीवन में प्रविष्ट होने का प्रयत्न करता है। आचलिक उपन्यासकार अधिक धिस्वी है।

'यह पय बन्धु था' में भी आचलित्वता सहज स्वाभाविक रूप में व्यक्त हुई है, जो साधन हैं साध्य नहीं। प्रकृति और जन-जीवन दोनों के दर्शन हमें बड़ी सूक्ष्मता, चित्रात्मकता से होते हैं। भाव-सूत्रों को बिम्बात्मकता से आलोकित किया है। रेणु की कहानी 'तीखरी कसम उफ मारे नये गुलफाय' का हीरामन एक अविस्मरणीय छाप छोड़ जाता है, जो छुलाए नहीं मूलता, उसका मोलापन ग्रामीण जीवन की सजाई का प्रतीक है।

समय के परिवर्तन के साथ नई समस्याएँ सामने आती हैं। उपन्यासकार धर्मार्थ चित्रण करने का प्रयत्न करता है, इसलिए नई समस्याओं के साथ उपन्यास के नये रूप सामने आते हैं। नवीनतम उपन्यासों, जैसे 'परती परिकथा', 'मेला भाषल', 'बलचनमा', 'राग दरबारी', 'जल टूटता हुआ' आदि, का सम्बन्ध विविष्ट जनपदों और अन्वेलों से है। विविष्ट जनपदों का विवरण होने से उनके पात्र भी उन जनपदों के टाइप हैं। पुराने जमींदार, किसान, मजदूर, साम्यवादी, सोशलिस्ट, पुराने और नये कांग्रेसी, भट्ट/शिक्षित, ग्रामीण, ग्राम बालाओं के न जाने कितने टाइप हमें इन उपन्यासों में देखने को मिलते हैं। आचलिकता के विवरण में व्यक्ति के स्थान पर इन उपन्यासों में नवीन सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सघर्षों को विशेष महत्त्व दिया गया है। आचलिकता की पीठिका पर असम्पृक्त सामाजिक चरित्र को प्रमुखता दी गई है।

स्वातंत्र्योत्तर भारतीय ग्राम-समाज ने करवट बदली नई द्वासें भरी, जिनमें स्वतंत्रता-प्राप्ति की प्रतीति थी जनता ने दासता का जुमा उतार फेंका। देश में नई-नई योजनाएँ चल रही थी, देश का घन देश के काम था रहा था। नया

वातावरण नये दायित्व, नये दबाव लेकर आया। रुढ़ियों से बद्ध जीवन की उन्मुक्त होने का ध्रुवसर मिला, पिछड़े हुए लोगों को उन्नति का मौका मिला, सामाजिक उत्थान की भावनाओं को लेकर गावों में पंचायतें, न्याय पंचायतें, पंचायत समितियाँ बना दी गई। लाखों रुपय सरकार ने व्यय किये, परन्तु सफलता निःस्वार्थता के अनुदान में ही मिली।

किसानों, मजदूरों के कल्याण के लिए कई समितियाँ बनीं। किसानों को सैती सम्बन्धी सुझाव देने के लिए बड़े पैमाने पर कार्य किये जाने लगे। प्रच्छेद बीज, खाद, हल आदि के बारे में उन्हें सुझाव देने के लिए 'ग्राम सेवक' नियुक्त किये गये, स्वच्छता सम्बन्धी ज्ञान के लिये सेनेटरी इन्स्पेक्टर आदि नियुक्त हुए, माधुरता के लिए प्रौढ़ शालाएँ खोली गईं, ग्राम-सेविकाएँ तथा ग्राम-कारकियाँ महिलाओं का ज्ञान वर्धन करने लगी। किसानों को प्रच्छेद फसल पैदा करने पर पारितोषिक दिये जाने लगे। "किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी कर्मचारी तथा विशेषज्ञ उनकी कामों में निर्देशित करने लगे।"^१ सहकारिता की भावना भरने के लिये कई प्रकार के सहकारी प्रतिष्ठान स्थापित किये जाने लगे।.....सहकारी कृषि, सहकारी बैंक आदि। पशुओं की प्रच्छेद नस्ल के लिए पशु-पालन विभाग की धोर से पशु-विक्रम-लय खोले गये तथा पशुओं के संवर्द्धन धोर सरक्षण के प्रयत्न किये जाने लगे। पशु मेलों के द्वारा प्रच्छेद गाय-बैल, भेड़, ऊट आदि के मालि, को पारितोषिक दिये जाने लगे। इन पंचायत समितियों के द्वारा ग्रामीण जन-जीवन में चेतना आई, वे अपने अधिकारों के प्रति जाग हो गये। समय की आँकी उपन्यासों में भी स्पष्ट होने लगी, जिसे हम रामदरश मिश्र के 'जल दूटता हुआ' तथा योत्साल शुक्ल के 'राग दरबारी' में देखते हैं।

स्वतन्त्रता के बाद प्राचीन समस्याओं को वर्तमान दृष्टिकोण से देखा जाने लगा, साथ ही नई समस्याओं पर विचार किया जाने लगा। विकास के चरण की प्रभाव गति से बढ़ने से रोकने में 'ह्यूमन फैक्टर' का भी बहुत बड़ा हाथ है, जैसे गोबर का खाद बनाने के लिये लोग इसलिये तैयार नहीं होते, क्योंकि उन्हें जलाने के लिए कण्डे चाहिए, साथ ही खाद के गड्ढे घर से दूर होने के कारण घर की स्त्रियाँ वहाँ गोबर फैकने नहीं जा सकती थीं और पुष्प वर्ग के लिए यह कार्य उनकी मर्यादा के प्रतिकूल था, इसलिए लोग गोबर के कण्डे बनाना उचित समझते थे।"^२ इस नई चेतना ने ग्रामीण जीवन में कई नई समस्याएँ खड़ी कीं, जैसे अनिवार्य शिक्षा के प्रान्तगत बच्चों को स्कूल भेजना आवश्यक था, परन्तु गाय, बकरी चराने के लिये बच्चों को भेजा जाता है, उनके स्थान पर कौन काम करे; परन्तु बच्चों को स्कूल न भेजने पर माता-पिता को पंचायतों में जवाबदेही करनी पड़ती, इसलिए वे अपने बच्चों की संख्या बताने से कतराते।

१. श्री एस० सी० दुबे-'इण्डियाज् चेन्जिंग विलेज', (१९५८), पृ० ११२.

२. वही, पृ० १३५.

प्रभाकर माचवे के 'परन्तु' उपन्यास में नैतिक पतन का सजीव वर्णन है। धार्मिक विषमता के कारण विधवा हेमवती को सतीत्व नष्ट करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। नगरीकरण के प्रभाव से प्रभावित ग्रामों के आपसी सम्बन्धों में भी शुष्कता, स्वार्थपरता उभरने लगी।

इन मशीन युग में मानव का भी यन्त्रीकरण हो गया है। 'साचा' उपन्यास में समाज व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, धर्म-व्यवस्था, मशीनीकरण के विरुद्ध आवाज उठाई गई है। यह प्रभाव गावों में पूर्णतया परिलक्षित होता है। गावों के लोग प्रेम-वन्द-युग से भिन्न हैं, वे अब भोलेभाले निरीह प्राणी नहीं रहे। यह ठीक है कि सहरो के अनुरूप इनका कृत्रिम यन्त्रीकरण (मेकेनाइजेशन) नहीं हुआ। यन्त्रीकरण के विरुद्ध प्रभाकर माचवे ने 'साचा' में कहा है—“सांचे में आप मिट्टी के सोंदों को डाल लीजिए आत्मा का यन्त्रीकरण सम्भव नहीं।”^१ जीवन की जीवन्तता भी क्षेप रहे और इसका समु-हीकरण भी हो जाये, यह सम्भव नहीं। आज के इस यन्त्र-युग में मानवीय मूल्यों का विघटन होने लगा है। गावों के जन-जीवन में भी एक प्रकार का बिसराव दिखाई देने लगा।

स्वतन्त्रता के बाद व्यक्ति स्वतन्त्र तो हुआ है, परन्तु समाज के साथ उसका कर्तव्य बढ़ गया है। धार्मिक रुढ़ियों के विमूख होने से भी व्यक्ति ने समाज में एक उदारता का परिचय दिया है। व्यक्ति और समाज के सम्बन्ध नवीनता लिये हुए भी बनते रहे, जिसमें धर्म का अकुश लीण हो रहा था, धार्मिक जनता को धर्म के नाम पर आज गुमराह नहीं किया जा सकता, परन्तु गावों में राजनीति ने अपने पैर मजबूती से जमा लिये हैं। चुनावों की सरगर्मी छोट्टे से गाव में भी देखी जाती है, वहाँ भी अवांछनीय स्वार्थों से बना जन-जीवन, आकाश-पाताल के कुलाबे मिलाता रहता है।

श्रीलाल दास के 'राग दरबारी' उपन्यास में एक बड़े शहर से कुछ दूर बसे हुए गाव का चित्रण है, जिसमें बीस वर्षों के विकास के घोषनाद होने हुए भी वहाँ की स्वार्थपरता के शिकार जन जीवन का अवन हो रहा है। घोट लेने से पूर्व नेताओं के आश्वासन, सुधार आदि अभियान शुरू हो जाते हैं। उसी प्रकार फिर से निर्वाचित होने के लिए रामदीन के भैया ने भी गांधी चवूतरे का जीर्णोद्धार करवाया। “घायब चुनाव कानून में लिखा है या पता नहीं क्यों सभी बड़े नेता चुनाव के कुछ महीने पहले अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों का सुधार कराते हैं। कोई नये पुनर्बनवाता है, कोई सड़कें बनवाता है, कोई गरीबों को अन्न और कम्बल दान करता है। उसी हिसाब से रामदीन के भैया ने चवूतरे के आस पास का नक्शा बदलने की कोशिश की थी।”^२

इस प्रकार राजनीति ने गावों को भी अपना धक्का बना लिया है। भारत के गावों में जहाँ लोग देवी प्रकोप से तस्त थे, वहाँ एकता थी, सभी के सुख-दुख के

१. प्रभाकर माचवे—‘साचा’ (प्रथम संस्करण १९५५), पृ० १६५

२. श्रीलाल दास—‘रागदरबारी’ पृ० २६०.

तार गोहाड़े के तन्तुओं से बन्धे थे, परन्तु वहाँ पात्र व्यक्तिवादिता की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। रामदत्त मिश्र के 'जन टूटता हुआ' में व्यक्तिगत किया गया है कि पक्का का प्रभोर टूट रहा है। ऊपर से एकना ज्ञा इतिम आवरण है, जो बगह बगह से दरक रहा है। समन्तर धारा के धारा दिगुःखी है, बांध जिस प्रकार जन को मचिन कर एक दिशा में नहीं कर पाता, इसी प्रकार गाँवों की टूटन को भी ठोड़ी हाथा बांध नहीं पा रहा।" पात्र के उपन्यासों में इन बदले हुए गाँवों के स्वरूप की व्यक्तिगत मिली है, जैसे हन 'परनी: परिवर्षा', 'मैसा आचन', 'जन टूटता हुआ', 'राग दरबारी' आदि में देखते हैं।

(घ) नगर और समाज

समाज में व्यक्तियों की विभिन्न भूमिकाएँ होती हैं, उन्हीं के अनुरूप उनका भूमिकागत किया जाना है। प्रत्येक व्यक्ति के कार्य अनन्य-अनन्य होते हैं, समाज में इन्हीं कार्यों के अनुरूप सामाजिक स्थितियाँ होती हैं और इन्हीं सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप वह अपनी भूमिकाएँ निभाता है। आदिन और पठित समाजों में धामु, सिंग, परिवार, ज्ञान, व्यवसाय के आधार पर व्यक्तियों और समूहों का विभिन्नोकरण (डिफरेंसिएशन) किया जाता है। प्रत्येक समाज अनेक प्रकार के समूहों में विभक्त है, प्रत्येक समूह में विशेषकरण का विकास होता है। आधुनिक पठित समाजों में जनसंख्या का विभिन्नोकरण बहुत अधिक होता है, जिसका मुख्य कारण धन-विभाजन है। पृष्ठ और विशेषीकरण की आवश्यकता तथा विभिन्नोकरण के कारण धन-विभाजन का जन्य होता है। धन-विभाजन के कारण व्यक्ति विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभिन्न स्थितियों में विभक्त होते हैं। इस प्रकार व्यक्तियों को उनके कार्यों और परिस्थितियों के आधार पर जातियों और वर्गों में विभक्त किया जाने लगा। गाँवों की अनेक विभिन्नोकरण नगरों में अधिक पाया जाता है। नगर तथा ग्राम में कोई स्पष्ट विभाजन रेखा खींचना कठिन है, परन्तु ग्रामीण और नगर-निवासियों के समुदायों के व्यवसाय, रहन-सहन, विचार, रीति-रिवाजों, वैश-भूषा, सामाजिक भूमिका के आधार पर भेद किया जाता है। सामाजिक-स्तरण ग्रामों में बंध परम्परा पर आधारित होते हैं। अधिकतर ग्रामीणों की वही स्थिति पाई जाती है, जबकि नगरों में सामाजिक-स्तरण परम्परागत अधिक होता है।

राही ॥ भूम रजा के उपन्यास 'टोरी दुक्ता' में दत्तमन्द नारायण दुन्ना टोरी अपने मित्र इच्छा के साथ धनीगढ़ में रहता है। वर्षों का विषय होते हुए भी वह उनका साथ नहीं छोड़ता, परन्तु गाँवों में शासन उसके लिए एक दिन भी साथ रहना सम्भव न होता, क्योंकि ब्राह्मण का मोनादा टोरी दुन्ना नाम है। परिपक्व देना भी वहाँ की धनता के लिए अपाह्न होता। इसी प्रकार भगवतीचरण वर्मा के उपन्यास 'सबही नचावन राम गोनाई' में एक पक्षों का कवि धम्मबात के नाम है। प्रसिद्धि प्राप्त

करना शहर में ही सम्भव है, गांव में कोई उसे यह आदर देने को तैयार न होता, क्योंकि नगरों में सामाजिक स्तर बराबर आधारित नहीं होता। "अभावत बड़े लोगों के साथ उठता-बैठता भी है। इस जाने के लिए उसकी मदद प्रोफेसर यादव करते हैं। बाकी सब मित्र जेक्यूएन करने को तैयार हैं, सुनकर अभावत खड़े ही खड़े नाचने की मुद्रा में चक्कर लगाने लगता है।" इस प्रकार की प्रगति गांवों में सम्भव नहीं है।

ग्रामीण समुदायों में सामाजिक विभिन्निकरण की प्रक्रिया भी उतनी जटिल नहीं होती, जितनी शहरों में होती है, क्योंकि नगरों में वर्गों की अधिकता पाई जाती है और कार्यों का विशेषीकरण जटिल होना है। कहा जाता है कि ग्रामीण समुदाय एक घड़े में शान्त जल के समान और नागरिक समुदाय पानी में उबलते हुए पानी के समान है। परन्तु नगरों के विभिन्निकरण का लाभ भी है। इसमें प्रथमान योग्यताओं के व्यक्तियों और व्यक्तियों को समाज में स्थान प्राप्त होता है, जिसमें सामाजिक कार्य व्यवस्थित रूप से हो सकते हैं। इसमें अच्छे योग्यता तथा निम्न योग्यता वाले व्यक्ति साथ-साथ रह कर कार्य कर सकते हैं, क्योंकि समाज में विशेषीकृत विभिन्निकरण विद्यमान है। समाज में योग्यता एवं परिश्रम द्वारा व्यक्ति किसी भी सामाजिक स्थिति को प्राप्त कर सकता है। जटिल समाजों में जानि व्यक्ति की उन्नति में इतनी बाधक नहीं होती, जितना कि ग्राम-समाज में। वहाँ जाति एक प्रमुख बन्धन है। 'जल दूधता हुआ' में मुक्ता और पाठक ब्राह्मण होते हुए भी विवाह सम्बन्ध सुगमता से नहीं तय कर पाते, क्योंकि जातीय स्तरण में वह ऊँचे-नीचे माने जाते हैं।

समाजशास्त्रीय विश्लेषण :

नगरीकरण में सामाजिक एकीकरण (इन्टीग्रेशन) पाया जाता है, क्योंकि विभिन्निकरण के द्वारा विभिन्नता के कारण व्यक्तियों की क्रियाओं में एकीकरण स्थापित होता है, क्योंकि विभिन्निकरण की प्रक्रिया में व्यक्ति बिना दूसरों के सम्पर्क में प्राये सामाजिक कार्यों को नहीं कर सकता। व्यक्तियों के सम्बन्ध प्रचुर जानीय होने हैं तथापि व्यक्ति एक-दूसरों में परस्पर निर्भरता के कारण उनमें सहोदर की भावना पनपनी है और सामाजिक सम्बन्ध दृढ़ होते हैं।

'हम सामाजिक जीवन के दो स्थापक रूपों में देख सकते हैं, जिन्हें हम गाँवों व नगरों के नाम से परिभाषित करते हैं। शताब्दियों से मनुष्य के वास के दो साधारण और मोटे प्रकार गाँव और नगर रहे हैं, फिर भी यह नहीं कह सकते कि प्रमुख स्थान में नगर प्रारम्भ होता है। नगर और गाँव में केवल मात्रा का अन्तर है (डिफरेंस मात्र डिग्री)। यदि कमलता या बम्बई से १०, २०, २५ मील दूर कुछ लोगों ने जंगल में कोई विशाल भवन बनाकर रहना शुरू कर दिया है तो उसको एकान्त नहीं

रीतियाँ सभी विषयों में भारी भेद मिलता है, जबकि गाँवों में इतना विभेदीकरण नहीं होता ।

प्रभाव और परिणाम :

नगर तथा गाँव दोनों समुदाय ऐसे हैं जिनमें गत्यात्मकता है, जिनमें सतत परिवर्तनशीलता पाई जाती है । सभी देशों में ग्रामीण जीवन नगरों के सम्पर्क में आ रहा है, तथा औद्योगीकरण का प्रभाव दिनों दिन बढ़ रहा है । इसलिए गाँव के जीवन का भी शनैः-शनैः नगरीकरण हो रहा है तथा गाँवों से जनसंख्या और छात्रों का जोषण कर नगरों का विकास द्रुतगति से हो रहा है । नगरों में, गाँवों में पले लोगों की सत्मा घटती जा रही है और जब वह किसी अवसर पर अपने पुरातन स्थान पर जाते हैं तो नगरों की सभ्यता का प्रभाव गाँव वालों पर छोड़ जाते हैं । इस प्रकार नगर एवं गाँवों के जीवन का भेद धीरे-धीरे घूमिल होता जा रहा है ।

नव पाषाण युग के उत्तरार्द्ध में सतार के अधिकांश भागों में नागरिक समुदायों की स्थापना हुई । मेसोपोटामिया, मिथ, भारत और चीन में ईसा से ५००० वर्ष पूर्व अनेक नगर बसे थे । फिर भूमध्य सागर के घास-पास और दक्षिण-पूर्वी एशिया में लगभग ४०० वर्षों में अनेक विशाल नगरों का विकास हुआ । भारत में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में ज्ञात होता है कि सिन्धु घाटी में ईसा से ४००० वर्ष पूर्व काफी उन्नत नगरीय सभ्यता मिलती थी । तुर्की, चीन, पेरू और मैक्सिको में विशाल नगरों का विकास ईसा के जन्म से पूर्व हो चुका था । "इससे ज्ञात होता है कि नगरीय जीवन का विकास आवश्यकतावश यन्त्रप्रविधि पर निर्भर नहीं है । आधुनिक यन्त्र प्रविधि के विकास से हजारों वर्ष पूर्व नगरीय केन्द्र स्थापित हो चुके थे । हाँ, यन्त्र-प्रविधि के विकास और बड़े कारखानों की स्थापना ने आधुनिक समाज में नगरों के तीव्र विकास में निःसन्देह भारी योग दिया ।" गाँवों से श्रमिकों का विशाल सत्या में निष्क्रमण हुआ है । वे औद्योगिक नगरों में बस गये हैं । नगरीय विकास का प्रधान कारण एक ऐसी सांस्कृतिक रूप-रेखा है जो जीवन निर्वाह प्रयत्न विन्यासिता के पर्याप्त साधनों की उत्तरति के लिए सम्भव हो सके ताकि जनसंख्या का एक भाग कृषि के अलावा अन्य कार्यों को कर सके और वह दूसरों के द्वारा उत्पन्न भोजन बड़े नगरीय समूहों में सुसम्भार से प्राप्त कर सके ।^२

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से नगर, जीवन का एक ढग है ।

१ रामपालमिह गौड़—समाजशास्त्र परिचय (१९६६), पृ० २११.

२. Gillin & Giltin—Cultural Sociology, P. 279 (New York MacMillan, 1948).

सहरी व्यक्ति में बाह्य अनुरूपता की कमी पा जाती है और उसमें आन्तरिक उद्वेगों तथा मनोदशा को प्रच्छन्न रखने में समय खिड़की शिष्टता भी पा जाती है। विभिन्न सन्दर्भों में विभिन्न प्रकार जीवन बिताना वह सीख जाता है और समयानुसार अनुकूलता और विशेष मंत्री से साम भी उठा सकता है। वह नगरीय पद्धति में एक निराले परिवारण की उपज है, परन्तु यह प्रभाव केवल नगरीय ही सीमा में नहीं रहता, नगरों में दूर गावों और पुरवों की अपेक्षा सरल निवासियों पर सहरीयता का रंग आसानी से चढ़ जाता है। आधुनिक समय लोगों के सामोरे सामोरे नगरीकरण का दीपक से प्रसार हो रहा है, जिसे हम प्रेमचंद के मोदान से लेकर नदीनतम जन्यास 'राग घरवारी', जल टूटता हुआ तक में देख सकते हैं। 'जल सदा की दृष्टि से एक देश अधिक नगरीय होते हुए भी सामाजिक रूप से दूसरे देश की अपेक्षा अधिक प्रामोण हो सकता है। विली और कनाडा की तुलना में कनाडा की अपेक्षा विली की जनसंख्या का अधिक प्रतिशत नगरों में रहता है परन्तु उसके निवासी हर विचार से नगरीय प्रभाव में कम रहे हैं।'^१

आधुनिक क्रान्ति तथा विज्ञान के विकास के कारण उच्च जीवन स्तर की नगर का प्रभाव नहीं कहा जा सकता, नगर तो स्वयं इसका परिणाम है। किंग्सले डेविस का कथन है कि यदि हम नगर प्रभाव का प्रश्न को खिड़की अवैज्ञानिक और कल्पना के स्तर पर मुनभाना चाहेंगे तो मंदिर वही ही भारी गलती करेंगे जैमी डेविस मम्फोर्ड ने की है। मम्फोर्ड आधुनिक महानगर के दापी क्षेत्रों की सूची में व्यापारचक्र, समाजवाद, युद्ध नगरसाही मानसिक उपद्रव और समाज की सभी उत्तम शिवाघों का पक्षपात (सकवा) सम्मिलित करते हैं।^२

नगरी के सामाजिक प्रभावों में लिए कुछ मार्गों का विचार है कि नगरीय जीवन और नवीन शायद कर्मों में वह किन्तु मानव-मानव के लिए असामान्य या कृत्रिम प्रभाव आस्थाभाविक कहना अवैज्ञानिक है। यह धारणाएँ आदर्शात्मक या अध्यात्मिक हैं। न तो नगरीय जीवन कोई नवीन या अनोखी वस्तु है और न समाज के विकास में कोई आस्थाभाविक अवस्था। सामाजिक विकास में नगर का जन्म और उन्नति उतनी ही स्वाभाविक है जितना परिवार या धर्म।

भविष्य

नगरों के भविष्य के बारे में लोगों की धारणा बनती जा रही है कि इनका विकेंद्रीकरण होना चाहिये। कुछ हद तक यह प्रारम्भ कार्यान्वित होती भी दिखाई देने लगी है। ग्रन्थशास्त्र के अनुसार 'ला आत्र डिमिनिशिय रिटन' लागू हो जाता है। इसी प्रकार जनसंख्या के घनत्व के कारण विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया लागू हो रही है।

1 Kingslay Davis—Human Society, P 317 (1955)

2 The Culture of Cities—Harcourt and Brace—New York PP 272-79 (1938)

संसार के अत्यधिक नगरीकृत देशों में नगरीय विवेन्द्रीकरण की जोरो से चर्चा चल रही है। नगरीय जीवन के कुछ दोषों से सोच इतना अधिक अभनीत हो गये हैं कि वे पुनः सरल-सजातीय और प्राथमिक सामाजिक समूहों के जीवन की ओर घाट्ट हो रहे हैं। अमरीका, इंग्लैण्ड आदि देशों में नगरीय विवेन्द्रीकरण के आन्दोलन की प्रज्ञानकीय स्तर पर चनाया जा रहा है। अत्यधिक नगरीकृत देशों के विनाश नगरों के ग्राम-वास के देशों में विवास की गति जितनी द्रुत है, उतनी नगरों के केन्द्र में नहीं। इन दोनों देशों (नगर और गाँव) के सम्मिश्रण से निर्मित उपनगरों से मारोकिब के अनुसार—“एक सामाजिक सांस्कृतिक समार के एक नये रूप की मृष्टि होगी।”^१ उपनगरों के विकास में ग्राम-नगरीकरण का सम्मिलन हो रहा है। गाँव की सृष्टि बनने नवीन रूप में बनी रहेगी, उसकी समाप्ति नहीं हो सकती। नगर और ग्राम—दोनों का मेल उपनगरों में है। उदयचकर भट्ट के उपन्यास ‘सागर मनुष्य और सहरे’ में नगर और ग्राम दोनों का मेल निवृत्ता है। लेखक ने बम्बई के निकट बरसोवा उपनगर का विषय चित्रण किया है। नगरों में जनगण्य के बाहुल्य के कारण महानगरों (बम्बई, बलुत्ता आदि) के निकट उपनगरों की स्थापना हो रही है। बगरों के विवेन्द्रीकरण से यह तात्पर्य नहीं है कि नगरीकरण में ह्रास या अविनता या रही है। नगर-वृद्धि की प्रबाध गति से दड रही है। मेकाइवर तथा पेज के अनुसार “पिछले १५० वर्षों में नगरीय उपग्रि का आकार और वेग आधुनिक सामाजिक संगठन की प्रकृति के निर्धारण में महत्वपूर्ण कारण है। विद्याल महानगर जैसे मन्दन, न्यूयार्क पेरिस, मास्को, रण्यई के प्रभाव और शक्ति अपने देशों की सीमाओं के पार बहुत दूर-दूर तक बिखीरुं होती हैं।”^२

इस प्रकार स्पष्ट है कि नगरों का समाजशास्त्रीय दृष्टि से ह्रास सम्भव नहीं। नगर और ग्रामीण जीवन में दृष्टि प्रमःत्रिया होती रहती है, वे एक-दूसरे से पूरक होते हुए भी पूर्ण स्वतन्त्र नहीं हैं। नगर के पास सम्पदा, शक्ति और विविष्ट ज्ञान की प्रनिष्ठा है, वित्त की कुम्भी उनी के हाथ में है। ग्रामों के बच्चे माल का बाजार नगरों में है, वहीं उसके (ग्राम के) जीवन की अधिकांश आवश्यकताएँ पूरी करने के साधन उपलब्ध हैं। इसलिए नगरों के विकास की गति दिनों-दिन बढ़ रही है, परन्तु अविष्य में भी नगरों की अधिकतम प्रगति होने पर भी गाँव कायम रहेंगे, अविष्य में उसका निकटतम सामिष्य और अधिकतम सम्पर्क यह स्पष्ट कर देगा कि वे दोनों एक-दूसरे के सहोदर-पूरक और सहयोगी बन कर रहे। गाँव व नगर दोनों ही समाज हैं, बिनामें कोई भी न उन दूसरे से अधिक प्रादुर्भि है और न ही बनादती है।^३ “सब तो

१. Soroken—Society, Culture and Personality (New York P. 302—1947, quoted by MacIver and Page, Society, P. 341.

२. MacIver and Page—Society, P. 332.

३. MacIver & Page—Society, P. 322.

यह है कि गाज के जीवन में शहर और देहात दोनों के जीवन की इकाई भलग होने हुए भी इनका अलग-अलग रसना बठिन है।^{११} किन्तु इन दोनों की अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं। रावीजी गाँवो तथा शहरों की विशेषताओं के सम्मिश्रण से नये नगर की स्थापना करना चाहते हैं, उन्होंने अपने उपन्यास 'नया नगर' में ऐसे ही नगर की कल्पना की है, जिनमें दोनों समाजों की विशेषताओं का सम्मिश्रण हो।

१०. अरुमाकान्त सिन्हा—'हिन्दी उपन्यास साहित्य का उद्भव और विकास'
पृ० २१९.

उपन्यास साहित्य और यंत्र-युग

(क) आर्थिक परिवेश में परिवर्तित सामाजिक सम्बन्ध

साहित्य समाज की प्रतिकृति है परिवर्तन और क्रान्ति का सबसे बड़ा वाहक है। मानवता के जीवन-दर्शन का चित्रण साहित्य-सृष्टि का विषय है। उपन्यास के माध्यम से जीवन की मयायं अभिव्यक्ति हो, यह उपन्यासकार की शक्ति है। वह उदात्त चेतना पर निर्भर करता है। समाज के सबसे उपन्यासकार नगरीकरण (ग्रामीण-जीवन) और औद्योगीकरण की समस्याओं से प्रभावित नहीं है। इन समस्याओं का सफल प्रकटन उनके उपन्यासों में परिलक्षित होता है।

प्राधुनिक जगत में यंत्रों का प्रभुत्वपूर्ण विकास हुआ है, उत्पादन के घड़े-बड़े कल-कागज़ाने, रेस, वायुयान, जलयान, तार-डाक, रेडियो, टेलिफोन, टेलिविजन, केमरा, सिनेमा, धवाई की मशीनें, जहाँ में काम करने वाली बिजली की अनेक सुविधाएँ प्राधुनिक सभ्यता की नई-नई और आश्चर्यजनक कर देने वाली वस्तुएँ विज्ञान-युग की देन हैं। यातायात की सुगमता के कारण अत्यधिक दूर बसे स्थान भी बहुत निकट लगते हैं। तथा भिन्न-भिन्न प्रदेशों और सांस्कृतिकों के लोगों का परस्पर सम्पर्क सम्भव हो गया है। इस प्रकार जो लोग बहुत दिनों तक एक-दूसरे से अपरिचित थे, आपस में उनके आचार-विचार तथा प्रथाओं का आदान-प्रदान सरलता से होने लगा है। दूरस्थ प्रदेशों के निवासियों की उपलब्धियों और समस्याओं का प्रभाव हमारे समाज पर परिलक्षित होने लगा। विज्ञान सत्तार भाषा छोटा-सा परिवार बन गया है। इसी प्रकार रेडियो, तार, समाचार-पत्र और सिनेमा, टेलिविजन जैसे गदेश-वाहकों ने सत्तार में समाचार, विचार-प्रसारण को अत्यधिक दीर्घगामी और सरल बना दिया है। सत्तार के अनेकों भागों की जानकारी सुगमता से हमें प्राप्त होती है। भारत में औद्योगिक विकास ने पूँजीवाद को जन्म दिया, जिससे देश की अर्थ-व्यवस्था केन्द्रित होने लगी और समाज मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित हो गया। मिल मालिक

तथा मजदूर वर्ग, जिसे शोषक और शोषित वर्ग भी कहा जाता है। इन दोनों वर्गों के बीच विद्वेष की भावना फैलने लगी, क्योंकि अपने श्रम का विनाश करने भी श्रमिक वर्ग को जीने की मुविधाएँ बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती थी। उन्हें शहरो के धनी परिवेश में अपना अभिशप्त जीवन बिताना पड़ता था, जबकि पूँजी ति धन के वन पर श्रम को श्रम करने अत्यधिक लाभान्वित हो रहे थे। इन दोनों के मध्य एक अभिन्न मध्यवर्ग था, जो आर्थिक दृष्टि से तो निम्न वर्ग के साथ था, परन्तु उसकी महत्वाकांक्षाएँ उच्चवर्गीय स्तर का जीवन बिताने की थी जिससे उसकी स्थिति निम्नवर्ग से भी अधिक शोचनीय थी, क्योंकि निम्नवर्ग की आर्थिक स्थिति विपन्न होने के कारण इच्छाएँ भी सीमित थी, साथ ही परिवार के सभी सदस्य काम करते थे। परन्तु मध्य वर्ग अपनी झूठी मर्यादा के कारण पिस रहा था, संपूर्ण परिवार का जोका दोनों में समभक्त होने पर भी केवल पुरुष वर्ग ही अर्थोपाजन में रत था, स्त्रियाँ घरेलू कार्यों में प्रतिरिक्त निष्क्रिय ही रहती। खोखल आर्थिक स्थिति में भी मिथ्या प्रदर्शन और झूठी खान शौकत को सालना इनकी हीन भावना (इन्कीरियोरिटी कम्प्लेक्स) की प्रतीक थी। इस मध्यवर्ग की बड़ी विपन्न स्थिति थी, क्योंकि उच्चवर्ग से इनका वैदिक स्तर तो ऊँचा था, परन्तु धनाभाव के कारण उच्चवर्ग इन्हें निम्न समझता था। इसलिये उच्चवर्ग के वैभव के प्रति इनमें असन्तोष था और झूठे दिखावे से अपने को भुलावे में डाले रखना चाहते थे। इनका झूठ तो इन्हें निम्नवर्ग से मिलने देता था और न ही यह उच्चवर्ग के सामाजिक स्तर को प्राप्त कर सकते थे। यह वर्ग (मध्यवर्ग), जर्जर, रुद्ध, प्राचीन परम्परागत जीवन मूल्यों तथा प्रथाओं को कलेजे से बिपकाये रहता था। 'यह वर्ग झूठी मर्यादा का शव कंधे पर लादे घूमता है।' दूसरे महायुद्ध के पश्चात् समुप्य के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। उसके सारे नैतिक मापदण्ड बदलने लगे। आवश्यकताओं के लिये कदम-कदम पर उसे झुकना पड़ा, जिससे वह अपने को असहाय प्रतीत करने लगा। अपनी असमर्थता उसे कुण्ठित करने लगी, वह यह भूलने लगा कि उस विसंगति से लड़कर जीवन-मूल्यों की स्थापना करनी है। उसकी जीवन की निराशा तथा दुःख की सम्भाव्यमान छाया ने उसकी चेतना को कुण्ठित कर दिया।

1

भौतिकवादी चेतना के कारण आपसी सम्बन्धों को निर्धारित करने वाली धुरी श्रम को महत्त्व दिया जाने लगा, जिनके कारण परम्परागत मूल्यों के प्रति अनास्था बढ़ने लगी। त्याग, सेवा, सहिष्णुता, धर्म तथा कर्त्तव्यापरायणता आदि को श्रम प्रधान संहिता ने छिन्न मिन्न कर दिया। परिवर्तन आर्थिक परिवेश के कारण मध्यवर्ग वैदुम्बिक एवं सामाजिक मर्यादा, आर्थिक अनिश्चितता की पत्रों के दो पाटों में पड़ने लगा, पूँजीपति वर्ग जैसे के दल पर अपने

जानो, वह इन आर्थिक व्यवस्था में विद्रोह कर उठता, जिसके फलस्वरूप हमें आज ट्रेंड यूनियन मजदूर मध आदि दिखाई देते हैं और वे हड़ताल-प्रदर्शनों द्वारा अपनी समस्याओं को मुलभूतने के लिये आन्दोलन करते हैं, क्योंकि कुत्सित तथा आत्मा को गिराने वाले मन्दे घरों, भन्दी बस्तियों में रहने की कठिनाइयाँ उन्हें बाध्य करती है कि वे भी अपने श्रम का उचित पुरस्कार पाकर स्वस्थ जीवन जी सकें। मानवता के विकास के लिए आर्थिक व्यवस्था की कुरीतियाँ को दूर करना अपेक्षित है। मानवता की रक्षा हेतु विशाल दृष्टिकोण आवश्यक है। जैसा कि स्नातिन ने कहा था—“मानवता का अभिपन्ना धनकर अपने को सार्थक मिट्ट कराना आवश्यक है।”

मानव के आर्थिक सम्बन्ध सामाजिक सम्बन्धों को प्रभावित करते हैं, घनाभाव के कारण कई कुरीतियाँ जन्म लेती हैं जैसे बाल-विवाह, धनमेल विवाह, बहु विवाह आदि। घनाभाव के कारण ‘होरी’ ‘सोना’ का विवाह बूढ़ से करता है और कन्या का मूल्य लेता है। आर्थिक विषमता के कारण ग़रीबों की जीविकोपार्जन के लिये शहर जाना पड़ता है, वहाँ वे बातावरण में वह प्रभावित होता है। आर्थिक परिवेश सामाजिक सम्बन्धों को परिवर्तित करता है। जाति-प्रथा में धर्म-प्रथा के विकास में भी आर्थिक स्थिति का महत्त्वपूर्ण हाथ है। आर्थिक विषमताएँ व्यक्ति के विकास में जब बाध होती हैं तो वह कुष्ठित, विकृत तथा विद्रोही बन जाता है इतीनिये अमृतलाल नागर अनन्य उपन्यास ‘अमृत और विष’ में ऐसे नवयुवक का चित्रण करने हुए लिखते हैं—“मेरे सामने कुष्ठित नौजवान भारत बैठा था, जो बेकार है, दरिद्रता से नफरत करता है, उन्नतिशील जीवन चाहता है और न मिलने पर, दुत्कारे जाने पर अपने कुष्ठित आत्मगम्मान के लिए जीवन सुरक्षा के लिये कितना अधिकारी शूद्र और अन्धस्वार्थी हो जाता है। यह अभी अपराधी नहीं विद्रोही भग है।” यश-युग में जहाँ भौतिक उपकरणों के कारण कई प्रकार की सुविधाएँ हुईं, वहाँ बेकारी-बेरोजगारी बढ़ी। थोड़ा सा पढ़ जाने पर व्यक्ति परम्परागत धर्म और यात्रागिरी के लिये नौकरी की तलाश में भटकने लगा। यदि नौकरी कहीं मिल गई तो एक दली छुटी जिन्दगी जीने के लिये बाध्य हुआ, न मिलने पर भटकन और श्रद्धा, माध ही तिक्कता और निराशा भी। परन्तु, यह स्थिति उन लोगों की है जो मध्यवर्गीय झूठी धाम-शोकत दिखाते हैं, जो थोड़ा-सा पढ़ जाने पर खेती या घरेलू धर्मों को करने में अपने हाथ मँले नहीं होने देना चाहते, न ही अपनी वृद्ध की श्रोज विगड़ने देना चाहते हैं।

यन्त्रों के कारण कई प्रकार की सुविधाएँ भी उपलब्ध हुई हैं। अधिक लोग खेती पर ही निर्भर नहीं रह सकते, जनसंख्या की वृद्धि के कारण खेती पर अधिक दबाव नहीं दिया जा सकता, इसलिए कल-कारखानों द्वारा अधिक लोगों को कम स्थान पर घन्य उपन्य हो सका। यन्त्रीकरण से जातीय जीवन में भी

वे पक्षपानी नहीं थे। भौतिक उन्नति से कृत्रिमता का विस्तार होता है, जीवन की सुविधा नष्ट होती है। गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित प्रेमचन्द न भी इसका (यन्त्रों का) विरोध किया है। 'रंगभूमि' में पाण्डुरपुर में सिगरेट के कारखाने की स्थापना का विरोध किया गया है, क्योंकि कारखाने की विदेशी मशीनों के साथ विदेशी सभ्यता भी आयेगी। इस विदेशी तथा औद्योगिक सभ्यता से गांव का वातावरण विपाक होना। 'गोदान' में भी शक्कर मिल के माध्यम से औद्योगिकी के द्वारा शोषित तथा शोषण की समस्या की विवेचना की गई है तथा पूँजीवाद की शोषण-भूति की भर्त्सना की गई है। प्रेमचन्द का 'सूँदास' औद्योगीकरण से सामाजिक जीवन पर किस प्रकार आघात होता है, उसका दर्शन करते हुए साह्य में कहता है— "पहले शराबियों का ऐसा दुस्मन नहीं था, मजूर लोग जब तक काम पर नहीं आते, औरतें घरों से पानी भरने नहीं निकलती।"^१ ये असामाजिक तत्त्व औद्योगीकरण के कारण ही उत्पन्न हुए। इसी से वह चाहता है कि मजदूरों के लिए घर भी पुतलीघर के के निकट बनाये जाएँ, ताकि वह सारे गांव में न फैले और गांव में जिससे अधाक्षित स्थिति न उत्पन्न हो। यह मत है कि औद्योगीकरण से असामाजिक तत्वों को अधिक प्रोत्साहन मिला है। मशीनों से काम करते-करते व्यक्ति स्वयं भी नीरस-शुष्क हो जाता है। अपनी थोरियत मिटाने के लिये वह शराब का सहारा लेता है। प्रायः का बहुत सा भाग उन्हीं में खरा जाता है। घर में खाने को न होने से बीबी बच्चों पर बरसता रहता है, आर्थिक संकट से सदा दस्त रहता है, बीमारी आदि में काम पर न जाने पर मजदूरी नहीं मिलती, दवा आदि के पैसे न होने पर इलाज नहीं करा पाता दीर्घ काम पर न जाने पर गोकरी छूट जाती है और बेकारी-बीमारी के बोझ से दबा वह बर्फी-कमी चोरी करने तक बाध्य हो जाता है। यह एक दूषित-चक्र (बीगस सर्किल) है, जिससे वह निकल नहीं पाता।

औद्योगीकरण की सगतिओं के कारण ही गांधीजी गृह-उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहते थे और प्रेमचन्दजी भी गृह-उद्योगों के पक्ष में थे।

यह मत है कि यज्ञ-युग से कई प्रकार की असगतियाँ उत्पन्न हुईं, परन्तु साथ ही कई मत्स्यार्थों का भी सुरक्षा हेतु जन्म हुआ। मजदूरों के लिये ट्रेड यूनियन बनी, औद्योगिक अधिनियम बनाये गये। इतिहास की संदेह यह पुनरावृत्ति होती है कि जब दुर्बल वर्ग अत्याचार और अन्याय से आक्रान्त रहता है, उस समय विद्रोह की आवाज बुलन्द होती है और अग्रिमता प्रति तक पहुँचती रहती है। यही कारण है कि यज्ञ युग की केवल असगतियाँ ही नहीं हैं, इनमें लोगों में एक चेतना भी जागृत की है। मानव अपने अधिकारों के प्रति, अपने परिवेश के प्रति सजग है। आज व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से सोचने लगा है। वह स्वयं के विलान

के लिये प्रयत्नशील दृष्टा, जबकि पहले वह परिवार के दृष्टिकोण में मोचता था। समाज और व्यक्ति के मध्य के माथ-माथ व्यक्ति और व्यक्तित्व का मध्य भी प्रयत्न दृष्टा। यद्यपि की यह एक उपलब्धि है कि व्यक्ति स्वावलम्बी होना जा रहा है। वह मशीनों पर तो अवश्य आश्रित है, पर मानव-शक्ति (मनशायर) पर अधिक आश्रित नहीं है।

परिवर्तित आर्थिक परिघेद ने मनुष्य के समक्ष अनेक आयामों को खोला है। पहले पुरुष वर्ग ही जीविकोपार्जन का कार्य करता था, वेबल वर्ग में स्त्रियाँ हाथ बटाती थी, परन्तु वर्धाभास में जर्जर हिन्दी की समाजों के लिये वह भी बेहरी की दुनिया लाय कर गमर के उन्मुक्त प्राणों में प्रवेश करने लगी और कभी कभी भौतिक सुखों की अदम्य मांगों तथा समाज में विविध पद-प्राप्ति की आकांक्षा भी उन्हें अर्थोपार्जन के लिये प्रेरित करने लगी। यद्यपि की अर्थ-व्यवस्था ने नारी के कार्यक्षेत्र को विस्तृत बना दिया। वैज्ञानिक उपकरणों की सुविधा के कारण अब उसे गारा समय पूरुहा करने में ही नहीं बाधता पड़ता। शिक्षा के कारण अब वह अपने पानी समय का महत्व समझ लगी। वह घरेलू कार्यों के अतिरिक्त अल्प सामाजिक, राजनीतिक कार्यों में भी योगदान करने लगी। परन्तु, उनके परिवर्तित और परिवर्धित कार्यक्षेत्र ने उनके समक्ष अनक समझाए उपस्थित कर दी, जिन्हें हम जैन्य के उपन्यास 'मुद्रा' में देख सकते हैं जिसमें शरद यात्री की भाँति 'घरे बाहरे' का द्वन्द्व है। 'सृष्टि' के राजनीतिक जीवन में पारिवारिक जीवन ध्वन-भिन्न हो जाता है, जिसमें उसे (मुद्रा की) स्थिति तथा पदचालना होना है। वह आत्मपीड़ा की प्रति में जलती रहती है और एक दिन उगी में उसके एकाकी दुःख जीवन का अन्त हो जाता है।

यद्यपि की सुविधाओं ने नारी की आर्थिक क्षेत्र में स्वावलम्बी बनाने का प्रयास किया। अमृतलाल नागर का मत है कि नारी को आर्थिक दृष्टि में स्वतंत्र होना चाहिये। उन्होंने अपने उपन्यास बुद्ध और मनु में ६० शीता स्थि के माध्यम में यही अभिव्यक्त किया है। उदयशकर भट्ट के उपन्यास 'गागर, गहरे और मनुष्य' की रत्ना नमं बन जाती है, वह किर्मा पर निर्भर नहीं रहना चाहती। रेणु के 'मला आँकन' की ममता सफ़ेद टाइटल है तथा इन्हीं के उपन्यास 'जलूस' की पवित्रा धरणा-दियों के कक्ष में रह कर कार्य करती है। राजेन्द्र यादव के उपन्यास 'उपड़े हुए लोग' की जया मानती है कि स्त्री को आर्थिक रूप में स्वतंत्र होना चाहिये।

, शिक्षा, यानायात की सुविधा के कारण जानी-प्राप्ति के भेद शिथिल हुए तथा जीविकोपार्जन के लिये कई क्षेत्रों में कार्य करने की सुविधा मिली। लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन दृष्टा। सामन्त-वासीन विचारधारा के स्थान पर महाम्पित्व की भावना पनपने लगी। नारी को भी 'सूर्यमपदया' के स्थान पर विध्वंस पर आने की सुविधा मिली। मोहन रावत के उपन्यास 'अधरे चन्द कमरे' की नायिका नीतिमा जिस प्रकार सा-सीवर तथा धूम कर सतुष्ट नहीं, घरेलू जिन्दगी जीता उसका

अभीप्सित नहीं—पति के लिये एक चीज बन कर रहना उसे अग्रह है' ^१, उसी प्रकार आधुनिक युग की नागी घर की चारदीवारी तक ही अपने को सीमित नहीं रखना चाहती। वह भी डाक्टर, यकीन वैज्ञानिक, शिक्षक आदि रूपों में अपनी योग्यता को मुखरित करना चाहती है। इसी समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि पर मध्मर्गों की विविधता को उपन्यासकारों ने चित्रित किया है। आध्यात्मिक चिन्तनधारा को विश्रान से नया मोड़ दिया। व्यक्ति, बुद्धि और तक के द्वारा कार्य करने लगा, जिससे हडिगत अधविश्वासों का तिरस्कार करने लगा। भौतिकवादी दृष्टिकोण न मानव को अधिक महत्त्व दिया और धर्म का हस्तक्षेप गौण होने लगा। मानव के विकास में धर्म वाले अवरोधों परम्पराओं, मान्यताओं आदि का उसने विरोध किया। विज्ञान के बढ़ते चरण के फलस्वरूप प्राचीन मूल्यों के बहिष्कार की प्रकृति और नवीन मूल्यों के अभाव ने व्यक्ति को आस्थाहीन बना दिया। सामाजिक और आर्थिक सघर्ष से प्रमित मध्यवर्ग सबसे अधिक त्रस्त और दुःख हो उठा था। "अतः नैतिक मूल्यों एवं जीवनगत आदर्शों का प्रति सबसे अधिक आस्थाहीन यही वर्ग था। बाह्य सघर्ष में अपना अस्तित्व बनाय रखने के लिये अवसरवादिता, उसका व्यवहारिक आदर्श बन गया तथा परिस्थितिमा ही विश्व की संचालक शक्ति है, इस उसने दशन मान लिया।" ^२

प्रत्यक्ष से प्रभावित उपन्यासकारों ने धर्म, हडियों, परम्पराओं और अधविश्वासों के स्थान पर व्यक्ति की लौकिक मान्यता पर बल दिया। मनुष्य के मनोभावों का ऐसा ही विश्लेषण किया जाने लगा जैसा वैज्ञानिक किसी जीव जन्तु या पत्त-पुष्प का डिसेक्शन करते समय करता है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव को अपार सुविधाएँ प्रदान कीं। गर-नागी के मन्त्रों में नैतिकतावादी मान्यताएँ परिवर्तित हो गईं। आविष्कारों के द्वारा यौन सम्बन्धों में स्वच्छन्दता आने लगी। झूठा हत्या आदि के पीछे जो ईश्वरीय भय था, उसका लोप होने लगा। सस्थाओं के प्रति अनास्था की भावना बढ़ने लगी। ईश्वर और धर्म के स्थान पर मानव और धर्म को महत्त्व दिया जाने लगा। स्त्री पुरुष के सम्बन्ध अधिक उन्मुक्त और स्वच्छन्द हो गये। 'दादा कामरेड' की शैल की शरीर पर किसी का एकाधिकार मान्य नहीं। 'क्या समार भर की अन्धलाई एक ही व्यक्ति में समा सकती है? और जगह दिखाई देने पर अन्धलाई को कैसे इन्कार किया जा सकता है? क्या मनुष्य के हृदय का स्नेह केवल एक ही व्यक्ति पर समाप्त हो जाना जरूरी है।' ^३ शैल मन की अपवित्रता को अनैतिक मान्नी है, शरीर की नहीं। मोहन राकेश के उपन्यास 'बंसाखियों वाली इमारत' की भिन्न जायस को भी माँ बनने से घृणा है, वह उन्मुक्त विहार को ही महत्त्व देती है। नरेश मेहता के 'दो एकाग्र' की बानीरा पति की अप्रत्याशित कार्य सलग्नता से ऊन जाती है। दोनों साथ रहते हुए भी एक दूसरे से कोसों दूर हैं।

१. मोहन राकेश—'अ धेरे बन्द कमरे', पृ० ५११.

२. डा० चण्डीप्रसाद जोशी—'हिन्दी उपन्यास समाज-वैय अध्ययन, पृ० ४१५

३. यशपाल—'दादा कामरेड', पृ० ६६।

इस विनाश एमानुजा को वह मिस्टर बनाइड और मेजर आनन्द से दूर करने का प्रयास करती है। 'नदी क डीप' की रेखा-मुन्ध एड्-दुबरे के निकट आते हैं, रेखा गर्भवती होती है, फिर भी उससे विवाह नहीं करती और गर्भपात करके अन्य व्यक्ति से विवाह कर लेती है। ऐसे कई नारी-पात्रों का उपन्यासकारों ने चित्रण किया है, जो गर्भपात करा कर फिर स्वतंत्र हो जाती हैं। रमेश बशी के 'बस्ते ऊपर बिस्सा' नामक उपन्यास में कई स्त्री-पात्र हैं, जो कानिष्ठा से प्रेरित हो कर पुरुषों से सम्बन्ध स्थापित करती हैं। विवाह उनके निये नाटक जैसी कार्रवाई है।^१

वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने आपसी सम्बन्धों की निर्धारित दूरी को समाप्त कर दिया है। पवित्रता, सतीत्य आदि आग्रहों के स्थान पर गृह्य मन्त्रों की अनिव्यक्ति हो जाने लगी है। मानव के भय को वैज्ञानिक उपकरणों ने भी काफी सीमा तक निपटित कर दिया है। दिशान ने कहा गृह बाघों ने मुदिगाए ही समय की दबल होने लगी, समय का उचित उपयोग करने की गुविषा दी, मित्रा ने दृष्टिकोण को विस्तृत किया, मानविक विकास में सहायता दी। आर्थिक स्वावलम्बन दिया, बड़ा पारिवारिक वस्था, वैनाटिक मन्था तथा धन आदि की मान्यता पर गृह्य प्रहार किया, जिससे प्राचीन मान्यताओं में अन्तर्ग्रह परिवर्तन आया।

राजकमल चौधरी के 'नदी बहती थी' उपन्यास में परिलक्षित है कि मशीनी-युग में वैसे के लिये तन-मन का कुछ विकास है। मनुष्य की दृष्टि अव्यवहारिक हो गई है। वह हर नदी में तान-हूँने देखने लगा है। आर्थिक सुरक्षा प्रमुख है। मानवोचित धुणों की प्रवेक्षा धर्म-वृत्त मनुष्य के कारण व्यक्ति करने की बाधना नहीं चाहता। वह आज करने की परिवार समुदाय के घेरे में नहीं बाधना चाहता। आज प्राथमिक समूह (गहनरी धुण) टूट रहे हैं। समुदाय (कन्ग्रिटी) टूट रहे हैं, परन्तु इनके स्थान विश्व समुदाय (बन्ड कन्ग्रिटी) पनप रहे हैं। व्यक्ति अपने छोटे दायरे से बाहर आकर केवल परिवार तान आदि तक ही सीमित नहीं रहता, वह राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय को समुदाय के रूप में प्रमाने लगा है। यह धर्म-युग का प्रभाव है जिसने मानव को यात्रायात्र की गुविषा तथा मित्रा शक्ति के द्वारा उसके विचार तथा दृष्टिकोण को विस्तृत किया, नाथ ही उसमें स्वावलम्बन की मान्यता करने को प्रभाव किया।

(ख) स्वावलम्बन की चेतना

आर्थिक गुविषाओं के पूर्व, सभी काम हाथ से करने पड़ते थे। व्यक्ति सभी काम स्वयं नहीं कर सकता, इसलिये मिलकर काम करते थे। खेती के लिये तो विशेषतः भविक व्यक्तियों की जरूरत होती थी। खेतों में धर के काम के प्रतिष्ठित खेती के काम में हाथ बटाती थीं भव ट्रेक्टर, सोइंग मशीन, धान काटने की कटिंग

महान आदि स खनी का काम सुगम हो गया है। रेट के स्थान पर पम्पिंग सेंट लग गये हैं। खेती में इन सबसे समय की बचत होती। औरतों को भी अधिक खाली समय मिलता है साथ ही यात्रिक सुविधाओं से यह आवश्यक नहीं रह गया कि परिवार के काम में हाथ बटाने के लिए अधिक से अधिक सदस्य हों। इससे संयुक्त परिवार के स्थान पर एकाकी परिवारों की वृद्धि हुई। शहरों में मध्यवर्गीय परिवारों के पास भी गैस कुकर हीटर आदि मिल जायेंगे जिससे गृहस्थी के श्रेम और समय का बचत होनी है। वह अपने फलतु समय में कोई भी कार्य करके मनोपान कर सकती है और अपने इस योगदान से अपने को दूसरों के आश्रित नहीं समझती। उसके व्यक्तित्व की स्वतन्त्र सत्ता है इसका मान अब नारी को होने लगा है। सदियों से रोटी कपड़े के लिये दूसरों की दया पर आश्रित नारी अपने को बाधक न समझ कर सहयोग के रूप में समझने लगी है। उसमें स्वावलम्बन की भावना जाग्रत होने लगी है।

पारिवारिक आकार भी मानिक विस्तार से छोटा होता जा रहा है। कृषि पर अधिक लोग निर्भर नहीं रह सकते इसलिये वह मजदूरी तथा नौकरी की खोज में बाहर भ्रमण लगे जिससे नगरीकरण की समस्या आवास की समस्या उत्पन्न हुई। शहरों में विभिन्न प्राणों के लोग साथ मिलकर काम करते हैं, इसलिये धार्मिक कठारता में भी शिथिलता आ गई। विवाह भी जातिगत अनुबन्धन न रह कर अन्तर्जातीय होने लगे जिससे विवाह की संस्था पर भी प्रभाव पड़ा। घर से बाहर कार्य करने तथा अधिकाधिक पुरुषों के सम्पर्क में आने से नारी के व्यवहार में उन्मुक्तता तथा खुलापन आया। 'बनौ से देनी, सहमी नारी में स्वावलम्बी भावना की जागृति हुई। विवाह एक आर्थिक संरक्षण नहीं रह गया, इसलिए 'बनाखियो वाली इमारत' उपन्यास की रानी, पति की हर बिजा हरकत को सहने के लिए तैयार नहीं और उनके बनावटी अनुरोध को ठुकरा कर चली जाती है।

नारी की समाज में स्थिति सदा एक सी नहीं रही। आदि युग से आज तक नारी जीवन कई आयामों में परिवर्तित होता है। प्रत्येक युग में घर-नारी की सामाजिक स्थिति उनके आदर्शों तथा सामाजिक योगदान जिसे समाजनास्त्रीय रोल-फीलिंग कहते हैं, के अनुरूप निर्धारित होती है। समय के साथ मूल्यों में परिवर्तन आता है इसीलिए घर-नारी की सामाजिक स्थितियों में भी परिवर्तन होता रहा।

प्रागैतिहासिक काल में मातृसत्तात्मक समाज था जिसमें माता का स्थान सर्वोपरि माना जाता था। खेतिहर युग में मुख्य बाहरी कार्यों में रत रहते तथा बाह्य आक्रमणों से परिवार की रक्षा करते थे। शारीरिक रूप से निबल होने तथा प्रायः प्रसवा होने के कारण स्त्री को घर पर ही रहना पड़ता था, बच्चों की देखभाल करनी पड़ती थी इसलिए धीरे धीरे वह घरस्थों के बाव्यों तक ही सीमित होनी गई और बाहरी कार्य मुख्य करने लगे। आर्थिक सत्ता पुरुष के पास आ गई

घोर वह शक्तिशाली हो गया। परन्तु वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के समान थी। उन्हें शिक्षा, विवाह सम्पत्ति आदि में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। पी० एच० ग्रन्थ के अनुसार "जहाँ तक शिक्षा का सम्बन्ध था स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं था।"^१ साहित्य के क्षेत्र में भी कुछ महिलाओं का विविष्ट स्थान था। साम्प्रदाय में वह पुरुषों के साथ भाग लेती थी।

विवाहोपरान्त पत्नी के रूप में भी स्त्री की स्थिति उच्च थी। ऋग्वेद में पत्नी ही पर है कहा गया था।^२ कोई भी कार्य पत्नी की राय के बिना नहीं होता था। कोई भी घर पत्नी के बिना पूर्ण नहीं माना जाता था। राम की भी अश्वमेध यज्ञ के लिये सीता की मोने की प्रतिमा बनवानी पड़ी थी। स्त्रियाँ सामाजिक जीवन में भाग लेती थीं। यहाँ प्रथा नहीं थी विधवा का पुनर्विवाह मान्य था। वैदिक युग में पितृसत्तात्मक समाज होने पर भी स्त्रियों की स्थिति ऊँची थी।^३

उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत निम्न हो गई। उन्हें सभी प्रकार से सामाजिक अधिकारों में वंचित कर दिया गया। दाम-विवाह का धर्म-सूत्रों में निर्देशन दिया गया, धार्मिक कर्मकाण्ड इनसे अछिन्न हो गये कि स्त्रियों को यज्ञ क्रियाओं में भाग नहीं देखा जाता था वेदों के अध्ययन की मुविधा नहीं दी जाती थी, इससे वे अगिज्ञ होनी पत्नी गई। विवाह में भी उनकी कोई राय नहीं थी जाती थी। विधवा विवाह को मान्यता नहीं दी जाती थी। स्त्री के रूप में वे केवल दामी मात्र रह गईं और बहू-पत्नी प्रथा का प्रचलन उत्तरीतर बढ़ने लगा। पहले वैदिक-काल में स्त्री को घर की साम्राज्ञी कहा जाता था, परन्तु अब वह केवल पति के इशारों पर नाचने वाली दामी तथा कटुतमी के अनिरिक्त कुछ नहीं थी। मनुस्मृति में कहा गया है— 'स्त्री कभी भी स्वाधीन नहीं है। बचपन में पिता के संरक्षण में रहे, फिर पति और पुत्र के। वह कभी भी स्वतन्त्र न रहे।'^४ मनुस्मृति में सभी प्रतिबन्ध नारी के लिये ही निर्धारित किये गये हैं, पति चाहे कुमार्गी दुराचारी, अत्याचारी ही क्यों न हो, स्त्री को उसे मान्यता देनी ही होगी। इन धर्म-शास्त्रों ने भी स्त्री की मुक्त बलि चाही। पुरुष के लिये कहीं कोई विधान नहीं है कि वह स्त्री के सहस्रस्तित्व को सहस्त्व दे। पुरुष, पत्नी की बिना अपनी ठीकी भी नहीं होती कि अन्य विवाह कर सकता है, परन्तु नारी को पति की मृत्यु के बाद भी उसी के नाम पर जीवित रहने का आदेश दिया जाता है। स्त्रियों के समस्त अधिकारों का हनन कर उन्हें जन्म से मृत्यु तक पुरुष के अधीन कर दिया। "समाज ने

१. पी० एच० ग्रन्थ हिन्दू भोग्य धार्मिकशास्त्र, पृ० २५८.

२. ए० एम० घण्टेकर—दी पोबीशन आन् विमेन इन हिन्दू सिविलाइजेशन, पृ० १०.

३. वही, पृ० ६३-६४.

४. नीरा देसाई—बोमेन इन माहर्न ट्रिब्युनाल, पृ० १२.

५. मनुस्मृति, पंचम अध्याय, ४८वा श्लोक, पृ० १७४.

सारी जिम्मेदारी स्त्रियों के सिर पर पटक दी है । ऐसा मालूम होता है कि सारे बन्धन स्त्रियों के लिये ही है ।^१ "स्त्री की जरा-सी भूल वा भी समाज सहन नहीं करता । स्त्री से जरा-सी गलती हुई बि उसे हिन्दू समाज ने बहिष्कृत किया ।"^२

१९वीं शताब्दी के अन्त तक भारत की नारी की स्थिति बड़ी शोचनीय थी । उसे कबीर, तुलसी जैसे सन्तों ने भी नरक-द्वार तथा दूध और पशु के समान माना और समाज उस त्रीतदामी और उपभोग की वस्तु मानता था । अग्रजों के आग्रह के पूर्व तक भारतीय नारी अशिक्षित, शोषित, हविप्रस्त तथा सामाजिक-राजनीतिक अधिकारों से विहीन थी । पाश्चात्य सभ्यता तथा संस्कृति ने भारतीयों के दृष्टिकोण को प्रभावित किया, पाश्चात्य नारी के स्वावलम्बी जीवन से भारतीय शिक्षित वर्ग प्रभावित हुआ और सर्वप्रथम राजा राममोहन राय ने स्त्रियों की दयनीय दशा में सुधार लाने का प्रयास किया और सती प्रथा को समाप्त करने का भगीरथ प्रयास किया । स्वामी दयानन्द ने बाल विवाह पर रोक लगाने के लिये तथा उन्हें शिक्षित करने के लिये प्रयास किया ।^३ वे विवाह पद्धति में लड़की द्वारा स्वयं पति को चुनना सबसे अच्छा मानते थे तथा लड़कियों की शिक्षा के पक्षधर थे और उनका विचार था कि १५ वर्ष तक लड़कियों को शिक्षा दी जानी चाहिये ।^४ उन्होंने विधवाओं के लिये आश्रम खोले तथा नारी-शिक्षण पर बल दिया, जिससे वह ऊँची शिक्षा प्राप्त करने लगी । दूसरी ओर बंगाल में रामकृष्ण परमहंस ने भी धार्मिक और सामाजिक पुनरुत्थान किया, हिन्दू धर्म के आठम्वर की बखिया उधेड़ी । रामकृष्ण मिशन ने विधवा आश्रम खोले, गाँवों में सुधार किये, शिक्षा का विस्तार किया मद्रास में शारदा विद्यालय और निवेदिता मर्त्य स्कूल खोले तथा कलकत्ता में शारदा मन्दिर आदि खोले ।^५ स्वामी विवेकानन्द भी स्त्रियों की स्वतन्त्रता तथा शिक्षा के पक्षधर थे, जिससे वह अपनी समस्याओं को सुलझाने में समर्थ हो सके ।

१८५६ ई० में कांग्रेस की स्थापना के बाद स्त्रियों के उत्थान के लिए भी चेष्टा, कांग्रेसी नेताओं द्वारा की जाने लगी और राजनीतिक आन्दोलन में स्त्रियों के प्रवेश का समर्थन किया गया । लाला लाजपत राय ने कहा—“स्त्रियों का प्रश्न पुरुषों का प्रश्न है क्योंकि दोनों का एक दूसरे पर असर पड़ता है ।”^६ गाँधीजी ने कहा—“स्त्री पुरुष की सङ्गामिनी है । वह बुद्धि में पुरुष से तुच्छ नहीं है । उसे पुरुष के छोटे-छोटे कामों में भाग लेने का अधिकार है । उसे पुरुषों की भाँति स्वाधीनता और स्वतन्त्रता पाने का

१. शिवराना प्रेमचन्द—‘प्रेमचन्द घर में’, पृ० ६७.

२. वही, पृ० ११४.

३. नीरा देसाई—‘ओमेन इन इण्डिया’, पृ० १०६.

४. वही, पृ० ११६

५. डा० शंकरकुमारी—आधुनिक हिन्दी काव्य में नारी—भावना, पृ० ४१.

अधिकार है। "देव-मेठा के समय, साँची ७ के जे. नं. ३, १ जरी १८८६. ६५५० की ओड़कर पुरखों के साथ पञ्चमी के साथ जेने ली, जेस की राजासे भुगतन मारी, देव पर समर्पित हो गई। मंगेजनी नावट्ट, कमना देवी चट्टोराध्याय, बन्सुरबा गोधी, मोरा बँत, बिजयनदनी पठित आदि नारियों ने अपने पदम्य साहस का परिचय दिया।

१९१७ ई० में महाम से डा० ऐनी बेनेट के समारम्भ में महिलाओं का भारतीय समिति की स्थापना हुई तथा कई अन्य नव, जेस जूना तथा सदन, भारतीय स्त्री मण्डल आदि, की स्थापना हुई, परन्तु इन सभी न साथ मिनटर काय करन के नियम १९२७ में अन्तिम भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की, त्रिभुजा ध्वज धारण-विवाह, दहेज आदि सामाजिक कुुरीतियों को समाप्त करना और स्त्रियों का समान अधिकार दिनामा, स्त्री-शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना, अन्तर्गर्भाय मरुनाचना और शिवगान्धि के निवे काय करना था। इसक अतिरिक्त 'महिलाओं की राष्ट्रीय समिति', 'ईसाई नवयुवनी समिति' (वाई० एम० सी०), 'बन्सुरबा गोधी राष्ट्रीय स्मारक समिति' आदि अन्तिम भारतीय स्तर पर काय करने वाले मण्डलों न न कवन सहूँ में ही, बल्कि गाँवों में भी, स्त्रियों के स्वाध्याय, शिक्षा तथा कल्याण के काय किए। स्त्रियों की जागरूकता ने उन्हें सामाजिक-राजनीतिक अधिकार प्रदान किए और १९१७ के चुनाव में विभिन्न समाजों में स्त्रियों के लिए १९ सीट सुरक्षित की और मन् १९१८ में श्रीमती राजाबाई ने राष्ट्रीय आन्दोलन न सहयोग दिया और परम्परागत नियमों को तोड़कर वह राष्ट्रीय मंडल में कूद पड़ी। यह धरुब पटना की और आज स्वतन्त्र भारत में स्त्रियाँ सामाजिक-राजनीतिक कई महत्वपूर्ण जगहों पर धार्मिक हो, अपनी कुशलता का परिचय दे रही हैं।

धन, पाश्चात्य शिक्षा, राष्ट्रीयता की भावना, समाज-सुधार आन्दोलनों में नारी-वर्ग में चेतना का सुचारु रूप धीरे धीरे सामाजिक, पारिवारिक तथा राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन आया। वह अपने परम्परागत मरुचित परम्परा को साथ कर विस्तृत प्रांगण में प्रविष्ट होने लगी। पुरुष के कदम से कदा मिना कर चलने की मानस के कारण वह स्वतन्त्रता प्रदान में योगदान देने लगी। राष्ट्रीयता का ध्येय स्वतन्त्रता-प्राप्ति के साथ स्त्रियों की स्थिति में सुधार करना भी था। वे पदों-प्रदा के सर्वोच्च विरोधी थे। मन् १९२० में भारतीय महिलाओं में स्त्रियों तथा पुरुषों की समान नागरिक अधिकार प्राप्त है।

स्त्रियों को आज सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार भी प्राप्त है। १९३० के 'हिन्दु स्त्रियों का सम्पत्ति पर अधिकार, नियम के द्वारा दिया की पुरुषों के समान ही प्रति

की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त है ।^१ और १९-६ के 'हिन्दू उत्तराधिकार नियम' के अनुसार स्त्री को पुत्र के अनुकूल ही सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार प्राप्त हैं ।

भारतीय महिलाओं के नागरिक अधिकारों की प्राप्ति में अरुणा आसफ़ अली के प्रयास सराहनीय हैं । महिलाओं के संगठित आन्दोलनों ने उन्हें सामाजिक अधिकार दिलाये । बाल-विवाह, विवाह-विच्छेद, बहु-पत्नी प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इन कुप्रथाओं को दूर करने का प्रयास किया । गांधीजी के आह्वान पर महिलाओं के देश की उन्नति में सहयोग देने से मित्रों में आत्मविश्वास दृढ़ता और माहम का उद्रेक हुआ, उनके ममता जीवन के नये-नये क्षेत्र खुल गये ।^२ नारी अपने पाँव पर खड़ी होना का प्रयास करने लगी । पुरुष की दासता से मुक्त होने के लिये आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी होने का प्रयास करने लगी । शिक्षा के द्वारा उसमें चेतना जागृत हुई ।

छात्रों की सुविधा के कारण साहित्यकारों का परस्पर सम्बन्ध बढ़ा । अम्रेषी, हसी, जर्जन भाँपाओं के लेखकों का हिन्दी-साहित्यकारों पर प्रभाव पड़ा । आस्टीन, जी. एच. सार्वेन टालस्टाय, गीर्को, जोला, मोरामा आदि से साधारण जनता प्रभावित हुई । विदेशों में नारी की स्थिति से भारतीय नारी ने भी प्रेरणा ली । यह भी हठियों की भूलसा को तोड़कर पुरुष की समक्षता प्राप्त करने की चेष्टा करने लगी । पहले उसका सारा समय परिवार की दल-भाल में कटता था, अब यह परिवार के साथ समाज और राष्ट्र के कार्यों में सलग्न रहने लगी । यह मान्य है कि घर की देहरी लौटने पर इनक समक्ष ई-मुक्त क्षेत्रों की समस्याएँ उत्पन्न हो गईं, जिनमें वह अपनी दक्षता से सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करती है । जीवन और जगत के प्रति नारी आज जितनी जागरूक है उतनी पहले कभी नहीं थी । सभी सामाजिक क्षेत्रों में वह विभिन्न पथों पर कार्यरत है । चिकित्सा, अध्यापिका, समाज सेविका, वकील, प्राइवेट सेक्रेटरी आदि पदों पर बड़ी दक्षता से कार्य कर रही है । यश पाल का मत है— "स्त्री की आर्थिक स्वतंत्रता स्त्री का मानवीय अधिकार है ।"^३ युगों की दासता की मुक्ति का एकमात्र माधन आर्थिक आत्मनिर्भरता है । आर्थिक रूप से पुरुष पर निर्भर स्त्री की सामाजिक स्थिति सदैव हेय रहेगी । पूँजीवादी मनोवृत्ति स्त्री की आर्थिक स्वतंत्रता का विरोध करके स्त्री को अपने भोग की वस्तु बनाये रखना चाहती है ।^४ यशपाल, स्त्री की, आर्थिक स्वतंत्रता स्वावलम्बन । मिये आवश्यक मानते हैं । "नारी की आर्थिक परिस्थिति उसे विवश बना देती है । उसे

१. नीरा देगई—'दोपेन इन माउन इण्डिया, पृ०-१८२.

२. वही, पृ० १४१.

३. यशपाल—'बात बात में बात, पृ० ६१.

४. वही, पृ० ६२.

पारम्पर्य में ही हीन परिस्थितियों में पड़ कर दूसरों के भरोसे रहना पड़ता है।^१ यशपाल के 'भूटा भूष' के नारी-पात्र अपनी स्वतन्त्र मत्ता के लिये प्रयत्नशील है। तारा धरहर-वेस्टेरी है। जनक सम्पादन-कार्य करती है। यशपाल के नारी-पात्रों की सीमा चूल्हे-बोके तक ही नहीं है, वे पात्रों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने के लिये विभिन्न क्षेत्र प्रदान करने हैं।

इताचन्द्र जोशी के नारी-पात्रों का भी स्वतन्त्र व्यक्तित्व है। उनमें स्वावलम्बन की भावना प्रबल है। 'मन्यासी' उप-पात्र की छाया तथा 'प्रेत और छाया' की मजरी की यह भावना है कि जब तक वह दूसरों पर आश्रित है, वह अपने लिये कुछ सोच ही नहीं सकती। यशपाल का कथन है—“पति के शरीर और उसके घर की व्यवस्था बनाये रखने के प्रतिरिक्त हिन्दुस्तानी स्त्री का जीवन इस में परे है ही क्या?”^२ अभिजात्यवर्गीय नारी को स्वतन्त्र का उत्प्रेषण करते हुए वे लिखती हैं—“यह पुरुष के मत बहुलाय और सञ्चालन प्रमथ के प्रतिरिक्त कुछ नहीं करती। समीर लाग झड़ बैठा बैठा कर अपने शोक और शान के लिये खिन्नाया करते हैं जैसे तोड़ा, मँगा या गोद के पानपू कुत्ते का खिन्नाया जाना है — वह मया का बोझ है, इसलिए पुरुष की दृष्टि पर निर्भर है। उसकी गुनामी करती है। इस समाज की स्त्रियाँ यदि बहुधा क्षुब्ध में छतरी लेकर मन्त्रमानी मादियाँ और जेवर खरीदने की मन्त्रमन्त्रा या जाती हैं तो अपने घरकी स्वतन्त्र समझती हैं।”^३ पुरुष पर निर्भर ऐसी स्त्रियों को यशपाल परतन मानने हैं, उनमें स्वावलम्बन की भावना नहीं होती।

‘मनुष्य के रूप’ में उपन्यास में आर्थिक परतनता, मोसा की वा-बार घातन, सर्वगण करने के लिए धाव्य करती है, परन्तु यह निर्गुण मंथन के पदचान् घन्त में अपने पाँव पर नहीं हो जाती है। डा० चण्डीप्रसाद के अनुसार कूड़े से उठाया हुआ नारी चरित्र सबब धर्मिणी के रूप में मानने वाला है। इताचन्द्र जोशी के नारी-पात्र स्वेच्छाचारी पुरुष वर्ग तथा पूँजीपति वर्ग, दोनों के शोषण के विरुद्ध भावात्मक उठाते हैं। ‘मन्यासी’ की घान्ति तथा ‘प्रेत और छाया’ की मजरी का स्वतन्त्र चरित्रत्व है। एक धम्मपिका और दूसरी डाक्टर जन जन जीवन निर्वाह करती हैं। मजरी विश्वासघाती प्रेमी पारसनाथ को घन्त में कहती है “मुझों से दानि नारी जाति मात्र तक अपनी छायात्मकता के नीचे भी शक्ति का जो महावीर सुरक्षित रख हुए थी, उसके विस्फोट को दबाने की समयता अब इह्या में भी नहीं रही है।”^४ ‘मुक्त पक्ष’ की सूनन्दा राजीव के सम्पर्क में प्रभावित होकर परावलम्बी जीवन के बन्धन तोड़

१. सुपमा घवन हिन्दी उपन्यास, पृ० ३०१

२. यशपाल—‘दादा बामरेड’, पृ० २१

३. वही, पृ० ६०-६१.

४. इताचन्द्र जोशी—‘प्रेत और छाया’, पृ० ४१८.

देती है और अन्त में विश्व कल्याण कारी कार्यों में मगन हो जाती है। वह समस्त नारी जाति की मुक्ति का बीड़ा उठाने ली है।^१ 'जहाज का पछी' में जोशी जी लिखते हैं कि आज नारी जाति की अन्तरात्मा में यह मन्त्र फूँकन की आवश्यकता पड़ी है कि वह अपने भीतर की आदम शक्ति को जगा कर ससार की सारी राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के मूल सूत्र को अपने हाथों ले ले।^२ जोशी जी नारी को आर्थिक दृष्टि से स्वतन्त्र देखना चाहते हैं। जिप्सी की मनिया को रजन का वैभव बाँध नहीं पाता, उसे अपने पिछले उन्मत्त जीवन की सदा याद आती है। पति के स्वेच्छाचारी व्यवहार के कारण वह पति का परित्याग कर देती है और नव बनें कर रोगियों की सेवा करती है।

अमृतलाल नागर भी नारी का आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होना आवश्यक मानते हैं। 'बूँद और समुद्र' की धनकन्या कहती है — "स्त्री और पुरुष आमतौर से एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, क्योंकि स्त्री आमतौर से आर्थिक दृष्टि से पुरुष पर आश्रित रहती है, उसका व्यक्तित्व स्वयं नहीं है"^३ धनकन्या नारी को कुल्हे-चक्की के सीमित दायरे से निकाल विश्व के विद्यालय प्राणों में माने के लिये प्रोत्साहन देती है। शीला स्विंग भी डाक्टरों के आत्मनिर्भर तो है ही, साथ ही समाज की सेवा के लिये मुक्त इलाज भी करती है।

आधुनिक नारी आर्थिक दासता के कारण पुरुष के स्वेच्छाचारी व्यवहार को सहन नहीं करती। 'अमृत और विष' की सुमित्रा सिसाई के स्कूल में काम करके जीवन-निर्वाह करती है — वह कहती है "अब जमाना बदल गया है, बड़े बड़ों की बहू-बेटियाँ पढ़ लिख कर दफ्तरों में काम करती हैं।" पुरुष स्त्री का भरण-पोषण करता है, इसीलिये उसे ओझा समझा जाता है। नारी जब स्वयं अपना भार वहन करने लगती है तो पुरुष के शासन को स्वीकार नहीं करती।

रेणु के 'मैला आँबल' की डा० ममता भी मानवोचित गुणों से शीतप्रोत है, जिसका काम-क्षेत्र भोंपटियों से लेकर गवर्नमेन्ट हाउस तक विस्तृत है। 'जलूस' की नायिका पवित्रा, जो पवित्रभी अंगाल से घरलार्मियों के साथ भाई है, परिवार से विसंग होने पर पाठशाला चलाती है, गाँव वालों की सेवा में रत है। वह कहती है — "अपनी सत्ता को समाज में विसीन कर रही हूँ, सोक संस्कृति मूलक समाज के गठन के लिये।"^४

१. डा० सुखदेव दासल—हिन्दी उपन्यास का विकास और नैतिकता, पृ० २००

२. इलाचन्द्र जोशी — 'जहाज का पछी', पृ० ३७३

३. अमृतलाल नागर—'बूँद और समुद्र' पृ० ४३७

४. बही—'अमृत और विष' पृ० ४४२.

५. फणीश्वरनाथ रेणु—'जलूस', पृ० १८७

‘दीपंत्पा’ में रेणु ने रमला बंनर्जी के रूप में नारी की विभिन्न समस्याओं की समाधान प्रस्तुत किया है। नारी की अपने पंरों पर बड़े होने के लिये विभिन्न गित्य केन्द्र खुलवा कर प्रोत्साहित करती है। इस प्रकार रेणु के नारी-पात्र, पारिवारिक सीमा में ही आबद्ध नहीं है वरन् विभिन्न क्षेत्र में कार्य करते हैं।

राजेन्द्र यादव के नागी पात्र आत्मनिर्भर तथा स्वतंत्र हैं। ‘उलझे हुए लोग’ में यादव जी लिखते हैं— “कितनी जमान में डाक्टरी और मास्टर्स बनना भले ही फैशन की बात रही हो, लेकिन आज यह जबरन है। घर में एक कमाने वाला है और दस खाने वाले हैं। कुछ लोगों की जो अच्छे माते-पीते हैं, बान छोड़िये—लेकिन निव्यानवे से अधिक प्रतिगमन लोगों की जिन्दगी बंद में बदल जा रही है।”^१ शेखर ऐसी व्यवस्था चाहता है जहाँ दोनों का व्यक्तित्व स्वतंत्र हो, एक दूसरे पर बोझ नहीं हो। दोनों के व्यक्तित्व एक दूसरे पर खदे नहीं, एक दूसरे से दबे नहीं और एक दूसरे का ज्ञान न जाये; और जब दोनों के व्यक्तित्व इनने मुक्त रहेंगे कि एक दूसरे के बनन में, उसे मानसिक बल देने में समय हो सके तथा तब एक का व्यापक दूसरे को गठायेगा और आत्मा-आत्मा का मज्जा प्यार निखर कर घायेगा।^२ आज, जीवन रहने के लिये मानव को बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। कमर-नोड महगई के कारण एक व्यक्ति दम को नहीं भिन्ना मकता और अबसुच इससे बड़ा मज्जा हो भी क्या सकता है कि आधी दुनिया सड़ मरे, मून पनीना एक करे और आधी दुनिया खुल करे और आये। इस समय यदि स्त्री पुरुष की भेद नहीं करती है तो स्त्री-पुरुष के सम्बन्धों में मज्जुब बड़ा मकट उपस्थित हो जायेगा।^३ लेखक नारी की दुनिया को परिवार तक सीमित नहीं मानता, न ही उसके व्यक्तित्व को कुटुम्ब की सीमा में रखना चाहता है। वह उसकी योग्यता को घर की बाहर-दीवारी में घुटन नहीं देना चाहता।

डा० देवगज के ‘यम की ओर’ में नारी के आर्थिक-स्वातंत्र्य की मांग की गई है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के साथ नारी अपनी स्वतंत्रता के लिये भी संघर्षरत है। उसे यह भी स्वतंत्रता प्राप्त हुई है कि आज आर्थिक क्षेत्र में नारी विभिन्न पदों पर कार्यरत है। ‘व्यक्तिगत स्वाधीनता और व्यक्तित्व की अधिकोपना’ जैसी अवधारणाओं का विस्तार भव हमारे देश में भी केवल पुरुषों तक ही सीमित नहीं रह गया है। उचित ही है कि स्त्री भी अपने व्यक्तित्व और उसकी रक्षा तथा प्रतिभा के प्रति लक्ष्य होनी जा रही है। देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर नारी के पुष्प के समकाल होने की प्रक्रिया के अनुरूप ही मिथने वर्गों में साहित्य में भी नारी के व्यक्तित्व को अपेक्षाकृत मित्र प्रकार की अभिव्यक्ति मिली है और पुरुष के साथ

१. राजेन्द्र यादव—‘उलझे हुए लोग’, पृ० १२.

२. वही, पृ० १०.

३. वही, पृ० १२.

उसके सम्बन्ध के कई एक ऐसे आयाम उपन्यासों में चित्रित हुए हैं, जो या तो पहले के उपन्यासों में थे ही नहीं या अपवाद मात्र थे या सर्वदा प्रासंगिक और गौण थे ।”^१

यज्ञ युग की उपलब्धियों से परिवार और समाज में आमूलचूल परिवर्तन आया । समाजवादी दृष्टि से इस पृष्ठभूमि में लिखे गये उपन्यासों में पुरानी व्यवस्थाओं के टूटने तथा आपसी सम्बन्धों में तनाव का चित्रण है । सामान्यतः “द्विखर गई है, परम्परागत मर्यादा से हट कर चलने की प्रवृत्ति परिलक्षित होनी है । स्वावलम्बन की चेतना तथा धार्मिक आत्मनिर्भरता की भावना के फलस्वरूप यह परिवर्तन सम्भव हुआ है ।

(ग) जाति-बोध से श्रेणी-बोध की ओर

शिक्षा तथा यातायात की सुविधा के कारण विभिन्न प्रांतों के विभिन्न देशों के लोग निकट आये । आपसी विचारों के आदान-प्रदान से लोगों का जीवन प्रति विस्तृत दृष्टिकोण बनने लगा, सकीण जातीयता कम होने लगी । आत्मनिर्भरता के कारण व्यक्ति समाज में अपना स्थान स्वयं बनाने लगा, उसका महत्त्व अब केवल परिवार या जाति से नहीं निर्धारित किया जाता बरन् उसकी स्थिति (स्टेटस), जो वह अपने पेटे से बनाता है, उससे निर्धारित किया जाने लगा । आज आपसी सम्बन्धों में स्तर का महत्त्व है, जाति का नहीं । आजकल व्यक्ति अपने बच्चों का विवाह भी बराबर के स्तर (स्टेटस) वालों से करना पसन्द करते हैं न कि जाति के किसी ऐसे व्यक्ति से जो उसकी बराबरी का न हो ।

आज सामाजिक स्तरण में वर्ग का महत्त्व है, इसीलिये सामाजिक सोपान में विभिन्न प्रकार के वर्ग पाये जाते हैं, जैसे उद्योगपति वर्ग, मंत्री वर्ग, अधिकारी वर्ग, ब्रह्मचर्य वर्ग, बग, मजदूर वर्ग, अपराधी वर्ग । कोई भी डाक्टर, इंजीनियर अपना अध्यापक अपने बच्चों के वैवाहिक सम्बन्ध अपनी ही श्रेणी के लोगों में करेगा, चाहे वह उसकी जाति के न हो । वह कोई भी डाक्टर-इंजीनियर पसन्द नहीं करेगा कि अपनी जाति का होने के कारण किसी ब्रह्मचर्य से वह सम्बन्ध स्थापित करे, बल्कि प्रतिदिन का उठना-बैठना भी अपने से निम्न दर्जे के किसी जाति-भाई से नहीं करेगा । शिक्षा के कारण जातिगत बन्धन सिधिल हो रहे हैं । जाति-बोध के स्थान पर आज वर्ग-बोध प्रबल हो रहा है और यहाँ तक कि वर्ग-बोध में भी और सकीण हो रहा है । आई. ए. एस. अधिकारी अन्य आई. ए. एस. अधिकारियों के साथ ही भाई-भ्राता रखते हैं, वे अपने से निम्न श्रेणी के अधिकारियों से सम्बन्ध नहीं रखना चाहते । आई. ए. एस. अधिकारी आर. पी. एम अधिकारी के साथ अधिक घनिष्टता रखना उचित नहीं समझते । एक ही श्रेणी के अधिकारी अपने अन्य अधिकारियों की सरकारी कार्यों में भी एक-दूसरे की सहायता करते हैं,

दूसरे कंठर के लोगों से वे अधिक नैकट्य अनुभव नहीं करते। इस प्रकार घाज हर धेन में जानि की अपेक्षा बर्ग-बोध अधिक जगुन है।

पत्रीकरण ने सामाजिक सम्बन्धों को अनुदिक प्रभावित किया है। सबसे अधिक आदिक क्षेत्र में परिवर्तन हुए हैं। शक्तिशाली मनीषों ने नवीन उद्योग-धर्मों को जन्म दिया, जिसमें जानित्त बन्धन तो छोड़े हुए, साथ ही अपने-अपने मनीष मगटन जैसे रिक, को-आपरेटिव स्टोर, फंडरी आदि का भी जन्म हुआ। रेल तथा फॅक्ट्रियों ने विभाजित नगरों को जन्म दिया। आधुनिक प्राचीनगिरी ने घरेलू उद्योग-धर्मों को नष्ट किया है, जिसमें पारिवारिक मगटन में परिवर्तन आया है। मनुक्त परिवार व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा है, जिसमें व्यक्तिवादिता की भावना पनप रही है, जिसमें हम यशरान के 'देगदोही' तथा 'मनुष्य के रूप' में देख सकते हैं। 'देगदोही' का ईश्वरदास लम्हा, घरने छोटे भाई की आधी मनुष्यता हृष्य लेना चाहता है। बजीरम्हान के मुटों द्वारा छोटे भाई को कंद कर लिया गया है। उनके द्वारा अपने माँसे जाने पर वह भाई के छुटकारे के लिये अपने नष्टों मेहनत, ताकि उसकी मनुष्यता वह हृषिया ले। मनुक्त परिवार के आधार धान-ग्राम के सोननेरन का लेखक ने प्रकट किया है, जिसमें व्यक्तिवादिता इस सीमा तक पाई जाती है। इसी प्रकार 'मनुष्य के रूप' में भी ग्राम तथा भावना का आधार धन की ही माना गया है। 'बड़ी माँसे के घर' को इस बात में शोक पहुँचती है कि मनी के निरं, यही तक कि नौरानी सोमा को भी एक जैसी आदियाँ क्यों लाकर दी गई।^{११} वह बेडानी तथा कमल प्रति की पत्नी होने के कारण विशेष सम्मान की अपेक्षा रखती है। यशरान के अनुसार यह सम्बन्ध जबर हो चुकी है। 'धमन और विष' उपन्यास में रनेन का व्यक्तिवादी दृष्टिकोण उसे पिता से विनम्र होने के लिये प्रेरित करता है क्योंकि उसे आई. ए. एस. बनना है और पिता के मापन उसके पद की प्राप्ति में बाधक हो सकते हैं।

प्राजकन परिवार के अपने-अपने कार्य राज्य अपने हाथों में लेता जा रहा है, है, इसलिए परिवार, जो मुख्या के केन्द्र थे, उनके इन महत्त्वपूर्ण कार्य को भी विदेशों में राज्य करने लगा है तथा नगर में भी जीवन-नीमान्तिगम तथा बुद्धावस्था की पंथान दी जाने लगी है। राजस्थान में भी माठ साल की अवस्था वाले निराविष्ट बुद्ध लोगों को राज्य की ओर से तीन रुपये प्रतिमाह तक 'मोन्ड ऐव पेन्शन' दी जाती है। उनसे धमदाय लोगों को बड़ी राहत मिली है। व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के कारण युवा पीढ़ी अपने माता-पिता के प्रति अपने दायित्व को नहीं निभाना चाहती। व्यक्ति आज आत्मकेन्द्रित होता जा रहा है। यशकरण यदि एक ओर व्यक्ति को व्यक्तिवादी बना रहा है तो दूसरी ओर क्षेपेखाने सम्बन्धी धन्यपणों के कारण सामाजिक एकता को बढ़ाने का प्रोत्साहन देता है। इनका ही नहीं, सामाजिक सम्बन्धों पर मनी का मनोवैज्ञानिक रूप से भी प्रभाव पड़ा है; जैसे मातृक तथा नौर के सम्बन्धों में

परिवर्तन आया है। पारिवारिक सम्बन्ध तथा राजनीतिक विचारधारा में परिवर्तन हुए हैं। उदाहरणार्थ हाथ की दस्तकारी के युग में नौकर और मालिक के बीच व्यक्तिगत सम्पर्क होता था, क्योंकि वे एक-दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते थे। परन्तु, आजकल हृदताल, बार्डकाट घिराव, लॉक-आउट (तालाबन्दी) आदि का कारण है—नौकर तथा मालिक (एम्प्लायर एण्ड एम्प्लोई) के बीच व्यक्तिगत सम्बन्धों का अभाव। नौकर तथा मालिक यही कारण है परस्पर संवेदनशील दृष्टिभोग नहीं रख पाते। इसी प्रकार मोटरकार का आविष्कार ने आवागमन की सुविधा में लोग पहाड़ी पर पैर के निच घुसकर जाने लगे, इसमें वहाँ का जीवन भी प्रभावित हुआ। वहाँ के भोले भाले लोगों के जीवन से सहरी लोगों ने खेलना प्रारम्भ किया, जिससे कभी-कभी वहाँ की भोली-भांगी बालिकाओं का जीवन अभिघात हो उठता है, जिसका कारण इलाचन्द्र जोशी ने 'जिप्सी' में किया है। राजन मनिया को बहलाकर उससे विवाह करता है और अन्त में मनिया उसे जब अपन प्रति प्य निकाट नहीं पाती तो परित्याग करके नर्म बन जाती है। पहाड़ी जीवन की रमणीयता का, वहाँ के रहन-सहन सीढ़ाद तथा महनशीलता का, कारण जोशी जी ने 'श्रुतचक्र' में भी किया है। शिवानी के उपन्यास 'कृष्ण कली' में भी कुमायू अल्मोडा के पहाड़ी जीवन का सुन्दर चित्रण है। पहाड़ी जीवन को निवृत्त से देखने का सुयोग मोटरकार आदि के आविष्कार के बाद सम्भव हुआ है। उपन्यास में प्राकृतिक वातावरण का बड़ा सजीव चित्रण है। "लगता है कूड़ आपाड़ के मुकुटविलास में अल्मोडा की सृष्टि लय हो जायेगी। कड़कती बिजली सामने गर्बोलत खड़े गागर और मुक्तेदर की चोटियाँ, देवदार, बाज और बुद्ध के लटके वृक्षों की घनी कनारें। पहाड़ी प्रदेश की सुपमा सुखरित होती है।" इसी में डाक्टर पैट्रिक का टीन का दालू धनौ वाला बगला है, जिसमें वे विदेश से आकर पहाड़ी प्रदेश में कृष्णायाम में काम कर रही है। यह आतायात की सुविधा के कारण ही सम्भव हो सका। मोटर आदि का जब तक आविष्कार नहीं हुआ था, इन स्थानों पर पहुँचना कठिन ही नहीं, असम्भव था। वहाँ लग जाने थे, पैदल तथा घोड़े सव्वरों पर। यंत्रीकरण ने समय तथा स्थान की दूरी को पाट दिया है। दुर्गम पहाड़ी प्रदेश में पहुँच कर मानव प्राकृतिक सुपमा का अवलोकन तो करता ही है, साथ ही वहाँ के लोगों की सम्पत्ता-संस्कृति को जानने का भी उसे अवसर मिलता है। शिवानी के उपन्यासों में पर्वतीय संस्कृति मजीब हो उठी है।

"यंत्रीकरण के कारण लोगों के विचारों का आदान-प्रदान सम्भव हुआ, फिर भी जाति का मोह बना रहा, क्योंकि भारत में सामाजिक संगठन का जाति सर्वाधिक साधारण लक्षण है।" जिसमें जन्मजात सदस्यता, अन्तर्जातीय विवाहों का निषेध,

१. शिवानी—कृष्ण कली, पृ० ३.

२. वही, पृ० ३.

३. G. S. Ghurye Caste & Class and Occupation, 1961 Pg-1.

जानि का विनिष्ट नाम और व्यवसाय, गान-गान में समानता आदि जानि के प्रमुख लक्षण रहे हैं। गिनिन और गिनिन ने जाति प्रथा को धर्म-विवाह समूह कहा है।^१ भारत के अनुकर कठोर (नोकरीन) जानि व्यवस्था और कहीं नहीं पाई जाती। पत्रिकर के अनुसार—“आज भी लोग जानि प्रणाली के दोषों तथा हानियों को जानते हुए भी उसे बनाये रखना चाहते हैं।”^२

जानि प्रथा ने अपनी कठोरता के कारण सममानता तथा धर्मवाद की जन्म दिया। आर्यीय उत्पत्ता की छोट में जीर्ण जानि वालों के साथ समानवीय व्यवहार किए गये। धर्मजर्नीय गान-गान और विवाह तथा सामाजिक व्यवहार पर कठोर प्रतिबन्ध लगाकर समाज में जटिल व्यवस्था को विकसित किया गया। परन्तु आज जानि के आधारभूत सिद्धान्तों की प्राचीन धर्म-प्रतिष्ठान में उल्लंघन होने लगी है। आज जानि के भेद-भाव तथा निरर्थक में शिक्षा, व्यवसाय, गान-गान के कारण गिरावट आ गई है। पंचक वेदा कुछ नोचो तथा पिछड़ी हुई जानियाँ ही बचानी हैं। धर्मजर्नीय विवाह अनुक्रम तथा प्रतिभा भी बहुत बड़ी सभ्यता में होने लगे हैं। प्रेमचन्द ने मोहन में अनुयायि तथा गोबर का धर्मजर्नीय विवाह बनाकर अपने विचारों को व्यक्त किया है। समुद्रनाथ नागर का मत है—“धर्मजर्नीय विवाह अधिकतर सकल होते हैं, उनमें अधिकतर सुखी और आनन्ददायक जीवन व्यतीत करते हैं।”^३

आज, जाति-विवादों का व्यक्ति तथा परिवार पर कठोर नियंत्रण समाप्त हो रहा है। इस औद्योगिक तथा नीतिवादी युग में व्यक्ति की सामाजिक प्रस्थिति (स्टेटस) का निर्णय जानि से नहीं बल्कि आर्थिक प्रस्थिति पर निर्भर है, जिसमें जानि व्यवस्था के ऊँच-नीच की श्रेणी विभाजन पर आधारित हुआ है और जाति के स्वयं पर वर्ग-बोध जागृत हुआ। पूँजीवादी सभ्यता में भी सामाजिक स्तरों में वर्गों का महत्वपूर्ण स्थान है।

वर्ग प्रथा श्रेणी के धर्मगत आधारभूत एक ही प्रस्थिति के दोनों लोगों और सभी आयु के लोग सम्मिलित रहते हैं। श्रेणी प्रथा वर्गों की परिभाषा करत हुए मेकाइवर तथा पेज ने कहा है—“वर्ग समुदाय का वह भाग है, जो सामाजिक प्रस्थिति के कारण दूसरे भागों से अलग दिखाई देता है।”^४ आयु वर्ग तथा निष्ठा

१. Gillin and Gillin : Cultural Sociology, P.—233.

२. K.M. Pannikar : Hindus Society at Crossroads, Asia Publishing House, Bombay (1955), P. 10

३. समुद्रनाथ नागर—अमृत और विष, पृ० १७४.

४. “A social class is any portion of a community marked off from the rest by social status.”

—Mac Iver and Page—‘Society,’ P. 348.

के अनुसार—“एक निश्चित समाज में एक ही सामाजिक परिस्थिति वीर्य व्यक्तियों का समूह एक सामाजिक वर्ग है।”^१ मार्क्स तथा एंजिल्स ने उत्पादन के साधनों से सम्बन्धित प्रत्येक आर्थिक स्तर को वर्ग कहा है, परन्तु वर्ग एक सामाजिक समूह है जिसमें एकता तथा आत्मियता की भावना का होना आवश्यक है। एक वर्ग के सदस्यों में अपने तथा अन्य वर्गों के लोगों से सम्बन्धों का सजातीयत्व पाया जाता है और भारत में आज जन्म के आधार पर व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति का निर्णय अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहा। आर्थिक सम्पत्ति, शिक्षा, व्यवसाय आदि के आधार पर वर्ग बनने की प्रवृत्ति अधिक प्रबल हो रही है जिसमें उद्योगपति, व्यापारी, राजनीतिज्ञ, प्रशासकीय अधिकारी आदि उच्च वर्ग तथा अभिजात्य वर्ग के लोग कहलाते हैं, इसी प्रकार जीवन स्तर और सम्पदा के अनुसार मध्य और निम्न वर्गों की सीमा-रेखा निर्धारित की जाती है। प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को अपनी श्रेणी का आज पूर्णतया भान है, जैसे जाति-बोध पहले विशिष्ट या आज उसका स्थान श्रेणी बोध ने ले लिया है।

(घ) जागृत वर्ग चेतना व वर्ग संघर्ष के नये स्वर

प्रत्येक समाज में कई ऊँच-नीच वर्ग पाये जाते हैं तथा सामाजिक स्तरण में उनमें भी उच्च, मध्यम और निम्न वर्ग पाये जाते हैं। समाजवादी तथा साम्यवादी देशों में वर्ग-संघर्ष से वर्गविहीन समाज की स्थापना का प्रयत्न किया जाता है। मार्क्स ने कहा था—‘वर्ग संघर्ष के द्वारा समाज का स्वरूप, जो आज घनी, निघन (हब्ज एण्ड हेव नाटस) में बड़ा हुआ है, कामान्तर में वर्गविहीन समाज के रूप में विकसित होगा।’ मार्क्स तथा एंजिल्स ने उत्पादन से सम्बन्धित प्रत्येक आर्थिक स्तर को वर्ग कहा है—वह आर्थिक भेदीकरण को वर्ग का मुख्य कारण मानते हैं, साथ ही वह वर्ग की आत्मचेतना युक्त संगठन मानते हैं जो अपने अधिकारों के लिये संघर्षरत है। इस प्रकार वर्ग चेतना के अभाव में वर्ग का कोई महत्व नहीं है।

आधुनिक वर्ग-व्यवस्था वाले देशों—यूरोप तथा अमेरिका में सामाजिक वर्ग का आधार व्यवसाय है, परन्तु सामाजिक परिस्थिति के कई निर्धारक कारण हैं जैसे भौतिक सम्पदा, उपलब्धियाँ, सत्ता और शक्ति, सामाजिक सत्ता आदि। वर्ग-भेद का आधार केवल पैसा ही नहीं है बरन् परिस्थिति (स्टेटस) है। मार्क्स तथा एंजिल्स के वर्गयुद्ध के सिद्धान्त ने वर्ग निर्माण को प्रोत्साहित किया। आज वर्ग चेतना सभी देशों में पाई जाती है। “वर्ग-समाज, जाति-समाजकी अपेक्षा, अधिक अस्थिर और गत्यात्मक है।”^२

आधुनिक काल में सबल वर्ग-चेतना के दर्शन होते हैं, जिसमें सहयोगी वर्ग-चेतना तथा प्रतिद्वन्द्वी वर्ग-भावना अथवा स्पर्धात्मक वर्ग-भावना आधुनिक समाजों

१. Ogburn and Nimkoff-Hand Book of Sociology, P. 210

२. MacIvar and Page-‘Society’. P. 350.

की प्रमुख विशेषता बन गई है, जिसका कारण धर्म-व्यवस्था तथा शिक्षा के द्वारा प्राप्त अधिकारों का बोध है। वर्ग-चेतना सामाजिक परिवर्तन का मूलक यंत्र है, जिसमें निम्नतम स्तर के व्यक्ति भी उच्चतम स्तर पाने की चाह तथा उम्माह रखते हैं। जिसमें धार्मिक सम्मेलन, शिक्षा, राजनीतिक तथा प्रशासकीय शक्ति धीरे-धीरे व्यक्ति को अपने पंतुक स्थिति छोड़कर नई धीरे-धीरे स्थिति प्राप्त करने में सहायक होती है। माक्स तथा एंजल्स वर्ग-संघर्ष के कारण साम्यवादी समाज की कल्पना करते हैं, जिसमें सर्वहारा वर्ग, बुजुर्ग समाज की उम्माह फेंकेगा और नये समाज की स्थापना होगी, जिसमें केवल सर्वहारा वर्ग ही होगा और कालान्तर में वर्गविहीन समाज की स्थापना होगी।^१

माक्स के साम्यवादी विद्वान्त की पूर्ण सत्यता को, चाहे भारत के लिये अधिक उपयोगी न भी मानें, फिर भी उनके द्वारा प्रतिपादित विद्वान्त ने भारत में वर्ग-संघर्ष की चेतना को कई नये आयाम दिये, जिसे हिन्दी उपन्यासकारों ने विभिन्न रूपों में बिभिन किया। वर्ग-चेतना के स्वर प्रेमचन्दजी के उपन्यासों में मुखरित हैं। शोषक तथा शोषित के संघर्ष को इनके उपन्यास 'गोदान' में प्रतिबिम्बित किया है। डा० रामविलास शर्मा के अनुसार—'गोदान की मूल समस्या शोषित तथा उत्पीड़ित श्रमिक के श्रेण की समस्या है।'^२ इनके उपन्यासों में वर्ग संघर्ष के नायक प्रतिजात्य-वर्गीय लोग नहीं हैं बल्कि उत्पीड़ित जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले साधारण प्राणी हैं, जिन्हें जिन्दगी की बड़ी अनुभूतियों ने संघर्ष के लिये बाध दिया है।

प्रेमचन्दजी का होरी, मूरदास आदि साधारण जन-नायक हैं, जिनके माध्यम से वर्ग-संघर्ष मुखरित होता है।

भगवतीशरण वर्मा के 'टेंके मेंटें रास्ते' तथा नवीनतम उपन्यास 'सबही नवाबन राम गोसाई' में घटनाओं द्वारा राष्ट्रीय चेतना तथा आधुनिक समय की राजनीतिक दृष्टा-पट्टक के चित्रण द्वारा चेतन-वर्ग-संघर्ष का अंकन है। रेणु के उपन्यास 'मैला आँख' तथा 'परती-परिक्षा' में भी किसी प्रतिजात्यवर्गीय नायक का चित्रण नहीं, अपितु जन-जीवन ही जीवित है।

वर्ग-संघर्ष, जैसा कि ऊपर कहा गया है, हिन्दी उपन्यास में प्रेमचन्दपुत्र से ही पाया जाने लगा था। उनके उपन्यास 'प्रेमाश्रम', 'रथभूमि', 'गोदान' आदि में शोषित किसानों तथा मजदूरों का संघर्ष ही चित्रित है। मनोहर, बनराज, मूरदास होरी, गोबर आदि पीड़ित वर्ग के लोगों की कहानी के साथ शोषकों के क्रूर

१. Lavin-Marks Engale : Marx's Foreign Publishing House, Moscow (1950), pp. 26-29.

२. डा० रामविलास शर्मा—प्रेमचन्द और उनका युग, पृ० ११५.

ग्रन्थाचारो का भी उद्घाटन है। डा० मदान के अनुसार—“गोदान एक भारतीय किसान की जीवनगाथा है, जिसमें उसकी सभी विशेषताएँ और सभी रूप विद्यमान हैं।”^१ नागार्जुन और भैरवप्रसाद श्रुत ने क्रमशः ‘बलचनमा’ तथा ‘गगामैया’ में शोषित किसानों के प्रत्येक कारुणिक दृश्य उपस्थित किये हैं।

‘बलचनमा’ में सामन्ती जमींदारी प्रथा में पिमते हुए आधीन मजदूर किसानों का चित्रण है। बलचनमा गरीब ग्वाले का पुत्र है, जो जीवन के भ्रमों की जीवत कहानी है, सबहारा वर्ग का मजदूर बालक है जो जमींदार के ग्रन्थाचारों से पीड़ित है। उपन्यास में कांग्रेस तथा समाजवादी दलों का भी वर्णन है। इन दलों में भी जमींदारों के परिवार के लोग घुस हुए हैं जैसा फूल बाबू, जो जनता के हित के स्थान पर अपने ही वर्ग के हित-साधन का ध्यान रखते हैं। इसलिए बलचनमा को फूल बाबू में प्रशंसा हा जाती है, क्योंकि वह छोटी मासकिन के अतीथे थे।

बलचनमा किसान आन्दोलन में सक्रिय भाग लेता है। किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिये अपनी जान की बाजो लगा देता है। बलचनमा के पास जीवन शक्ति के प्रतिरिक्त कोई साधन नहीं था, पर जीवन मर्त्य से भागता नहीं अपने अधिकारों का प्राप्त करने के लिये प्रयत्नशील रहता है। बलचनमा का संघर्ष समाजवादी चेतना का प्रतीक है। यह संघर्ष व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि निरीह किसान-मजदूर वर्ग का संघर्ष है, जो इस बात का द्योतक है कि साधनहीन एवं स्वाधिकार, बहिष्त किमान के अन्तर में अन्याय तथा ग्रन्थाचार के प्रति विद्रोह को भावना जन्म ले रही है।^२

इस उपन्यास में कांग्रेस और उसके कार्यों की व्याख्यात्मक व्याख्या की गयी है तथा कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारधारा को लेकर चलने वाले दल सोशलिस्टों के नेतृत्व में किसान संग्राम का चित्रण है। “बास की छिपाटी पर हंसिय-हथोड़ा वाला झडा फहरा उठता है। रोजी-रोटी की लड़ाई के बहादुर सिपाही जात पात को छोड़ घापस में कामरेड हो जाते हैं। कामरेड अर्थात् लड़ाई का साथी।”^३ इससे स्पष्ट होता है कि शोषित वर्ग की कोई जाति नहीं, वह अपने स्वत्व की रक्षा के लिये एक है। बलचनमा में विद्रोह की ऐसी प्रबल ज्वाला है जो शोषकों को भस्म करने के लिये प्राकुल है। लेखक ने एक और तो सुखी-सम्पन्न वर्ग तथा दूसरी ओर दुःख विपन्न सर्वहारा वर्ग के जीवन-वैषम्य का उद्घाटन किया है। भैरवप्रसाद के उपन्यास ‘गगामैया’^४ भी उत्तर भारत के दृष्टकों के संघर्षमय जीवन का प्रकट है जिसमें बलिया जिले का एक ग्राम (गाव) सजीव हो उठा है। इसका नायक मटल अपने

१ डा० इन्द्रनाथ मदान—प्रेमचन्द - एक विवेचन पृ० ६६

२ डा० सुषमा घवन—हिन्दी उपन्यास पृ० ३०४, ३०५.

३ नागार्जुन—बलचनमा, पृ० १८८ १८९

पूरे धान्यविद्वान् के साथ घोषण का विरोध करता है। वह पदार्थन और धान्य-
धन लोगों के प्रति भवेदनशील है, इसीलिए जमींदारों के धन्यचारों के विरुद्ध मानसिक
रुकावट है। 'गंगामैया का धावन मित्र की तरह जाने हुए है, उसी की वय विमान
की विज्ञ है। वह कहता है—'जमींदारों ने धरर इधर धावन उठाई तो मैं उनकी
धावन पोछ दूंगा।' ^१ वह यह अनुभव करता है कि इस मारी व्यवस्था का विरोध
करने के लिए सम्मिलित होकर लोहा भेजा पड़ेगा—धरना एक मोर्चा बना कर इन
धन्याय का मुकाबिला करना हो पड़ेगा है। ^२ इस प्रकार हम देखते हैं कि 'गंगामैया'
में दो विरोधी वर्ग—विमान और जमींदार—समर्थन-रत हैं और यह समर्थन विमान के नवीन
उत्थोषण का प्रतीक है। इनके उपन्यास 'मनीमैया का बीरा' में भी समर्थन के स्वर
मुखरित है। स्वाधीन भागन में बाधों और उनके बाधों की धारोचना की गई है।
मुन्नी इसकी ओर मनेन करते हुए कहता है—'जमींदार न रहे तो सब स्थानीय
बाधों की नेत्राओं ने उनकी जगह से ली है और किसानों पर वे उन्हीं की तरह हुकूमन
करते हैं और इसका इलाज केवल एक है और वह है जनता में वर्ग-भेदना पैदा करना,
जनता की मुक्ति की लड़ाई की वर्ग समर्थन पर से जाना।' ^३

सामाजिक परिवर्तन तथा व्यवस्था में वर्ग-समर्थन का महत्वपूर्ण स्थान है।
समाज को सुदृढतः तीन वर्गों में बांटा जाता रहा है। पहला उच्चवर्ग, जिसमें
जमींदार, पूजोपनि और महाजन आते हैं। दूसरा है मध्यवर्ग इसमें कर्मक तथा अन्य
व्यवसायी आते हैं। तीसरा है निम्न वर्ग जिसमें श्रमक तथा श्रमिक आते हैं।

स्वाधीनतापूर्वक के उपन्यासों में उच्च वर्ग का पर्याप्त चित्रण है। प्रेमचन्द्रजी
ने भी अपने उपन्यासों में इसका वर्णन किया है। यही सबसे बड़ा शोरक वर्ग
माना जाता रहा है। रमेश राय ने अपने उपन्यास 'विषाद मठ' में तथा समुद्रमान
नागर ने 'महाकाल' में जमींदारों के नृपत धन्यचारों का कवीर चित्रण किया
है। परन्तु स्वान्त्योत्तर उपन्यासों में जमींदारी उन्मूलन के परवान् इसका वर्णन
नहीं मिलता।

पूजोपनि और महाजन दोनों एक ही प्रकार के शोरक हैं। 'गोदान'
में महाजनों के शोरक के शिकार श्रमक वर्ग का कवीर चित्रण है। उस समय
सरकार द्वारा श्रम देने की व्यवस्था नहीं थी। निर्धनता के कारण श्रमरी रैने नेक
मल्लि की भी अपनी पुत्री का विवाह बूढ़ से श्रमरुद्धता के कारण ही
करना पड़ा।

१. प्रेमचन्द्रजी मुन्नी—गंगामैया, पृ० ३७

२. वही, पृ० १७

३. प्रेमचन्द्रजी मुन्नी—मनीमैया का बीरा, पृ० १६४.

यात्रिक विकास के कारण पू जीपति वर्ग और भी सशक्त हो गया । प्रेमचन्द युग में पू जीपति वर्ग महाजन तथा कृषक वर्ग में सघर्ष रहता था लेकिन आधुनिक युग में कृषक-वर्ग की अनेक मजदूर-घान्दालन अधिक दिखाई देते हैं । राजेन्द्र यादव के उपन्यास 'उलझे हुए लोग' में पू जीपतियों के अत्याचारों की ओर लक्ष्य करते हुए एक पात्र कहता है "रोझा मन, रोझो मन, हमारी किस्मत में यही बदा है—यही लिखा है । जिन्दा रहोगे तो तुम्हारा खून मिलो में निचोड़ा जायगा हम बायलरो में जन-जन कर मरने और यदि मरने से इन्कार कर देंगे तो नजीजा सामन है ।

पू जीपति, जमींदार की तरह प्रत्यक्ष शारीरिक कष्ट नहीं दता, बरन् जाक की तरह चूसता रहता है । उसे अपने लाभ की चिन्ता होती है, जोपिन का नहीं । मध्यवर्ग तथा उसकी समस्याओं का अकन प्रेमचन्दजी ने अपने उपन्यास 'गवन' तथा 'सवामदन' में किया है । 'गवन' के रमानाय तथा 'सेवासदन' के गजाधर कला का मार्मिक चित्रण है । 'बूढ़ और समुद्र' उपन्यास में भ्रमृतनाल नागर न महिपाल के पारिवारिक जीवन के माध्यम से मध्यवर्ग का सजीव चित्रण किया है । महिपाल के जीवन में अभावों का अभाव नहीं है, परन्तु अपने उच्च सिद्धान्तों के कारण वह कभी वैभव के पीछे नहीं भागता । उसकी पत्नी उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाती और अन्त में खोरी के द्वार को पछा पाकर उठा सता है और उसे बच कर पत्नी के रूप की माँग की पूर्ति करता है, परन्तु इससे उत्पन्न आत्मग्लानि के कारण आत्महत्या कर लेता है ।

इलाहगढ़ जोशी के उपन्यास 'निर्वासित' में एक यात्री महिला अपने पत्र में महीप को लिखती है कि यह देश किस प्रकार प्रमुखतया माँच वर्गों में बड़ा हुआ है—प्रथम साम्राज्यवादी अधिकारी वर्ग, जिसके लिये इस देश की जनता का कोई अस्तित्व ही नहीं और जो व्यापक रूप से मुसगठित सामूहिक उपायों से देश के मूल सत्त्व का हरण करके अपने साम्राज्य की जड़ों को पृष्ठ करना ही अपना एकमात्र ध्येय समझता है । दूसरा पू जीपति-जमींदार वर्ग है जो देश के उमर रक्त और मासपिण्ड के सचय में व्यस्त रहता है जो साम्राज्यवादी घोषण के बाद सोप रहता है ।

तीसरा है उच्च-मध्यवर्ग, जो पहले दोनों वर्गों से अपने टुकड़े पा जाता है जितने से वह अपने सम्मान की रक्षा कर सके तथा फँसनेबुल दुनिया की चाहरदीवारी में बन्द रहकर एक ऐसी सामाजिकता का रंगीन पर्दा अपने चारों ओर डाल सके जो समाज की निपट वास्तविकता से उस अन्धा बनाने में समर्थ हो । नुजुंभा चन्द की ध्वनि में जो बदलू या सदाश निवृत्तता है, वह सब इस तीसरे वर्ग में कूट-कूट कर मरी हुई है ।

चौथा है निम्न वर्ग । वास्तव में यही वर्ग समग्र-समाज का अन्त केन्द्र श्रुतिपथ है । शोषकों के अत्याचारों से यह वर्ग निम्नतम वर्ग से ऊँच का पीड़ित

नहीं है, पर निम्नतम वर्ग से इसमें अन्तर यह है कि यह बहुत अनुभूतिशील तथा बुद्धिवादी है, इसलिये ज्ञान्ति के मूल बीज केवल इसी वर्ग में पनप सकते हैं ।

पाँचवाँ और अन्तिम वर्ग है जनसाधारण का—किसानों, मजदूरों, भिखारियों, गंगे और भूखों का वर्ग; जो सदियों के राजनीतिक तथा सामाजिक पीड़नों से इस कदर निर्जीव बन चुका है कि उसमें प्राण-शक्ति भरने-विद्रोह के इन्जेक्शन द्वारा नयी स्फूर्ति और नय जीवन का मचार करने की आवश्यकता की गृति केवल निम्न वर्ग ही कर सकता है ।^१

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि वर्ग-चेतना से आज जन-मानस अभिभूत है । इलाचन्द्र जोशी न उपयुक्त वर्गीकरण में, समग्र समाज का बड़ा सुन्दर विभाजन किया है, परन्तु वर्ग-चेतना आज भी प्राथमिक मजूहो (प्राइमरी ग्रुप्स) में ही दिखाई देती है, जैसे छात्रवर्ग, अध्यापक वर्ग, श्रमिक वर्ग, इन्जीनियर वर्ग, गण्टर वर्ग । ये लोग अपने-अपने हित-चिन्तन में प्रयत्नशील हैं । अपने अधिकारों के लिये ये हड़तालें करते हैं, अनशन करते हैं, सत्याग्रह करते हैं । वर्ग-बाध्य होने के कारण इनकी आवाज में बुलन्दगी आ जाती है और मध्य-शक्ति प्रखर हो जाती है और अधिकारी वर्ग को माँग के अधीन के समक्ष झुकना पड़ता है । आज वर्ग-जागृति अथवा वर्ग-चेतना के कारण शोषक वर्ग-बोखलाया रहता है, राजकीय महायत्ना लेने पर भी वह वर्ग-चेतना को कुचम नहीं सकता । आज बड़े-बड़े दफ्तरों में अधिकारी बाहे देर तक काम करते रहे, परन्तु चपरासी निश्चित घंटों में अधिक काम नहीं करते तथा अफसरों के घरो पर काम करने के लिये तैयार नहीं होते । यदि उन पर सस्ती की जाय तो वे अपने सघ के समक्ष अनपेक्षित कार्य की शिकायत करके अधिकारी को अवाधनीय स्थिति में डाल सकता है । इसी प्रकार फँक्ट्रियो में काम करने वाले मजदूरों से भी अधिक घट काम नहीं लिया जा सकता । फँक्ट्री एक्ट के अनुसार काम के घंटे निश्चित होते हैं, अधिक काम लेने पर उन्हें प्रतिरिक्त भत्ता देना पड़ता है । इस प्रकार हम देखते हैं कि जमींदारी प्रथा के साथ-साथ बेगारी-प्रथा का भी अन्त हो गया है । इसलिये प्रेमचन्दयुगीन शोषण तथा उत्पीड़न आज उपन्यासों में नहीं पाया जाता । वर्ग-चेतना ने वर्ग-चेतना को नवीन दिशा दी है, जिससे समाज में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है और इसमें युगीन यंत्रीकरण का महत्वपूर्ण हाथ है ।

१. इलाचन्द्र जोशी—"निर्वाणित", पृ० ३६४-७ (ज्ञान्ति वर्मा—स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास, पृ० १३२-३३ से उद्धृत) ।

आर्थिक स्वावलम्बन के संदर्भ में नर-नारी सम्बन्ध

(क) वैवाहिक सस्याएँ : परम्परा तथा विद्रोह

एरस्तू ने कहा है कि मनुष्य के सभी कार्य देश, काल और पात्र के अनुसार भिन्न या बड़े माने जाते हैं। किसी कवि के अनुसार "Nothing is good and bad but thinking makes it so" मानव के कर्तृत्व की परिस्थितियाँ अन्धछाई तथा झुलाई का जामा पहनाती हैं। भयवतीचरण वर्मा ने अपने उपन्यास 'चित्रलेखा' में पाप-पुण्य की स्थिति को व्यक्ति सापेक्ष माना है। जो एक के लिये पाप है, वह दूसरे की स्थिति में हो सकता है पाप न हो। व्यक्ति के कर्तृत्व के लिये कभी-कभी परिस्थितियों का महत्वपूर्ण हाथ होता है। इसी प्रकार सामाजिक सस्याओं की जन्म देने में परिस्थितियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। संकटों बरों से घली आ रही विवाह की सस्या में जो विविधता पाई जाती है, वह भी परिस्थितिजन्य है। जैसे बहु पति विवाह (Polyandry) प्रथा जो भारत में टोडा (Toda), नागा, बैगा (Baiga), गोंड (Gond) तथा पूर्वी अफ्रीका की बेगन्डा जाति में सबसे अधिक प्रचलित है। इस प्रथा का प्रमुख कारण है स्त्री तथा पुरुषों की सख्या का असमान (Disproportion) होना। विकट भौगोलिक परिस्थितियों में जहाँ जीवन-यापन कठिन होता है और स्त्रियों की सख्या कम हो, तो वहाँ बहु पति विवाह की प्रथा पाई जाती है। भारत में जौनसर और बावर में यह प्रथा पाई जाती है। भारत से १९५५ के विवाह अधिनियम के पूर्व तक भारत में बहु-पत्नी विवाह की प्रथा प्रचलित थी। अधिकांश राजाओं और बादशाहों की अपनी रानियाँ और बेगमे हुआ करती थी। श्री कपाडिया के अनुसार—“भारत में यह प्रतिमान वैदिक युग से

वर्तमान समय तक प्रचलित रहा है।^१ उन्मूलकों के समय हिन्दू-शास्त्रों में पारम्परिक स्वीकार की गई है, इस्लाम के प्रसार भी प्रत्यक्ष प्रभावमान पारम्परिक रक्षक बना है। बहुत विवाह सामाजिक तथा व्यक्तिगत दृष्टि से अव्यावहारिक है, इसलिए सभी देशों में इसे हटाना माना जाता है तथा कानूनी तौर पर इसे समाप्त करने का प्रयास किया गया है।

विवाह का अर्थ है जीवन-साथी का चुनाव, परन्तु हम चुनाव के नियम भी व्यक्ति-स्वतन्त्र नहीं हैं, क्योंकि समाज के कुछ आधारभूत निश्चित प्रतिमान होते हैं जिनका पालन उसे करना पड़ता है। प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे नियम, प्रथाएँ और रूढ़ियाँ होती हैं जो जीवन-साथी के निर्वाचन-क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करती हैं। इन नियमों, प्रथाओं और रूढ़ियों को सामाजिक नियंत्रण (रेगुलेशन) कहते हैं। ये नियंत्रण दो प्रकार के होते हैं — प्रथम है विधायक (पोजिटिव मैकेनिज्म) और दूसरा है निषेधात्मक (निगेटिव मैकेनिज्म)। विधायक अनुमति से नागरिक समाज द्वारा ऐसे एकान्तिक नियंत्रण से है, जिसके कारण प्रत्येक स्त्री या पुरुष अपना साथी प्रत्येक समूह से ही चुन सकता है। विधायक अनुमति तीन प्रकार की होती है —

(१) अन्तर्विवाह (एंडोमेनी)

(२) अन्तर्गम (इन्टरमेनी)

(३) विधि-नियम मसौदा (प्रिस्क्रिप्शन मैटिंग)

‘अन्तर्विवाह’ वह है जिसमें अपने समूह में ही विवाह करना आवश्यक माना गया है, जैसे भारत की वर्ण-व्यवस्था के कारण पार वैदिक हिन्दू जानिती गया— ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों अपनी-अपनी जाति के अन्दर ही विवाह कर सकते हैं, परन्तु अपने गौत्र या उप-जाति के बाहर विवाह करना आवश्यक होता है। जानि अन्तर्विवाह के अतिरिक्त वर्ण-अन्तर्विवाह (अन्तर्गम-एंडोमेनी), वर्ण-अन्तर्विवाह (रिमीडन एंडोमेनी), राष्ट्रीय अन्तर्विवाह (नेशनल एंडोमेनी), प्रजातीय, अन्तर्विवाह (रेसियल एंडोमेनी) का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। आर्थिक वर्ण-अन्तर्विवाह की प्रथा अधिक प्रचलित है। वर्ण का आधार आर्थिक स्थिति, पन्था, शिक्षा आदि है। इनके आधार पर उच्च वर्ण, मध्य वर्ण, निम्न वर्ण, किसान वर्ण, मजदूर वर्ण आदि विभाजन होता है। इन सभी वर्गों की आधारभूत: यही विचारधारा होती है कि ये अपने समस्त वर्ग में ही अपने जीवनसाथी का

१. K.M. Kapadia : Marriage and Family in India,

“In India the pattern has persisted right from the Vedic Time to the present.” P. 97 (1966 3rd Edition).

२. वही, पृ० 97.

चुनाव करें। धनवान लड़का गरीब किसान की लड़की से विवाह करना पसंद नहीं करेगा, न ही धनी लड़की ही गरीब लड़के से विवाह करना पसंद करती है। भगवतीचरण वर्मा के उपन्यास 'तीन वर्ष' में गांव के सीधे-साधे निर्धन युवक रमेश का उच्च वर्गीय छात्रा प्रभा से प्रेम हो जाता है, परन्तु वह उसके साथ वैवाहिक बन्धन में बंधना नहीं चाहती। वह कहती है—“यदि हमारी नित्य की आवश्यकता नहीं पूरी होती, यदि भूखों मरते हैं, तो प्रेम भकेले ही हम जीवित नहीं रह सकता।”^१ धार्मिक अममानता के कारण प्रभा रमेश से विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि रमेश उसे उच्चवर्गीय सुविधाएँ नहीं प्रदान कर सकता। वह अन्तर्विवाह सभी समाजों में प्रचलित है। धर्म अन्तर्विवाह में भी दो विभिन्न धर्म वाले स्त्री-पुरुष विवाह नहीं कर सकते, जब तक कि दोनों में से एक अपना धर्म-परिवर्तन न कर ले। एक हिन्दू लड़का या लड़की एक मुसलमान लड़की या लड़के ॥ विवाह नहीं कर सकते। माता पिता चाहे कितने ही उदार हों, अपने परिवार में बिरोधी धर्मों को मानने वालों को स्थान नहीं दे पाते। भूमतलाल नागर के उपन्यास 'भूमत और विष' में लेखक (पात्र) के अनुसार—“लड़की ने प्रेम किया, इस स्वीकार करने की मैं तैयार था, उसने मुसलमान से प्रेम किया इसे स्वीकार करने में हिचक थी। वह दिन ब्याहें माँ बन रही है—इसे स्वीकार करना तो असम्भव ही था... यह क्या किया लड़की ने!”^२

इससे स्पष्ट है कि धर्म साथी के चुनाव में कितना महत्वपूर्ण है। लड़की के पिता को प्रेम-विवाह करने में आपत्ति नहीं वरन् धर्म-अन्तर्विवाह में है। इसी प्रकार राष्ट्रीयता तथा प्रजातीयता के कारण भी दूसरे राष्ट्र वालों और दूसरी प्रजाति (रैस) जैसे गौरे-काले के रंग-भेद के कारण भी प्रतिद्वन्द्व है। यह गौरे-काले की रंग-भेद की नीति मानवता तथा विद्व-वन्द्यत्व के मध्य सम्बन्ध द्वारा है।

अनुलोम (हाइपरगेमी) की प्रथा के द्वारा उच्च वर्ग की लड़की निम्न वर्ग के लड़के से विवाह नहीं कर सकती क्योंकि उस अपना पूर्व स्तर खो देना पड़ता है और निम्न स्तर के साथ आत्मसात (एसिमिलेशन) करना कठिन होता है, जिससे वैवाहिक जीवन दुष्कर हो जाता है।

विधि-नियम ससर्ग प्रिफ़ेक्षियस मेटिंग से तात्पर्य प्राथमिकता से है। कुछ समाजों में विवाह में सम्बन्धियों को प्राथमिकता दी जाती है, जैसे पीर प्राचीन मिस्र के शाही परिवारों में तथा बर्मा और थैलैंड की कुछ जातियाँ में यह प्रथा प्रचलित थी और निष्ठ मन्धनवी भाई-बहनों में शादी होती थी। मदागास्कर में इवाइना के राजा भ्रमर अपनी बहनों से शादी करते थे। परमिया में भी यही प्रथा थी। अरब

१. भगवतीचरण वर्मा—‘तीन वर्ष’(१९४६), पृ० १७६.

२. भूमतलाल नागर—‘भूमत और विष’ पृ० ६७२.

के रीतिरिवाजों में जन-समूहों के आधार पर रक्त-सम्बन्धी (किनशिप रिलेशन) में। इनमें यह बहोर नियम था कि सहजा धाने खाधा की सहजा में विवाह करे। मुगलमानों में भभी भी खाधा, मामा, मौमों के सहजे-सहजियाँ धावम में विवाह करने हैं।

उपप्लुति नियमों के अनिरिक्त, जीवन-साथी प्राप्ति करने की बुद्ध धीर पद्धतियाँ हैं।। प्राचीनकाल में साथी प्राप्ति करने में अधिस्तर निम्न तरीक काम में लाये जाते थे। अपहरण, पत्नी-क्रय, परीक्षा यज्ञों में खीन कर आदि तरीकों से पत्नियाँ प्राप्ति की जाती थी।

धर, रण द्वारा विवाह, बिस्व की अनेक जातियों में होता रहा है। भारत की आदिम जातियों में विवाह के लिये गर्भ होन रहे हैं। प्राचीनकाल से अपहरण विवाह की मान्य प्रथा रही है। पृथ्वीराज-सर्वांगिना तथा कृष्ण-रक्मिणी का विवाह, अपहरण द्वारा ही हुआ था। गद्यस विवाह इसी प्रथा का एक रूप है, जिसमें स्त्री को मुद्र का पुरस्कार माना जाता है। मनुस्मृति में इस प्रथा का वर्णन है कि "एक स्त्री का उगरे धर में जबरदस्ती अपहरण होता है, वह रौन्नी-चिस्नानी रहनी है, उसके सम्बन्धियों को धावम कर दिया जाता है या उनकी हत्या कर दी जाती है।"। आजकल भारत में छोटा मागपुर के हो(Ho), मुडा, मुमित्रा, गुपाल आदि जातियों में मायारणुतया यह प्रथा पायी जाती है।

पत्नी-क्रय

कालान्तर में अपहरण को हेय माना जाने लगा, इसलिये विवाह के इतिहास में विवाह का दूसरा चरण पत्नी क्रय विवाह के रूप में माना है। यह प्रथा तुर्की-परमिया, भारत, न्यूग्रायना, की पापुआ जाति, मोरिस तथा बाट्ट जातियों में प्रचलित है।^१ धरय के देमों में प्रायः पत्नी का मूल्य ऊँटों और घोड़ों के रूप में दिया जाता है। भारत में निम्न जातियों में भभी भी यह प्रथा प्रचलित है, इसे धमुर विवाह की श्रृंगी में गिना जाता है। 'गोदान' में होगी को भी गोना के विवाह के लिये उसके पति से धन लेना पड़ता है, यह उसे अपनी विधम आधिक म्पति के कारण करना पड़ता है। परन्तु यद्यु मूल्य लेना सामाजिक दृष्टि में हेय माना गया है क्योंकि यह तो एक प्रकार से बन्धा की बेंचना है, जिसे मन्त्र समान धमुरिन् मानता है। बन्धा कोई बन्धु या पन् नही, जिसका मूल्य लिया जाय। राजस्थान में निम्न जातियों में यह प्रथा भभी भी व की जाती है, माता-पिता बन्धा का मूल्य वर में लेते हैं।

१. मनुस्मृति ३/५५, पृ०-६.

२. प्रो० लोमर-पारिवारिक समानतास, पृ० २३३.

परीक्षा विवाह (प्रोवेशनरी मैरेज)

इसमें वर को अपनी शक्ति की परीक्षा देनी पड़ती है। नील जाति में वर को विवाह के लिये शक्ति की परीक्षा देनी पड़ती है; असफल होने पर उसे भविष्यहित रहना पड़ता है। राम का धनुष तोड़ना, अर्जुन का मछरी की आँख-वेधना तथा कालिदास का विद्योत्तम से शास्त्रार्थ इसी पद्धति का चोकर है। इसके प्रतिरिक्त, सम्मति विवाह (मैरेज बाइ म्यूचुअल कन्सेन्ट) की पद्धति भी प्रादि काल से प्रचलित है। इसमें पति-पत्नी अपनी सम्मति, विवाह के लिये दे देते हैं, सब बिनाह हो जाता है। इस पद्धति का विकास स्वच्छन्द और स्वतन्त्र भावनाओं के साथ हुआ, परन्तु भारत में अधिकतर विवाह माता-पिता की इच्छा पर निर्भर हैं। भारत में हिन्दू समाज में युवक-युवनी का स्वतन्त्र इच्छा से किया गया विवाह कटु आलोचना का विषय बन जाता है। आधुनिक काल में शिक्षा के विकास, स्त्री-स्वातन्त्र्य, जनतांत्रिक भावनाओं के कारण तथा पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव के कारण इस पद्धति को गति मिली है।

उपयुक्त पद्धतियाँ जीवन-भावी प्राप्त करने में अपनाई जाती हैं। प्रत्येक समाज में विवाह की सभा के लिये कोई निर्धारित विधि होती है, जिसके द्वारा विवाह की सभा को सभ्यता प्राप्त होती है। उपयुक्त कुछ पद्धतियों का सम्प्र-समाज अनुचित समझने लगा है, जैसे अपहरण, पत्नीन्वय, सेवा द्वारा वधू प्राप्ति आदि। इस पद्धति में वर-वधू की भावनाओं का ध्यान नहीं रखा जाता मानो वह कोई जड़ पदार्थ हो। सम्मति-विवाह में चाहे माता-पिता की इच्छा मुख्य होती है, परन्तु इसमें वर-वधू की भी इच्छा का ध्यान रहता है। आजकल तो बच्चों की इच्छा का विशेष ध्यान रखा जाता है।

वैवाहिक सभा की रुढिगत परम्पराओं के कठोर नियन्त्रण के कारण ही इस सभा का विरोध किया जाने लगा है और अधिकतर प्रेम-विवाह और कोट-विवाह अपना रजिस्टर्ड मैरेज की प्रथा भारत में भी प्रचलित हो रही है। आज विवाह को जन्म-जन्मान्तर का बन्धन नहीं माना जाता। इस भावना को लेकर नारी को बहुत सहना पड़ा है। आज विवाह में भावात्मक एकता की भावना को मान्यता दी जाने लगी है। रामायण के उपन्यस 'धरनी मेरा घर' में प्रोफेसर कहता है—“शादी एक घिराव है, इस विचार से मेरा मन डूबता है।” लेकिन आजकल विवाह घिराव नहीं है। पहले अधिकतर बाल-विवाह होते थे, परन्तु उनके लिये भी लोगों में जाग्रति आ रही है, वे भेड़-बकरियों की तरह झुंड में हाँक कर विवाह करने की अनुचित मानते हैं।

पूर्व-पुरुषों ने समाज की स्थिरता के लिये कुछ सीमाएँ निर्धारित की हैं। हमारी सारी मर्यादाएँ, हमारी परम्पराओं ने बनाई है। हमारी परम्पराओं का जन्म हमारे पूर्वजों के दैनिक जीवन की समस्याओं से हुआ है और हम अपनी

समस्य प्रां के बदल जान पर भी उन्हीं में घटके हुए हैं। फलतः प्रत्येक युग की घाती-घानी समस्याएँ होती हैं, उन्हीं के अनुसार विचारधारा में भी परिवर्तन होता है, जो हमारी परम्पराओं को भी प्रभावित करता है। ऐसी ही परम्परागत पत्नी प्रा रही विवाह की मर्यादा में भी परिवर्तन होने रहे हैं। यह परिवर्तन कभी-कभी स्त्रियों के विशेष स्वल्प भी होते हैं, जैसे अनमेल-विवाह, बाल-विवाह, बटु-विवाह के विरोध-स्वरूप विवाह की आयु निर्दिष्ट की गई धारणा एकट्ट द्वारा तथा ऐश्व विवाह के लिये भी हिन्दू-विवाह अधिनियम पारित किया गया। इसके द्वारा बटु-विवाह प्रथा पर प्रतिबन्ध लगाय गये, जिसमें दोन-गम्बन्धों में भी परिवर्तन आया। "बटु-विवाह और अनमेल-विवाह की सामाजिक और व्यवस्थापकी परम्पराएँ हिन्दू समाज के लिये अभिशाप सिद्ध हुई हैं। उनके विधान में कहीं ऐसी भूलभूत कमी है कि उगन सम्पूर्ण सामाजिक विधान को विपाक कर दिया।"^१ इन्हीं विपाक स्त्रियों के विरुद्ध उन्मादगारों ने आवाज उठाई। भारतेन्दुजी का पुण्य प्रकाश-चन्द्र 'हिन्दू समाज की गड़ो-गली परम्पराओं के विरुद्ध यह सम्भवतः प्रथम साहित्यिक उद्घोष है।'^२ प्रेमचन्दजी ने अपने उपन्यास 'निर्मला' में अनमेल विवाह का चित्रण किया है, क्योंकि यदि स्त्री प्रताडित रहेगी तो व सत्य जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता "सत्तार को गुप्त का घर बनाने का सामाजिक धर्म स्त्रियों को ही है।"^३ इनलिये यदि स्त्री को सदा उपक्षा ही मिलेगी तो वह अवश्य विद्रोह करेगी, गहन की भी एक सीमा होती है। सदा दबते रहने में जरूर हड भी बटोर हो जाती है, फिर भावनाओं में परिपूर्ण स्त्री यदि आज विद्रोह करती है तो क्या अनुचित है।

(ख) यौन सम्बन्ध

बुद्ध विद्वानों का मत है कि प्राचीन काल में लिंग साम्यवाद (सैक्स कम्युनिज्म) था, अर्थात् प्रतिपक्ष स्वच्छन्द यौन-सम्बन्ध तथा परिवार का अभाव था। बुद्ध विद्वानों का मत है कि इसके लिये आदिम जातियों में पाय जाने वाले ऐम रीति-रिवाज हैं, जिनके कारण यौन-स्वच्छन्दता का मन्देह होता है। उदाहरणार्थ, उत्तमों पर स्त्रियों का आदान-प्रदान, अतिथि सत्कार हेतु पत्नियों को भेजना आदि। परन्तु कुछ अवसरों पर यौन सम्बन्धता के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि यह यौन-साम्यवाद के अवशेष हैं। वेस्टरमार्क ने इस मत का अपनी पुस्तक "हिस्ट्री ऑफ़ ह्यूमन मैरिज" में खण्डन किया और वे ऐश्व विवाह पद्धति का प्रतिपादन करते हैं। वे टाविन के इस सिद्धान्त का समर्थन करते हैं कि मुख्य में आधिपत्य और ईर्ष्या की भावना प्रबल होती है। वह स्त्रियों पर सम्पत्ति के समान आधिपत्य रखना चाहता

१. डा राजेन्द्र शर्मा-हिन्दी गद्य के निर्माता-बालकृष्ण भट्ट पृ० ४१.

२. डा० राजेन्द्र शर्मा-हिन्दी गद्य के निर्माता बालकृष्ण भट्ट पृ० ४१.

३. वही, पृ० ७४.

या और सबल होन के कारण अपनी शक्ति के बल पर रखने में सफल भी हुआ । कालान्तर में बल-प्रयोग की आवश्यकता नहीं रही और पुष्ट्य का यह अधिकार एक दूसरे के हित में समाज द्वारा मान्य हो गया और भागे चल कर विवाह की एक पद्धति का रूप धारण कर लिया ।

वेस्टरमार्क अपने तर्कों को पुष्ट करते हुए लिखते हैं—“छोटी पूँछ वाले बन्दरो (ऐप्स) में भी विवाह प्रथा पाई जाती है फिर मानव समाज में निग-साम्यवाद होना अनृचित-सा प्रतीत होता है । जूकरमेन (Zuckerman) तथा मैलिनोवस्की (Malinowsky) ने भी ऐक्य विवाह का ही प्रतिपादन किया है । वेस्टरमार्क के अनुसार—^१ एक विवाह प्रथा के अतिरिक्त जो भी प्रथाएँ जैसे बहु विवाह, समूह विवाह आदि, पाई जाती हैं वे रोगों के समान हैं । एक विवाह प्रथा ही विवाह का स्वस्थ स्वरूप है । मैलिनोवस्की ने एक विवाह के पक्ष में कहा है—“एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा था तथा रहेगा ।”^२

एक विवाह पद्धति समाज, परिवार तथा व्यक्ति के विकास के लिए हितकर है, परन्तु विवाह की अन्य रीतियाँ बहु-विवाह तथा यौन स्वातंत्र्य भी कई जातियों में पाया जाता है, जैसे रागेय राघव के “कब तक पुकारूँ” उपन्यास में नटों में पाई जाने वाली अतिरिक्त यौन सम्बन्धी मान्यताओं तथा रीति रिवाजों का चित्रण किया गया है । उपन्यास का प्रमुख पात्र सुखराम जो अपने को ठाकुर वंश का मानता है, उसे अपनी प्रेमिका “प्यारी” के प्रति दरोगा का आकर्षण बहुत बुरा लगता है । वह प्यारी को अपनी पत्नी मानता है, इसलिये किसी अन्य के पास उसका जाना सुखराम को पसन्द नहीं, परन्तु प्यारी की भाँ उसे नटों की रीति-रिवाज का अनुसार स्वाभाविक मानती है और प्यारी भी इसमें कोई बुराई नहीं समझती । यह यौन सम्बन्धों की उन्मुक्त परम्परा की विशेषता है, नटों में स्वच्छन्द यौन-सम्बन्ध पाये जाते हैं, इस बात का लेखक ने निर्भीकता से वर्णन किया है । नटों के स्वच्छन्द यौन-सम्बन्धों को संस्कृति, आदर्श की ओट में लेखक ने छिपाया नहीं है । प्यारी का प्रेम तो सुखराम से है परन्तु वह उत्तम खाँ दरोगा की रखेल बन जाती है । वह कहती है—“प्रीत तो मन की होती है ।”^३ दरोगा के घर में रहते हुए भी उससे प्यारी का मन का सम्बन्ध नहीं, यह सामाजिक विपत्ति है । “प्यारी सोचती है, एक ही की चाहना क्यों हो जाती है, जो मन पर तकीर खींच जाती है ।”^३

१ Monogamy has been and will remain the only type of marriage Malinowsky, "Marriage in Encyclopaedia Britannica, Vol XIV 14th Edition, 1938, pp 940, 950.

२. रागेय राघव - “कब तक पुकारूँ”, पृ० ६५.

३ वही, पृ० १५१.

पति-पत्नी के सम्बन्धों में भावनाओं की अनुभूतियों की प्रकाशना अब तक नहीं होती, वह एक दुसरे में बंधे गो बंधे पशु-हृदय की भटकन समान न होती। इसी का शरीर साधक इस प्रकार से उल्लेख करते हैं—“पति-पत्नी का सम्बन्ध धार्मिक सम्बन्ध के कारण बनना शिव नहीं होना”। एक दुसरे पर अनिष्टान् जान पानी भावना की शक्ति के कारण यह विचार पवित्र होर मान्य हो जाता है, उसमें सब दुःख भेद जाने की शक्ति सम्मान होती है।^१ पत्नी का सम्बन्ध में धार्मिक सम्बन्ध है पशु-वत् गुणधर्म के प्रति समर्पित है। उसके निचे हो यह एक अनिष्टान् करने के निचे नैवारा है। भेदक न लटों के बीच सम्बन्धों की परिधम में गुप्तता की है। बच्ची (नन्दीनी) मूल (पुत्रक स्त्री) में बहती है—**दूध** ! धारके घड़ी में घोरत मिल कर नाचते हैं, उस दिन धारकी धनधार में लम्बी निदनी भी न..... धारन दिव ई थी रंग ही हम भी माचते हैं, माचन ! ऐन न.ब हमम होते हैं, बरी जगम म नही होत — धारके घड़ी घोरन में के मन म सबके सामन हाव जाना है, हमारे घड़ी भी हावनी है। धारके घड़ी मनी मिल कर मर.ब दीन है, हमारे घड़ी भी दीन है। पर माचन बरी जगम में घड़ी रंग नही होना।^२ इसी प्रकार गुप्तन व दूध बहने पर १० हसरी घाटी होने पर पत्नी मोहनी पड़ती है, बहरी भी बहती है—“विशुद्ध हम लटों का-मा कापदा है.....गहने बर्त-बर्त रंगी जानी थी, परन्तु हार, किती पर मन धा गया मो हम वरने माते की माह देती है, पर बरी जानी में रंग नही जाना।”^३

विशुद्ध विच्छेद की स्वरूपता केवल लुंटी जानियों की ही थी, परन्तु १९५४ के विशुद्ध अधिनियम के पश्चात् शेष विवाह म.पू होने के साथ ही विच्छेद की स्वरूपता सभी जानियों की प्राप्त है, परन्तु विच्छेद की दर बड़ी जानियों में सभी भी बहुत घटत है, क्योंकि धारनी समीक्षित स्थिति के कारण, व्यवहार तथा बच्चों के भविष्य के कारण भोग विच्छेद नहीं करते, फिर भी यह अधिहार सर्व-आमान्य की धव प्राप्त है। लटों में बीच स्वरूपता होने पर भी सम्बन्ध, संख्या में स्थापित बिदे जाते थे। बन्धनार की उनमें भी पारिविक गुण माना जाता है। पुरी के माध बांके ने अब यह गुण दिया, वह धारना गिर छोड़ कर कमरों के माधने धामनरुपा कर देती है। मारन के गुप्तन के माध बन्धनार बनने पर उसे कुरी तरह पीटा जाता है और यह स्वर भी स्थानि में मर उठता है। वह दून गया था कि मजोग धारने धार में भेदे पाव न हो, किन्तु स्त्री की पशु बनाकर उगता भोग करने की प्रवृत्ति पारिविकता ही है और अधम्य भी, क्योंकि यह स्त्री की ममान स्वरूपता नहीं देता, बल्कि उसे दापो में भी बदना बना देता है।^४

१. वही, पृ० १८१.

२. रागेय साधक—“बब तक गुहा”, पृ० ५४२.

३. वही.

४. वही, पृ० २७८.

चन्द्रा का विवाह नीलू से हो जाता है, परन्तु उससे वह कोई सवय नहीं रखना चाहती। उसका सर्वस्व नरेश है, परन्तु नरेश कहता है—“तुम विवाहिता हो, मैं अब नहीं अपना सकता।” इस पर चन्द्रा कहती है—“तबकी नये पुरुष के सम्बन्ध से अपवित्र हो जाती है, पुरुष नहीं होता।” वह पूछती है कि यदि मैं शरीर से निर्बल हूँ तो क्या सम्म्यता है कि सबल अपने से निर्बल का कुचल द ?

नट समाज में यौन सम्बन्धों की स्वच्छन्दता, स्त्री-पुरुष दोनों को समान है, वे स्वेच्छा से अपने सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं। कजरी अपने पहले पति को छोड़ कर मुस्रराम के साथ रहने लगती है, इस प्रकार की स्वच्छन्दता की इजाजत बड़ी जातियों में नहीं है। परन्तु रुढ़िगत सामाजिक बन्धन में अब व्यक्ति के दृष्टिकोण से विचार किया जाने लगा है। यूरोपीय उपन्यासों का हिन्दी के उपन्यासकारों पर प्रभाव पड़ा है। फायद से प्रभावित उपन्यासकारों ने मनोवैज्ञानिक धरातल पर पात्रों का चित्रण किया है। फायद ने इन्द्रियानुभूति को महत्त्व दिया है तथा काम को ही जीवन का मूल आधार सिद्ध करने का प्रयास किया है। साथ ही चेतना प्रवाह को यह महत्त्वपूर्ण मानते हैं—‘चेतना उन सारे सत्यो का मिश्रण है, जिन्हें हमन अनुभव किया है और कर रहे हैं।’^१

सामाजशास्त्रीय धरातल पर विवेचन करने से यह स्पष्ट होना है कि इन उपन्यासकारों में यथार्थ को चित्रित करने का आग्रह है, जिससे यथार्थ के नाम पर प्रचलित और कुत्सित को भी अभिव्यक्त करने में नहीं चूकते। भारतीय आदर्शवादी विचारधारा भी यथार्थवाद से प्रभावित हुई। मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकारों ने कुठारों तथा दमित इच्छाओं का उद्घाटन करना आरम्भ किया। मनाविश्लेषण-वादी उपन्यासकारों ने मूल आदिम प्रवृत्तियों को अभिव्यक्ति दी, जो समाजशास्त्रीय दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। नारी को भी अब आदर्श के बन्दीगृह में स्थापित रखने की अपेक्षा उसके मनोभावों को समझने तथा उसके व्यक्तिगत विचारों को महत्त्व दिया जाने लगा। नारी के परम्परागत सती रूप तथा उसकी दैहिक पवित्रता की कसौटी शिथिल होने लगी है। नारी सम्बन्धी यौन प्रतिबन्ध के बन्धन ढीले पड़ते जा रहे हैं। ‘नारी की पवित्रता का मार केवल उसकी यौन सम्बन्धी पवित्रता पर ही नहीं है, बल्कि हृदय की ही पवित्रता उसकी वास्तविक पवित्रता है।’^२ आधुनिक उपन्यास-कार पत्नी की पति भक्ति के पीछे धार्मिक निर्भरता मानते हैं न कि नि स्वार्थ सेवा। ‘धार्मिक असुरक्षा के भय से वह पतिव्रत धर्म का दृढ़ता से पालन करती है।’^३

१. डा० रामदत्त मिश्र - “हिन्दी उपन्यास - एक अन्तर्धाना” पृ० ७५.

२. डा० त्रिभुवनसिंह - हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद, पृ० २३६ (प्र० सं० २०२२)
३. ‘मजबूती की डायरी’ पृ० २३७.

उन्नीसवीं शताब्दी में विज्ञान ने मानव के जीवन-मूल्यों को बदल दिया, बौद्धिकता और तर्क की कमीटी पर परम्परागत मूल्यों को परखा जाने लगा, वैज्ञानिक आविष्कारों ने धार्मिक अंधविश्वासों पर गहरा प्रहार किया। पहले उपन्यासकारों के चिन्तन की आधारभूमि समाज था, वहाँ व्यक्ति को धीरे-धीरे प्रमुखता दी जाने लगी। वह व्यक्ति के चेतन-अवचेतन मन में प्रविष्ट होकर उसकी जटिल प्रवृत्तियों को सुलझाने का प्रयास करने लगे। मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नारी के अन्तर्मन को जानने का प्रयास करने लगे तथा उसकी दमित कुंठाओं, अनृप्तियों को जानने का प्रयत्न करने लगे और उनके कारण जीवन में व्याप्त विमर्शितियों को विनिर्दिष्ट करने लगे। समाजशास्त्रीय आधार पर नारी की परिवर्तित स्थिति को स्पष्ट किया जाने लगा। फ्रायड, एडलर युग से प्रभावित उपन्यासकारों ने मनुष्य के अन्तर्मन के अव्यक्त पक्षों का उद्घाटन किया। इसमें अज्ञेय, इवान्स जोशी तथा अरुण प्रमुख हैं। डा० मिश्र के अनुसार — “मनुष्य मूलतः वह नहीं है जो ऊपर-ऊपर सतह पर दिखता है, बल्कि वह है जो अपने भीतर अनभिव्यक्त रूप से छिपा हुआ है। उसका जितना अंश बाहर दीखता है वह भी चेतन की उपज नहीं है।”^१ मनोविश्लेषण-वाद ने जीवन-मर्यादों और मूल्यों के बारे में नये विचारों को मोचने की बाध्य किया।^२

सामाजिक दृष्टि से यह एक नवीन परिवर्तन था, जिसमें इन मनोविश्लेषण-वादी उपन्यासकारों ने, मानव जीवन की मूल प्रवृत्तियों का यथार्थ अंकन किया तथा दमित कुंठाओं, अनृप्त कामनाओं को अभिव्यक्ति दी। ‘समाज के माध्यम से व्यक्ति को देखने की अपेक्षा ममस्त चेतना का संचालन व्यक्ति में प्रतिष्ठित हो गया।’^३ उपन्यासकार मानव-मन को समझने-परखने लगे, मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों को महत्व दिया जाने लगा, इसके पूर्व नर-नारी के आकर्षण को महज रूप से नहीं स्वीकारा जाता था, वह प्रेम पर आदर्श का खोल बढाये रहते थे। आधुनिक उपन्यासकारों ने नर-नारी के सम्बन्धों में उदार दृष्टिकोण अपनाया। नारी का पर पुरुष से सम्बन्ध वे निन्दनीय नहीं मानते क्योंकि वे मानते हैं कि नारी अवचेतन मन से संचालित होकर ही ऐसे सम्बन्धों को मान्यता देती है। ऐसी नारियों को वे पश्चात्ताप की धमि में जला कर आत्मघात के लिये बाध्य नहीं करते। पति-पत्नी के मध्य विसंगतियों की खाई को जानने के लिये वे अवचेतन तथा अचेतन मन की गहनता तक पहुँचते हैं। पहले विवाह अत्यायु में हो जाते थे। उस कच्ची उम्र में नारी के चेतन तथा अवचेतन मन में यह संस्कार डाल दिया जाता था कि पति परमेश्वर है इसलिये हृदय की सम्पूर्ण भक्ति उसे ही अर्पित करनी है, चाहे वह पात्र हो या न हो। परन्तु निश्चित नारी की अवपति के लिये अपनी कल्पना है, वह धरने करपना-पुरुष को

१. डा० रामदरश मिश्र — ‘हिन्दी उपन्यास : एक अन्वेषण’, पृ० ६३.

२. वही, पृ० ६९.

३. सद्गोपाल वर्मा — ‘आलोचना’ (उपन्यास धर्म), पृ० ६३.

अपने दृष्टिकोण से देखती है। यही कारण है कि मद्रिगों से सम्पत्ति की तरह नारी को अधिकृत वस्तु मानने वाला पुरुष, नारी के मह-अस्तित्व को मह नहीं पाता। विभिन्न विचारधाराओं में विकसित व्यक्तित्वों में यदि सामंजस्य करने की प्रवृत्ति का प्रभाव है तो सदा की टकराहट उन्हें तोड़ देती है। अतः वैवाहिक जीवन के असन्तोष न इस सस्या के प्रति विद्रोही भाव जागृत किया।

पूर्ववर्ती उपन्यासों में नारी की इच्छाएँ, आकांक्षाएँ समाज नाम पर बलि चढ़ा दी जाती थी। वह इनके भय से अपनी भाव दबा करती थी। परन्तु आधुनिक उपन्यासकारों ने नारी मन की का प्रणय किया तथा दमित आकांक्षाओं के कारण उसके नैर का विश्लेषण करने का प्रयास किया, प्रभावधारण व्यवहार मनोवृत्ति को जानने का प्रयास किया। प्रेम और यौन तृप्ति को व्यक्त वा सहज कामना माना जाने लगा, जिसकी पूर्ति करना मानव का अधिकार है। “स्त्री पुरुष का आकर्षण प्राकृतिक है। स्त्री की ओर पुरुष आकर्षित होता है मानो उसके जीवन में कोई कमी है, जिस वह स्त्री में पूर्ण करना चाहता है।”^१

फ्रायडीय विचारधारा से प्रभावित उपन्यासकारों ने आपसी सम्बन्धों में यौन प्रवृत्ति को प्रमुखता दी। ‘शेखर एक जीवनी’ में अपनी ‘मीसरी बहिन शक्ति के प्रति आकर्षण तथा अपनी मगी बहिन के प्रति भी मुक्त आकर्षण, यौन आकर्षण को ही निरूपित करना है।’^२ क्योंकि फ्रायड यह मानता है, कि विपरीत लिंगी परस्पर आकर्षित होते हैं। फ्रायड जीवन के विविध व्यापारों के मूल में काम भावना को निहित मानता है, परन्तु हिन्दी के कुछ फ्रायडीय विचारधारा से प्रभावित उपन्यासकारों ने यौन व्यापार को ही काम भावना की अभिव्यक्ति मान लिया है। यशपाल के मनुष्य के रूप’ तथा अश्वक के ‘गर्म राख’ उपन्यास में वासना के उन्मादी दण्डों की लोलुप चिन्ताओं, दण्ड भावनाओं की अभिव्यक्ति है। मनोविश्लेषक उपन्यासकारों ने स्वप्न को भी दमित वासनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम माना है, जो फ्रायड की देन है। दोहरे सधपमय जीवन जीने वाले पात्रों के मन का उद्घाटन स्वप्न के माध्यम से किया गया है। प्रसामाजिक दमित इच्छाएँ स्वप्न के माध्यम से प्रकट होती हैं, जैसे सर्वेश्वरदयाल सक्सेना के ‘सीया हुआ जल’ उपन्यास में पत्नी का चेतन मन उसे पति के प्रति एकनिष्ठ बनाये हुए है, परन्तु अवचेतन मन पूर्व-प्रेमी में भेदकता रहता है। मानव-मन अपनी अतृप्त आकांक्षाओं की पूर्ति स्वप्न में करता है। उपाध्यायजी के अनुसार “अपनी अतृप्त आकांक्षाओं के कारण रात भर स्वप्न देखते रहते हैं।”^३

१. यशपाल - ‘दादा कामरेड’, पृ० ६८

२. डा० चण्डी प्रसाद जोशी - ‘हिन्दी उपन्यास समाजशास्त्रीय विवेचन’, पृ० ४२३.

३. डा० देवराज उपाध्याय-आधुनिक हिन्दी कथा साहित्य और मनोविज्ञान, पृ० ५

‘सुखदा’ में जनेन्द्र ने स्वप्न के द्वारा सुभद्रा के मानसिक ऊहापोह को व्यक्त किया है। इलाचन्द्र जोशी भी स्वप्न को मानव-मन की अभिव्यक्ति का माध्यम मानते हैं।

“मनोविज्ञान से प्रभावित हिन्दी के सामाजिक उपन्यासकारों में जनेन्द्र, अज्ञेय इलाचन्द्र जोशी, यशपाल, अरुण आदि प्रमुख हैं। इन्होंने यौन-भावना को सहज, मृदु और स्वाभाविक बनाकर उसे वर्जित क्षेत्र में बाहर निकाल कर उपन्यासों का महत्त्व-पूर्ण विषय बना दिया है।”^१

यौन-भावना का वर्णन पहले अदनीत माना जाता था, परन्तु आज उसकी सहज अभिव्यक्ति अपेक्षित है। हाँ सावधान चित्रण नहीं होना चाहिये। जनेन्द्र सर्वप्रथम उपन्यासकार हैं जिन्होंने नारी के अन्तर्मन का विश्लेषण किया है। ‘मुनीता’, ‘सुखदा’ ‘विवर्न’, ‘ध्वनीत’ तथा ‘जयवर्धन’ में नारी की अतृप्त काम-वासनाओं को आधार बनाकर अवचेतन मन की प्रतियों का उद्घाटन किया है। यौन सम्बन्धों की यह परिकल्पना पूर्ववर्ती उपन्यासों में नहीं पाई जाती। शेरर : एक जीवनी’ ‘नदी के द्वीप’ तथा ‘अपने-अपने अजनबी’ में भी अन्तर्मन के साथ काम भावना का चित्रण है।

यशपाल के ‘दादा कामरेड’ तथा ‘देशद्रोही’ में यौन सम्बन्धों का निःसंकोच चित्रण है। अरुण के ‘गिरनी दीवारें’ का चेतन भाविक विषमता तथा काम-बुँटा से पीड़ित है। ‘गमं रास’ में भी अतृप्त कामनाओं का उद्घाटन है। इलाचन्द्र जोशी ने भी काम जग्य बुँठाओं और मानसिक विकृतियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने के लिये अवचेतन में गहरी पंठ का परिचय दिया है।

आजकल यौन सम्बन्धों में समाज सापेक्ष नैतिकता के स्थान पर मानव की आदिम भावना, सेवन तथा उसकी अनुभूतियों का अन्वेषण किया जाने लगा है। राघवेन्द्र मिश्र के ‘पानी बिच मीन पियासी’ में यौन प्रवृत्तियों के बिखरे-बिखरे चित्र उभारे गये हैं। “सेवन अनुपम की आदिम भावना है। मानवीय सृजन यही से प्रारम्भ हुआ था। कभी-कभी कोई पुरुष व नारी नायक धनीमूल सम्मिलित जातीय अनुभूतियों की चपेट में इस और अग्रसर होते हैं। सामाजिक दृष्टि से नहीं, भावना की दृष्टि से। ऐसी मनः स्थिति में भावनाओं का अस्वल्प अनुभव होता है। निर्विकार वासना का ‘प्योर पेशन’ का रस मिलता है।”^२ नारी ही एकनिष्ठ बनी रहे, ऐसा दृष्टि-कोण आजकल लेखकों का नहीं रहा; इसे वे दक्षिणानुशी मानते हैं।

राजकमल चौधरी की ‘मछली भरी हुई’ में गीरी का जो रेम्तरा में गाने वाली औरत है, मिस्टर मेहता से विवाह हुआ जाता है। उसमें कुलीनता, दालीनता

१. डा० वान्ति वर्मा — स्वानन्धोत्तर हिन्दी उपन्यास, पृ० ७४.

२. राघवेन्द्र मिश्र — ‘पानी बिच मीन पियासी’ (प्र० संस्क० १९६६), पृ० ३१.

का अभाव है। सौन्दर्य और यौवन को स्थायी बनाये रखने के अतिरिक्त उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं।^१ उसे आत्मिक सौन्दर्य और आदर्शों के प्रति मोह नहीं। वृद्धावस्था में मिस्टर मेहता को छोड़ कर निर्मल पद्मावत के पास चली जाती है। वह जीवन में वतमान को महत्त्व देती है। “पहले अ घेरा या फिर अ घेरा होगा। अभी अगर रोझनी की हल्की-सी भी किरण बाकी है तो वह जी लो।”^२ यौन-तृप्ति ही मुख्य है, ऐसी अधुनिकाग्रो के लिये। प्रत्येक क्षण को भोगने वाले भौतिक-वादी दृष्टिकोण के कारण नैतिकता के पूर्ववर्ती दृष्टिकोण खण्डित हो रहे हैं।

‘दो एकान्त’ में नरेन्द्र मेहता ने ऐसी पत्नी-पत्नी का चकन किया है जो अपने एकाकी जीवन का भार ढो रहे हैं। बानीरा विवेक को अपने से पृथक् पाती है जो सदा अपने व्यग्रमाय में ही मस्त रहता है, तो टूट जाती है। वह अनुभव करती है— “एक अग्रम्य मिन्धु हमारे दो एकान्तों के बीच घा खड़ा हुआ है।”^३ वह इस शून्यता से ऊब जाती है और मिस्टर क्लाड्ड, फिर आनन्द के सम्पर्क में आती है। विवेक जानता है कि बानीरा उससे असम्पृक्त है फिर भी सामाजिक दृष्टि से उसे ग्रहण किये रहता है। जब गर्भवती बानीरा को आनन्द छोड़ कर चला जाता है, वह (विवेक) अपने में एक मसीहा-भाव लिये हुए है। परन्तु बानीरा ने ऐसी दया-कृपा की कमी चाहना नहीं की। वह कहती है— “मैंने कमी नहीं बाह्य कि बहुमूल्य चीज़ा जो टूट गया है परन्तु फ्रेम में जड़े होने के कारण बिखर नहीं जाता, उसे फँका न जाये।” वह जीवन के खानीपन शून्यता से ऊब गई है, उसे मिटाना चाहती है। मन्कारो का उसमें आग्रह नहीं है, इसी से वह विवेक की समर्पित बनी नहीं रहना चाहती। पतिव्रत धर्म के प्रति पूर्वनिष्ठा समाप्त हो रही है, स्वार्थ, सुख की भावना प्रबल हो रही है, क्योंकि सदियों से पुरुष की प्रताड़ना की शिकार नारी पुरुष से ऐसे व्यवहार की कामना करती है जो दो पुरुष आपस में देने हैं।”^४

आधुनिक उपन्यासों में दाम्पत्य जीवन को स्थायित्व देने वाले तत्वों का अभाव पाया जाता है, क्योंकि विवाह को आज सामंती युग की शक्ति सामाजिक मर्यादा के रूप में मान्यता नहीं दी जाती, क्योंकि आधुनिक व्यक्तिवादी युग में व्यक्ति प्रमुख है। वह सामाजिक नैतिकता में अपने को बाधक करके रखना नहीं चाहता। उसके एकान्त जीवन में गतिरोध पैदा करने वाली मान्यताओं का उग्र विरोध करता है। इसी का चित्रण अन्तेम जो ने ‘नदी के द्वीप’ में किया है। “स्त्री-पुरुष सम्बन्धों के विषय में समाज की खोलखली, मिथ्या मान्यताओं के प्रति व्यक्ति के तीव्र विद्रोह की

१. राजकमल चौधरी—‘मछली मरी हुई’ (प्र० सस्क० १९६६), पृ० १६.

२. वही, पृ० ६३

३. नरेन्द्र मेहता—‘दो एकान्त’ (प्र० सस्क० १९६४), पृ० ३७.

४. नरेन्द्र मेहता—‘दो एकान्त’, पृ० ८६

व्यक्त किया गया है।^१ रेखा, पनि से सम्बन्ध विच्छेद कर लेती है। वह शालीन, भावुक, शिष्ट नारी है और पनि उसे दुधापूति का माघन मानता है; ऐसे व्यक्ति से विलग हो जानी है। भुवन के निवृत्त धानी है। उसमें अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति देखनी है, परन्तु उसमें विवाह न करके ४० रमेश में करनी है; फिर भी प्रेम भुवन में ही करती है। रेखा के लिये यह श्रीमतीत्व या किसी की पत्नी होना कोई महत्त्व नहीं रखता, वह तो समाज का आरोपित बन्धन है। इसलिये श्रीमती हेमेश्वर कहलाना या श्रीमती रमेशचन्द्र कहलाना बेमानी है, उसके लिये इनका कोई महत्त्व नहीं। वह भुवन को लिखती है—“मैं इनका ही मोष पाती हूँ कि मेरे लिये यह समूचा श्रीमतीत्व मिथ्या है कि मैं तुम्हारी हूँ केवल तुम्हारी, तुम्हारी ही हुई हूँ और किसी की कभी नहीं, न कभी हो सकूँगी।”^२ रेखा, भुवन से स्थापित सम्बन्धों के लिये कभी ग्लानि अनुभव नहीं करती, न ही सामाजिक वर्जनाओं से मथस्त है। यौन सम्बन्धों का नवीनीकरण युगीन विवेचना है, जहाँ सामाजिक आग्रहों से मानव अपने को बाध्य नहीं करना चाहता।

प्रमृत्तलाल नागर के उपन्यास ‘प्रमृत्त और विप’ की मिसेज माधुर का मत है—“औरत-मर्द का मिलना एक शारीरिक जरूरत है। भ्रूष की तरह सेक्सुअल अर्ज (कामेच्छा) भी एक कूदरनी और शारीरिक जरूरत है और उसे पूरा ही करना चाहिये।”^३ माधुर में ऊँच जाने पर लब्ध में प्रेम का स्वांग करती है और पल में मिस्टर तलवार से विवाह कर लेती है। यौन-प्राप्तन नारी उसकी पूर्ति में सामाजिक प्रोब्लम को नहीं स्वीकारती। आधुनिक काल में यौन पवित्रता के बन्धन ढीले पड़ गये हैं। गिरिराज किशोर के ‘चिड़िया घर’ की मिसेज रिजवी उच्चैःश्रुत और उन्मुक्त जीवन जीना चाहती है और अतिथित पति सतीक मियाँ को इच्छानुसार नचाती है। वह स्त्री-पुरुष में नैतिकता-अनैतिकता के विभेद को नष्ट कर देना चाहती है।^४ वह अपना काम निकाल लेने के लिये किसी के समक्ष भी समर्पण कर सकती है। अनेक पुरुषों से सम्बन्ध रखना वह प्रगतिशीलता मानती है इस प्रकार की स्त्री के लिये समाज, धर्म, ईश्वर कोई भी बाधक नहीं हो सकता।

पति-पत्नी के स्थापित मूल्यों में विघटन हो रहा है। लोगों ने एक साथ अनेक रूपों में जीना सीख लिया है बाह्य और आन्तरिक जीवन के बीच आज जितना फासला है उतना शायद उसे पूर्व कभी नहीं रहा।^५

१. नैमीचन्द्र जैन—अधूरे साक्षात्कार, पृ० २२.

२. अज्ञेय — ‘नदी के द्वीप’ (१९६०) पृ० ३१४

३. प्रमृत्तलाल नागर — ‘प्रमृत्त और विप’ (प्रथम संस्करण १९६६) पृ० २१७.

४. गिरिराज किशोर — ‘चिड़िया घर’ (प्रथम संस्करण १९६८), पृ० १३८.

५. शान्ति भारद्वाज — ‘हिन्दी उपन्यास : ‘प्रेम और जीवन’ पृ० २६४.

हिन्दी-उपन्यास साहित्य में नैतिकता के प्रति पवित्रता से प्रभावित नवीन दृष्टि-कोण भी धाजकल परिलक्षित होता है जिसमें शरीर की अपेक्षा मन की पवित्रता पर अधिक बल दिया जाने लगा है। इसीलिये 'मूठा सच' में जहाँ विभाजन की विभीषिक की शिकार तारा से मुमलमान बलात्कार करता है वहीं डा० प्राणनाथ तारा से विवाह कर लेता है। यद्यपि उसे ज्ञात है कि तारा विवाहित है। सागर लहरें और मनुष्य की गम्बती रत्ना को डा० पादुरग स्वीकार कर लेता है "नैतिकता की बसौटी शारीरिक अवस्था भौतिक कर्म की पवित्रता नहीं अपितु भावना और चिन्तारो की पवित्रता है।"^१ प्राचीन नैतिक मूल्यों के नष्ट होन से नवीन मूल्यों का विकास हुआ है, जिसमें स्त्री-पुरुषों के सम्बन्धों में उदारतावादी दृष्टिकोण अपनाया जाना लगा है। काम-प्रवृत्ति को आवश्यक मूल के रूप में स्वीकारा जाने लगा है। यौन-स्वतन्त्र व्यक्ति के प्रति भी सवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया जाने लगा है, जैसे लक्ष्मी नारायण लाल के उपन्यास 'रूपाजीवा' की रूपा बहू सामाजिक दृष्टि से धर्मच्युत है, अपवित्र है, परन्तु समाजशास्त्रीय और मानवीय दृष्टिकोण से सहानुभूति की पात्र है। वह परचात्ताप की भग्नि में स्वयं को जला रही है। लेखक के अनुसार ईश्वर न मानव को पवित्र और अच्युत बनाया है, यह समाज है जो हमें अपवित्र और च्युत करता है।"^२ इसलिये शरीर से अपवित्र रूपा बहू मन से पवित्र है। शरद के 'श्रीमान्त' की राजलक्ष्मी ने मन की पवित्रता का मध्य स्वरूप है।

प्रारम्भ से भारतीय संस्कृति की मान्यता रही है कि शारीरिक यौन-तृप्ति के लिये यौन-व्यापार सामाजिक दृष्टि से घृणित तथा वर्जनीय है, इसीलिये विवाह में सामाजिक पक्ष प्रबल रहा, जिसमें विवाह का ध्येय धर्म, प्रजनन तथा रति माना है।^३ परन्तु मनोविश्लेषण और साम्यवाद के प्रभाव के कारण स्त्री पुरुष के आकर्षण की स्वाभाविक माना जाने लगा। नारी भी अपनी काम-भावनाओं से उसी प्रकार प्रेरित होकर आकर्षित होती है जैसे पुरुष। युगीन उपन्यासकार इसी का चित्रण करने लगे हैं। स्वच्छन्द प्रेम, यौन सम्बन्ध और रति चित्रण की साहित्य में अभिव्यक्ति होने लगी है। कलाकार को मानवीय सहानुभूति के साथ मनुष्य की शक्ति एवं दुर्बलता की देखना चाहिये।^४ उदयशंकर भट्ट के 'सागर' लहरें और मनुष्य' उपन्यास में पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर यौन संबंधों का वर्णन है। बत्ती का पति के अतिरिक्त जागला से सम्बन्ध है। दुर्गा की माँ का अपने दामाद से शारीरिक सम्बन्ध है—"रत्ना को यौन सम्बन्धी छद्म उसे जातीय संस्कार के रूप में मिली है।"^५

१. डा० विन्दु अग्रवाल — 'हिन्दी उपन्यास साहित्य में नारी चित्रण' (१९६८) पृ० २३६.

२. लक्ष्मीनारायण लाल — 'रूपाजीवा' (प्रथम संस्करण १९५६), पृ० १४७

३. कपाडिया — 'मैरिज एण्ड द फैमिली इन इण्डिया' (१९६६), पृ० १६७

४. शिवनारायण श्रीवास्तव — 'हिन्दी उपन्यास', पृ० ४७७

५. त्रिभुवनसिंह — 'हिन्दी उपन्यास और यथार्थ' (चतुर्थ संस्करण वि० सं० २०२२), पृ० ४५५.

(ग) वैवाहिक सम्बन्ध

विवाह प्रति प्राचीन मार्चभूमि मस्था है जो प्रत्येक मानव समूह में पाई जाती है चाहे वह सभ्य हो अथवा असभ्य । मानव-सभ्यता के विकास के साथ इसमें परिवर्तन होते रहे हैं । वेस्टरमार्क के अनुसार— 'विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह सम्बन्ध है जो प्रथा या कानून द्वारा स्वीकार्य होता है तथा इससे सम्बन्ध दोनों पक्षों और उनसे उत्पन्न बच्चों के अधिकार और कर्तव्यों का समावेश होता है ।' ^१ गिल्लिन तथा गिल्लिन के अनुसार— 'विवाह एक प्रजननमूलक परिवार के स्थापन की समाज द्वारा स्वीकृत विधि है ।' ^२ इसमें स्पष्ट होता है कि विवाह स्त्री पुरुष का समाज द्वारा मान्य सम्मिलन है । भागतीय दृष्टिकोण से विवाह एक धार्मिक संस्कार माना जाना रहा है । पश्चिम में इसे स्त्री-पुरुष का समझौता मानते हैं । परन्तु सभी संस्कृतियों में विवाह को समाज तथा कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होना आवश्यक माना जाता है । समाज की स्वीकृति के बिना विवाह वैध नहीं माना जाना । समाज की अभिमति के कारण विवाह-सम्बन्धों में व्यक्ति धीरे धीरे गीला होता गया और समाज, परिवार का पक्ष प्रबल होता गया, इसलिये पिता-पिता बाल-विवाह, अनमेल विवाह, बधू मूल्य आदि लेने लग तथा दहेज की समस्या भी विकट रूप में सामने आई । पुरुष के ता विवाह सम्बन्धी अधिकार फिर भी सुरक्षित थे, किन्तु नारी की तो गाय की तरह किसी का भी रस्सी पकड़ा दी जाती थी । इससे नारी को जो वैदिक काल में स्वयंवर में वर चुनने की स्वतन्त्रता प्राप्त थी, समाप्त हो गई और वह अपने अभिभावकों की दया की पात्र बन कर रह गई । परन्तु शिक्षा के प्रचार तथा सामाजिक सुधारों से नारी में चेतना आई । वह अपने अधिकारों के प्रति मजबूत हुई । नारी-चेतना को उपवासकारों ने भी अभिव्यक्ति दी । जैनेन्द्र के उपन्यासों में विवाह को एक सामाजिक संस्था माना गया है, परन्तु इनकी नारी, बुद्धि के क्षेत्र से दृढ नहीं । "विवाह पति को तन देने की व्यवस्था है गृहस्थी चलाने के लिये और बच्चे लाने के लिये उसकी योजना है, परन्तु इस कर्तव्य का पालन करती हुई भी नारी मन से स्वतंत्र है ।" ^३ परन्तु नारी के लिये यह सम्भव नहीं कि वह गृहस्थी के नवी कर्तव्य दूरे करते हुए मन से स्वतंत्र बनी रहे क्योंकि पति महिषी की कर्तव्य-परायणता से ही संतुष्ट नहीं होता, वह सम्पूर्ण संपर्क चाहता है ।

शरद् बाबू के उपन्यासों में पति-प्रेमी द्वन्द्व का चित्रण है, जिसमें नारी दूट जाती है अर्धद्वन्द्व के घात-प्रतिघातों में मनोवृत्तियों का स्पष्ट उद्घाटन है । शरद् बाबू के

१ Westermarck — The History of Human Marriage, Vol I p 6

२ Gillin and Gillin — Cultural Sociology p. 334.

३ डॉ० रामरत्न अग्रवाल — जैनेन्द्र साहित्य और मनोविज्ञान पृ० १०२

उपन्यासों में कई बातों का उठा कर ले रहे हैं। इसी प्रकार जेनेन्द्र की नारी भी आन्तरिक द्वन्द्व से ग्रसित है। एक ओर नारीत्व की माँग है दूसरी ओर पत्नीत्व और मानवत्व की। इसी प्रकार का ऊहापोह माँहन 'राकेस' के 'घड़ेरे बन्द बमरे' में भी वर्णित है। वह पत्नीत्व के बंधनों में विद्रोह करती है, परन्तु जब वह उदरान्तर होती है तो भीतर के द्वन्द्व में ग्रसित हो जाती है। नारी तब और मन के द्वन्द्व से दूट जाती है जेनेन्द्र समाज को एक आवश्यक मस्था मानते हैं। व्यक्ति और समाज के द्वन्द्व में व्यक्ति के वनिदान की योजना करते हैं, जिससे सामाजिकता उभर आती है तथा व्यक्तिवाद दब जाता है। समाज के मरत्य पर इन के नागी-पार्श्वों का बलिदान हुआ है। कट्टी आत्मत्याग की महिमा से मडित होकर विधवा बनी रही, यह उनकी सामाजिक विषयना है। मृगल' निल-तिल जल कर समाज की मुरझा को ही अपना ध्येय बना लेती है। "समाज टूटा तो हम दूट जायेंगे।" मृगाल अपनी पीड़ा को अपने में ही निच समार से विदा हो जाती है। परन्तु जेनेन्द्रजी के पीड़ा-धनन में समाज में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता, क्योंकि यह पार्श्वों का व्यक्तिगत उत्पन्न है चाहे हमसे जेनेन्द्रजी ने समाज के बीच पर आधारित किया है, जिसमें उनकी नींव डाली हुई है, परन्तु वे कोई समाधान प्रस्तुत नहीं कर पाए। पार्श्वों का सम्पूर्ण विद्रोह और दार्शनिक ऊहापोह समाज का कोई कल्याण नहीं कर पाता न ही कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन ही लाने में सहायक है। समाज की मर्यादाओं का उल्लंघन करना व्यक्ति के निम्ने बहुत कठिन है। मानव ने स्वयं समाज, सभ्यता, मर्यादा बनाकर अपनी स्वच्छन्दता की सीमा निर्धारित कर दी है, जिन में परे वह नहीं जा पाता। मर्यादाविहीन समाज यौन-बाधन्य (Promiscuity) की प्रवृत्ति प्रवृत्ति की ओर उन्मुख हो जायेगा, इसे जेनेन्द्र भी स्वीकार करते हैं, इसीलिए कल्याणी और मृगाल (त्यागपत्र) का समाज के हित में बलिदान करते प्रतीत होते हैं।

जेनेन्द्र ने शरत् के समान 'मुनीता', 'मुखदा', 'विवर्न' और 'व्यनीत' में इस प्रश्न को उठाया है। सतीत्व बड़ा है कि नारीत्व। नारी मूलतः करुणामयी, क्षमाशील है। वह प्योति की तन्वी दीप शिखा के समान स्वयं जल कर भी पय आर्जोकिन करना चाहती है। उसका आत्मदान ही नारीत्व है। सतीत्व सर्वोच्च आदर्श है परन्तु बन्नी-कम्भी मनुष्यत्व की पुकार के समक्ष उसका नारीत्व-भाव प्रकट हो उठता है। यही कारण है कि देवदाम के प्रति पार्श्वों के धनुराग को चाहे समाज उचित न माने परन्तु उसका सतीत्व-त्व छूटा नहीं है। मानवता की वेदी पर वह दीपशिखा-सी अक्षण्ड दीदीप्यमान है। इसी भाव को जेनेन्द्र ने अपने उपर्युक्त उपन्यासों में अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। पत्नी के जीवन में यदि अप्रत्याशित प्रेम आ जाये तो पति के कर्तव्य का उल्लेख लेखक ने किया है। 'विवर्न' में जितन जब भुवनमोहिनी से विवाह के पश्चात् याचना करता है तो उसे वह ठुकरा नहीं जाती। जेनेन्द्र ने पति नरेश को इतना उदार बनाया है कि वह प्रस्वामाधिक तगता है।

व्यावहारिक जीवन में यह अव्यावहारिक उदारता दिखाई नहीं देती। लेखक ने यह भी इंगित किया है कि नारी प्रत्येक स्थिति में प्रेम कर्म्म के लिये स्वतन्त्र है परन्तु सामाजिक तथा वैवाहिक बन्धन उसे स्वतन्त्रता नहीं देते। यदि कभी उसका अन्त होत उमड़ कर अपनी व्यक्तिगत प्रगल्भता चाहता है तो वैवाहिक बन्धन उसकी शान्ति को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। शत्रु के उपन्यासों में भी जब कभी ऐसी स्थिति पाई है तो नारी की अन्त प्रवृत्ति रास्ता न पाकर टूट टूट गई है, परन्तु उसके टूटने में बड़ा द्रव्य है जिससे पाठक विक्षोभ से भर उठता है। 'गृहदाह' में इसी पीड़ा की बराबर है जो पाठक के अन्तरगत भी छ जाती है। शत्रु पर हाथों की वैवाहिक विह्वलना का प्रभाव है तथा मोपामा से भी वे प्रभावित हुए हैं। शत्रु पापी को भी पूषा का पाप नहीं मानने, उसकी चारित्रिक विशेषताओं को देखते हैं। नारी के प्रति उनका उदार दृष्टिकोण है 'श्रीमान' की राजसदमी का स्वरूप अद्वितीय है।

जैनेन्द्र नारी के प्रति उदार एवं विस्तृत दृष्टिकोण रखते हैं, पर अधिक दानविकता में उलझे रहते हैं अन्तर्गत के चित्रण में शत्रु की सी इन में मानवता नहीं उभर पाई। शत्रु मानते हैं कि नारी का जागृत मनुष्यत्व या नारीत्व महाप्राण प्रभो के जीवन की असाध्यता दलकर बोझिल हो उठता है। लेखक ने प्रभो पात्रों को बड़ी सहृदयता से उभारा है और वह सहज ही हमारी सहानुभूति पा जाते हैं। जब नारी आत्मदान करके भी उन्हें नहीं उबार पाती तो हम कथना से भर उठते हैं। यह महाप्राणना जैनेन्द्र के हरिप्रसन्न लाल तथा जितेन (क्रमशः 'मुनीता' 'सुखदा', 'विवर्त') में दृष्टिगत नहीं होती।

राजीन्द्रनाथ, शत्रुचन्द्र, नारी जीवन की द्वंद्व स्थिति को स्वाभाविक मानकर चलते हैं। वैवाहिक जीवन की विह्वलना का चित्रण 'त्यागपत्र' और 'कल्याणी' में जैनेन्द्र ने किया है, परन्तु शत्रु के उपन्यास 'शेष प्रदत्त' की कमल जैमी तेजस्वी नायिका कोई नहीं बन पाई जो पद दलित नारी का मार्ग प्रशस्त कर सके। यही कारण है कि प० बालकृष्ण भट्ट ने भी बगला माया की प्रशंसा उसकी नाटक और उपन्यास समृद्धि में प्रभावित होकर की है।^१ दंत को जैनेन्द्र ने भी बनोड़ शा की तरह दानविकता में बांधने का प्रयास किया है। जैनेन्द्र नारी के प्रेयसी पक्ष को लेकर चले हैं जबकि प्रेमचन्द मातृत्व पक्ष को। सामाजिक मान्यता के आधार पर विवाह के उपरान्त नारी किसी अन्य को प्रेम करने के लिये स्वतन्त्र नहीं है, परन्तु जैनेन्द्र के उपन्यासों 'कल्याणी', 'मुनीता', 'सुखदा', आदि में किन्हीं कारणों से वह इस बन्धी हुई मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को तोड़ने के लिये अनिमानवीर्य भाव से प्रेरित होती है, जिसे लेखक ने मानव की सहज प्रवृत्ति मानकर उसके साथ सहानुभूति दिखाई है। जैनेन्द्र के 'त्यागपत्र' उपन्यास की मृणाल के अन्तर्जगत के भावों का पूर्णतया प्रस्फुटन

१. डा० राजेन्द्र शर्मा — हिन्दी गद्य के निर्माता बालकृष्ण भट्ट, (प्र० स० १९५८), पृ० ४३

नहीं हो पाया परन्तु वह प्रेम की गरिमा के लिये कलक, निन्दा, दुःख सभी गह लेती है। फिर भी वह गहमी भी बनी रहती है।^१ जैनेन्द्र निमित्तवादी दर्शन का सहारा लेते हैं, जो कभी-कभी अव्यावहारिक हो जाता है। नारी को समाज की आधारशिला मानते हैं, जिसकी मुक्ति सामाजिक विराम के लिये आवश्यक है। उनकी कटौती, सुनीला मृगाल, बरयाली, सुषदा, भुवनमोहनी, अनिता - नारी की कारणिकता की प्रतीक हैं। जैनेन्द्र ने अपने उपन्यासों में "तन-मन के द्वन्द्व के समाधान के लिये यह व्यक्त किया है कि पति को पत्नीत्व देकर भी प्रेमी को नारीत्व तो दे ही सकती है, जो उसको प्रेरणा बन सके।"^२ परन्तु प्रश्न यह उठता है कि क्या यह सम्भव हो सकता है, क्या पति, परिवार समाज को यह सह्य होगा? व्यावहारिक दृष्टि से यह सम्भव नहीं, परन्तु यह सत्य है कि प्रताड़ित तथा साप्त भागी के मन में ऐसी भावना पा उठेगी कि वह आत्मिक स्नेह देकर प्रेमी की प्रेरणा का श्रोत बन सके। डा० रामरतन भटनागर का भी यह मत है कि - "प्रेमी और पति के द्वन्द्व के समाधान के लिये, विवाह की समस्या को लचकीला होना जरूरी है, परन्तु आर्थिक, सामाजिक, नैतिक प्रश्न इस समस्या के साथ जुड़े हुए हैं इसलिए मनोवैज्ञानिक होने पर भी प्रश्न मन की उदारता के लिये इस समस्या का समाधान कठिन है। जैसे 'विवर्ण' में भुवनमोहनी, प्रेमी जितेन से विद्रोह कर नरेश से विवाह कर लेती है, परन्तु चार वर्ष बाद जब जितेन गाड़ी उसदरने के बाद उसके पास आया पाता है तो उसका विद्रोह गल जाना है और भुवनमोहनी पति और प्रेमी के बीच झूलने लगती है।

नारी के इस द्विविध रूप की विवेचना कवि ठाकुर की कुछ कविताओं में होनी है। नारी प्रेमभयी, मातृत्वभयी है और ये दोनों वृत्तियाँ हर नारी में एक अनुपात में नहीं होती, किसी में एक की प्रधानता है किसी में दूसरे की। एक में अधिकार है, दूसरी में प्रतिदान जैनेन्द्र पति के प्रति अधिकार और प्रेमी के प्रति सेवा, स्नेह का समाधान प्रस्तुत करते हैं, परन्तु यह सामाजिक संदेश के रूप में नहीं अपनाया जा सकता जब तक कि कटिप्रस्त विवाह और परिवार की गस्था है। जैनेन्द्र के शब्दों में - "दुनियाँ में कई पत्तों हैं और आदमी में कई आदमी। वह जो देखना है, प्रतीत होता है इससे वह है भिन्न। हमारा सत्य और स्नेह बड़ा हुआ है, यही विडम्बना है, जिसे हम सत्य अथवा व्यवहार (अथवा सामाजिक व्यवस्था) के लिये अपनाते हैं, उसे हम अपना स्नेह नहीं दे पाते और जिससे स्नेह सम्बन्ध जुड़ता है उसमें सत्य का सम्बन्ध स्थापित नहीं होता। वास्तव में यह गहरी सम्भवस्था जीवन को अभिसन्त

१. पदमलाल पुन्नालाल बरेशी - हिन्दी कथा साहित्य, पृ० १०२.

२. डा० रामरतन भटनागर - जैनेन्द्र साहित्य और समीक्षा, (१९५८), पृ० १२६.

भावि स्वाम्बन्धन के सदर्भ में नर-नारी सम्बन्ध बना देनी है। हम भीतर के सत्य को बाहर करना नहीं चाहते और अपने स्नेह सम्बन्धों की पवित्रता भ्रान्तरिकता, वा स्वीकार नहीं कर पाते।^१

[१४३]

मानव के लिये स्नेह और सत्य दोनों आवश्यक हैं, परन्तु इसका माप बढ़ो-कठिनाई से होना है। "स्नेह उसका (मानव का) जीवन है, सत्य उसका जीव्य-दानो के बिना वह कदो नहीं है, लेकिन दोनों का मेल जो पूरी तरह नहीं घट पाता यही उसकी समस्या है।^२ हम जिससे प्रेम करते हैं, जगत व्यवहार के कारण उससे (सत्य से) भागते हैं, यही अवस्था जितने और भुवनमोहिनी की है। एक जेल और किसी की यातना का माप कानिबारी बन कर अपनाता है, दूसरी नरेश (पात) की उदारता के कारण घर को चलाय है, परन्तु दूट गई है। अनुप्य जब अपने भीतर के स्नेह का प्रस्वीकारता है तो वह स्वस्थ को व्यवस्था लेकर चलता है, तो यही हाता है, क्योंकि वह अपने से भागता है और अपने से भाग कर बहुत दूर जाया नहीं जा सकता।^३

नारी के लिये अपने प्रिय पति को मूल जाना कठिन ही नहीं भ्रमम्भव भी है। वह उस भ्रमारे की तरह है जिस पर रात की परत धा जाने से उसे भुका हुआ समझ लिया जाता है, परन्तु उसके भीतर की घबराती घाम उस तिल तिल कर भस्म कर रही है, उसे कोई नहीं जान पाता। वैवाहिक जीवन में इस प्रकार की विरोधी स्थितियाँ जीवन को दुरुद्ध बना देती हैं। 'अतीत' उपन्यास का जयत, शरत् के श्रीकाल के अनुरूप अंतिम नवीय है वह अनिता के प्रति प्रेम की पीर को स्वाय निष्कल बना रहन है। शास्त्र विधि विवाह के समस्त प्रेम हार जाता है, परन्तु उस हार में भी मन की उज्ज्वलता है, साथ ही दूटने का घोर अवसाद भी।

जैनेन्द्र के उपन्यासों में हार्मों की तरह वैवाहिक विहम्बनायें हैं, प्रेम की पुकार प्रानुनी नहीं की जा सकती। इस प्रकार परकीया रति इन उपन्यासों की विशेषता है। नये उपन्यासकार यह मान कर चलते हैं कि परिपूर्ण मनुष्यत्व सतीत्व से कहीं बढ़ा है।^४ इसी बात को लक्ष्मीनारायण साल न 'मन-ब्रन्दावन' में अभिव्यक्त किया है। सुगन तथा सुबन्धु का परस्पर भाकपण लेखक ने सहज बनाया है। सुगन इस प्रेम में कोई कालुष्य नहीं मानती। वह कहती है "रघु आया होता था। व्याहृत होकर वृष्ण से प्यार किया, प्यार क्या एक ही होता है बहुत तरह का प्यार होता है — हो सकता है, प्यार बड़ा हुआ भी हो सकता है। कभी-कभी तुल्य का प्यार सो-सो मुहागिनो से भी बढ़कर होता है। हर प्यार का एक प्रसंग मन्वतर है, जीवन है वह चाहे

१. डा० रामरत्न भटनागर - जैनेन्द्र साहित्य और समीक्षा, पृ० १३७-३८
२. वही, पृ० १३८
३. वही, पृ० १३८
४. वही, पृ० १७२.

त्रिगुण में नंदा हुआ हो, चाहे त्रिगुण भी लिये हो धीर वह सब पुण्य है — निर्य है वही।”^१

सदमीनारायण साहू भी जैनेन्द्र के विचारों को इस प्रकार मंजूरता देते जान पड़ते हैं कि मानव मन विभिन्न भावों का धारा है, उसे सामाजिक शक्तियों से बाध कर प्रायः निर्जित नहीं किया जा सकता। आदिम समाज में स्त्री वैवाहिक मध्यस्थ स्थापित करने में पूर्णतया स्वतंत्र थी, उस पर बठोर सामाजिक अनुबन्ध नहीं थे। श्रोतरी के पौर पति से परम्पु धावश्यक नहीं था कि गर्मी के साथ उसका समान प्रेम हो। आधुनिक काल में बहुत पति विवाह हेतु माना जाता है। ऐवव विवाह की प्रथा के कारण निम्न-जानियों में भी बहुत-विवाह प्रथा ममान हो रही है। मध्यवर्गीय परिवारों में अधिक मकीलुता पाई जाती है। स्त्री यदि किसी धन्य पुरुष से मेल-मेल, केवल महज मैत्री के लिये, रगना चाहती है तो उसे अनुचित माना जाता है। सामाजिक धारा पर अभिजात्य वर्ग (हायर सोसायटी) में मैत्री-भावना पाई जाती है। अभिजात्य वर्गीय मारी बनव, पाटी पादि में जानी है, वही पुरुष वर्ग में लम्पक होता है, उसमें मैत्री भावना पाई जाती है परन्तु मध्यवर्गीय तथा निम्न-मध्यवर्गीय समाज में मैत्री भावना को विनाश दृष्टिकोण से नहीं धरनाया जाता, मन की मकीलुता वही ध्यात रहती है।

सदमीनारायण साहू के उपन्यास ‘मन वृन्दावन’ में हिरण्मयी तथा गुनन धरने-धरने दृष्टिकोण से मुख्य से ध्यार करती हैं। दोनों का प्रेम परिस्थितिगत है, परन्तु दोनों के प्रेम का स्वल्प भिन्न है। हिरण्मयी विवाह से पूर्व ही मुख-धु से प्रेम करती है, फिर विवाह सुभाष बाध से हो जाता है फिर भी मुख-धु को भूल नहीं पानी। वह मानती है—“एक बार दिवा हुआ मन क्या फिर किसी धीर को दिया जाता है।”^२ मुख-धु भावुक हृदय मुख है। अपरोग से प्रसित है। इसका उसे स्वयं दुःख है कि वह भावुक क्यों है—“भावुकता तो मिर्क बिना में जन कर साक होती है, धरना वह मारी जिन्दगी साक कर देती है।”^३ वह गुनन के कारण साधा में भाग लेता है, परन्तु हिरण्मयी को देख कर भाग जाना चाहता है। पाटी के साथ उसे विह्वल कर देते हैं; वह मोचना है—“कोई चीज मरती नहीं क्या ? मिर्क उसका रूपान्तर ही होता है क्या ?”^४

गुनन की मुख-धु पर धरार ममता है। उसे मुख-धु पर धरूर विश्वास है। यही रूप उसका महान् है, जिसे देखकर पतिराम (बहूनी उठाने वाला नीकर, एक दिन गुनन की धरण धूलि माधे पर सगाते हुए कहता है— ‘बहू तुम धन्य हो, तुम उध

१. सदमीनारायण साहू—‘मन वृन्दावन’, पृ. ५०.

२. वही, पृ. ७५.

३. वही पृ. ८४.

४. वही, पृ. ८५.

सुबन्धु को इतना मानती हो, पतिव्रता होकर इस सुबन्धु के प्रति तुम्हारी इतनी ममता !”^१ सुगन कहती है—“किसी स्त्री के कारण ही उसकी दो हुई चोट के घाव की वजह से आज ऐसा हुआ है। मैं भी एक स्त्री हूँ सोचती हूँ कि मैं अपने माध्यम से उसे जीवन का नया अर्थ दूँगी। यही होगी मेरी सार्थकता।”^२

सुगन के हृदय की विशालता को जाना है पतिराम ने। उसका अपना जीवन भी सुगन के अन्य व्यक्तित्व से परिवर्तित हो गया है। उसने यह जाना है कि विश्वास देना और पाना क्या होता है। विश्वास के आगे की दुनिया भी इसी सुगन वह ने दिखाई है। परन्तु, समाज में ऐसे कितने होंगे जो सुगन के इस अनन्य स्नेह को उदारता से ग्रहण करें। सामाजिक दृष्टि से निर्धारित सम्बन्धों में इस सहज प्रणय सम्बन्ध का वहाँ स्थान है ? उसके सकीर्ण दायरे में यह विशाल दृष्टिकोण अपेक्षित नहीं। सुगन का जीवन-दर्शन है ‘मन का सब’। मन का सब ही सब कुछ है और यही सब जब धोखा दे जाये तो फिर क्या जीना—हाँ जी, ठाठ से आये थे ठाठ से चले गये। अपने को मलिन क्या करना। वह अपने को मलिन नहीं करती। उसका सहायहीन प्यार था परन्तु सुबन्धु का सहाय, झूठ जब देख लेती है तो स्वयं जल जानी है, क्योंकि उसमें मारने की शक्ति नहीं है, सिर्फ मरने की शक्ति है।^३

हिरणमयी मानो मन में ही यात्रा कर रही है—जीवन एक यात्रा है। सुगन ने भी कहा है—“एक यात्रा से दूसरी यात्रा घुस होती है। यात्रा का अन्त नहीं।”^४ जीवन-यात्रा में अन्तर्मेन की असत्य यात्रा होती है, जो सामाजिक नियन्त्रण के कारण केवल मन में ही चलती रहती है। जैनेन्द्र के अनुरूप लक्ष्मीनारायण लाल ने भी इन दो नारियों—हिरणमयी और सुगन—के माध्यम से यह स्पष्ट किया है। यदि किन्हीं कारणों से अपनी सहज ममतामयी प्रवृत्ति के कारण कोई नारी किसी पुरुष को अपना स्नेह-भाजन बना लेती है तो वह कल्पित कदापि नहीं है, क्योंकि इन्द्रियों का मोह नहीं है, वहाँ तो मन की निदछन पावन पकड़ है।

वैवाहिक सम्बन्धों की विहम्बना पर नरेश मेहता ने अपने उपन्यास ‘दो एकान्त’ में प्रकाश डाला है। बानीरा तथा विवेक पति-पत्नी होते हुए भी अपने स्वभाव की विचित्रता के कारण एक दूसरे से नितान्त एकाकी हो गये हैं। “एक भगम्यसिन्धु दो एकांतों के बीच आ खड़ा हुआ है।”^५ बानीरा जीवन की एकरसता से ऊब गई है। वह मिस्टर क्लाइड से प्रभावित है, परन्तु आर्कायन मेजर आनन्द के प्रति होती है। मेजर के सदाख मोर्चे पर जाने के बाद इलाहाबाद से वापस, पुरी,—बानीरा और

१. लक्ष्मीनारायण लाल, ‘मन वृन्दावन’, पृ० १३५.

२. वही, पृ० १३५.

३. वही, पृ० १८६.

४. वही, पृ० २०६

५. नरेश मेहता—‘दो एकान्त’, पृ० ३७.

विवेक था जाते हैं, परन्तु दोनों का एकान्त नहीं टूटता। बानीरा को देखकर कोई भी कह सकता था कि 'यह धनरियाजी धनकमी मितार है जो धरन सारे स्वर, राग सो चुकी है। धर्जीव बामी-बामी-ना ब्यवहार, मुहलायी धार्मिक उनीदा विमोचना ऐसा उगमे ममा गया था कि उगमे कुछ भी पूछना, उमकी घोर देमना तक उसे दुःख देने लगता है।'^१ 'कुछ सोम बाणी मे अधिक धार्मिकों से बोलत है। ऐसा बोलना मुख से बोले गये से किनना अधिक सार्थक होना है।'^२ बानीरा की मूक पीडा को विवेक अनुभव करता है। उमकी मनःस्थिति अच्छी तरह जानता है, फिर भी धाने को मायाग उम पर गोपे हुए है। बानीरा ने तो कभी नहीं चाहा कि उसे उम अनुयोगी धीमे की तरह घर में गजा कर रने जो बुर-बुर हा गया है, परन्तु कम में जड़े होने के कारण बिलगता नहीं। घर लगभग एक उशन जूठ बनन-ना हो गया है। घर वही था, धीजे वही थी, लताएँ—'कून घोर मो घोर हुआएँ' तक वही थी, पर ध्याक्ति बदल गये थे। बोपला जैसे नमरा: बुझता है कि स्वयं उसके बुझ जाने पर भी धायग की राख बांधी देर तक गरम रहनी है और जब तक कोई तेज हवा धाकर उसे नहीं हिला जानी तब तक पता ही नहीं चलता कि वह जल रहा है या बुझ चुका है, बल्कि धाग का आभास देता है।^३ बानीरा के जीवन की निस्मरता की आभाध्याक्ति उसके मीन निगीह भाव में हो रही है। उसे हर बीता हुआ। दण किनना मासता है, इसे विवेक जानता है—'जब हम बाणी में नहीं बोय रहे होने पर हमारी देह का धर्म प्रत्यग धपने दग में धमिध्यक्त कर रहा होना है।'^४ इन भावों से भिन्न होते हुए भी विवेक धपने में कृष्ण-भाव पाते हैं। वह धम में कहता है—'मे उम रघ की रखा कर रहा हूँ जिस पर धर्जुन बैठे था शमीलिये पहले धर्जुन को उतारता है, क्योंकि कृष्ण के उतरने ही वह जल उठेगा।' यह भाव विवेक का धरना है, बानीरा इन मरक्षण भाव के लिये तैयार नहीं; वह नहीं चाहती कि धरने को मिश्र दे। बानीरा के मनोभावों का प्रस्तुतिकरण लेखक ने बड़े सुन्दर ढंग में किया है। डा० सावित्री मिन्हा का कथन है—'जनेन्द्र के हाथों बानीरा न जाने कितनी बार घनावृत होती, इलाचन्द्र उसे मेजल पगेष्ट बना श्ते और शायद पुठन और कु ठा को युग-बोध मानने वाले नये लेखक उनके चारों ओर धुँए और नुहासे का घटाशेष बढ़ा देते, किन्तु नरेराजी की धर्ला ने सभी स्थितियों को उनकी प्रखरता और तीक्ष्णता के साथ प्रस्तुत किया है, जो प्रांत धपामं होते हुए भी समुन्दर नहीं होने पायी है।'^५ इस प्रकार के वैवाहिक सम्बन्धों की टूटन की मानवीय धरानल पर धाकिने की प्रवृत्ति सुगीन

१. नरेरा मेहता 'दो एकान्त', पृ० १३७.

२. वही, 'नदी यशस्वी है', पृ० ३५.

३. नरेरा मेहता, 'दो एकान्त' पृ० १३७.

४. नरेरा मेहता—'नदी यशस्वी है', पृ० १६१.

५. डा० सावित्री मिन्हा—'नदी यशस्वी है' के परिचय में (धावरण पृष्ठ)

उपन्यासकारों की विशेषता है। वैवाहिक मिद्धान्तों की नवीनता के दर्शन रावीजी के उपन्यास 'नये नगर की कहानी' में भी होते हैं। इसमें एक ऐसे नगर का चित्रण है जहाँ पति का पत्नी पर, पत्नी का पति पर, पिता का पुत्र या पुत्री पर किसी पर कोई अधिकार न होगा; प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि और धारणा के अनुसार रहने और चलने के लिये स्वतन्त्र होगा। मयम, साधना और सदाचार का प्रयत्न मुक्त स्वच्छन्द विहार का जो व्यक्ति जैसा भी चाहे वैसा जीवन बिगाने के लिये स्वतन्त्र होगा।^१ लेखक के अनुसार यौन-अन्तिम का कारण यौन-मम्पक की कमी नहीं बल्कि उसके मार्ग में दीखने वाले प्रतिबन्ध ही होते हैं। ये प्रतिबन्ध लोकमत के समायो हुए भी हो सकते हैं और स्वयं अपने लगाये हुए भी।^२ रावीजी यौन-आकर्षण के मार्ग में समाज द्वारा लगाये हुए प्रतिबन्धों को हटा देना नई व्यवस्था में हर एक के लिए आवश्यक मानते हैं। हो सकता है इनकी इस विचारधारा से बहुत से लोग सहमत न हों। समाज के प्रतिबन्धों को हटा देने में समाज में अव्यवस्था फैल जायेगी, परन्तु यह मनोवैज्ञानिक सत्य है जिस पर जितना प्रतिबन्ध लगाया जायेगा वह उतना ही विद्रोह करता है। यदि किसी वस्तु की प्राप्ति में बाधा रहनी है तो लोग उसे अधिक सक्ति (होड़) करते हैं, उन्हें यह भय बना रहता है कि यदि सभी एकत्र न बर ली तो फिर उपलब्ध नहीं होगी। यदि समाज के अनावश्यक प्रतिबन्ध नहीं होंगे तो लोगों का दृष्टिकोण स्वस्थ रहेगा, वे स्वयं ही अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के अधिकारी होंगे। परिवार तथा समाज के प्रतिबन्ध एक सीमा तक ही व्यक्ति के सहायक होने हैं। अनावश्यक दबाव विस्फोट का कारण हो जाता है, वैवाहिक सम्बन्धों में पहले नारी को सदैव अपेक्षित स्थान नहीं दिया जाता रहा है। स्त्री-पुरुष के सम्बन्धों में स्त्री समर्पिता है, पर उसके धन की सामाजिक मान्यता नहीं दी जाती थी, बल्कि कभी-कभी नैतिक आग्रहों में बन्दी नारी उत्सर्ग करके भी अपरिपूर्ण रह जाती है। यही कारण है कि आज की परिर्वर्तित परिस्थिति में नारी अब अपने प्रति सजग है, वह अपना एक व्यक्तित्व समझने लगी है और उसी की सुरक्षा हेतु उसका सघर्ष है। सदियों से रुढ़िपस्त समाज इसे चाहे हेय माने, परन्तु शिक्षा के विकास के कारण अधिकारों की सजगता उसे निरीह प्राणी की तरह जीवित रहने के लिये अब बाध्य नहीं कर सकते पति चाहे दुराचारी, भग्यायी हो, उसके प्रति पति-भक्ति स्त्री के लिये आवश्यक है— इस भावना का लोप होने लगा है। विवाह, जो जन्म-जन्मान्तर का बन्धन माना जाता था और स्त्री को एकनिष्ठ हो तन, मन समर्पित करना अनिवार्य था, उससे विमुख होने पर नारी को समाज हेय दृष्टि से देखता था, परन्तु आधुनिक उपन्यासकारों की चिन्तनधारा फायद से प्रभावित है, जो चेतन मन की अपेक्षा अवचेतन तथा अद्वैत-चेतन से मानवीय भावनाओं का संचालन मानते हैं। नारी के सहज स्वाभाविक आकर्षण को लक्ष्मीनारायण शास्त्र ने 'मनवृन्दावन' तथा 'नरेश मेहता के दो एकांत' में

१. रावीजी- 'नये नगर की कहानी', पृ० १२३.

२. वही, पृ० १४१.

चित्रित किया गया है। मनोविज्ञान के प्रभाव से नारी के व्यक्तित्व की प्रतिस्थापना की जाने लगी है और नर-नारी के प्रेम में उन्मुक्तता आई है। विवाह मस्या परिवार मस्या पर निर्भर है और पहलू विवाह धार्मिक मस्या माना जाता था और नारी के लिये धार्मिक संरक्षण के लिये विवाह अनिवार्य था। पर आज नारी उसे जीवनयापन का एकमात्र साधन नहीं मानती। धार्मिक नारी पति को धार्मिक के रूप में स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं, न ही परिवार के लिये अपने स्वयं का समर्पण करने के लिये तैयार है। इस मस्या के कारण नारी का अधिक शोषण हुआ है, इसलिये युगीन उपन्यासों में अविवाहित नायिका के दर्शन होने हैं। 'दुखी नहीं गयिका', 'सात हीवार जीवन मय्ये' में अविवाहित नायिकाओं के दर्शन होते हैं। वैवाहिक मस्या के प्रति विद्रोह के कारण स्त्री-पुरुष के धार्मिक सम्बन्धों में मूलभूत परिवर्तन आया है। घर में बाहर काम करने के कारण महिलाओं में अवलोकन करने वाली नारी में स्वावलम्बी भाव जागृत हुआ। वैवाहिक मस्या का विरोध 'दादा काफ़र' की माँ, 'बैनायियों वाली दमारन' की मिम जायस तथा अन्ध जोशों के उत्थान पर की रानी' की निरजना आदि करती हैं। यन्त्रालय विवाह को सामाजिक बंधन न मानकर व्यक्तिगत समझौता मानते हैं। वे अनपुष्ट दुस्सख विवाहित जीवन को बनाये रखना उचित नहीं मानते। 'नाग' और 'कनक' दोनों ही प्रथम विवाह से अनपुष्ट हैं, इसलिए नवीन सम्बन्ध स्थापित करती हैं। कनक की साहसिकता, स्वच्छन्दता, विद्रोहीभावना तथा हठता अपनी सीमा में बाहर होकर लेखक के मध्य निरुत्थान के ग्राम प्राणी है। कनक की पति में विरक्ति को लेखक ने सहानुभूति प्रदान करते जड़ नैतिकता का विरोध करना चाहा है।^१

इस उपन्यास में लेखक ने चित्रित किया है कि 'किस प्रकार अहिंसावादी समाज परिस्थितियों की शरणा में आकर विभ्रम गड़ा है किन्तु फिर भी अपने आपको उनके अनुकूल नहीं मान पाता। अपने शोषण आदर्शों में चिपका रहना चाहता है। नई पीढ़ी में भी अपनी सारी शिक्षा के बावजूद स्त्री-पुरुष का भेद कितना सरल है। पुरुष अपने लिये जो स्वतंत्रता चाहता है, उसका स्त्री के लिये निषेध करता है।' ^२ पति-पत्नी के बदलते सम्बन्धों का चित्रण 'एक इन्व मुश्कान' में यथार्थ बन पड़ा है। रजना अमर पर अनुगत है अतः विवाह कर लेती है, परन्तु जब उसे अमर का भ्रूणव्रत अमरता के प्रति भ्रम होता है और उसे अपने प्रति ईमानदार नहीं पानी तो भ्रम के से सम्बन्ध तोड़ देती है और दूसरे शहर में जाकर नौकरी करने लगती है। रजना अमर अहिंसा स्त्री है, वह पति का किसी अन्य स्त्री से सम्बन्ध रखना सहन नहीं कर सकती। उनकी मान्यता है कि स्त्री-पुरुष के मध्य मित्र का कोई सम्बन्ध

१. इन्द्रनाथ भट्टान - 'आज का हिन्दी उपन्यास' (१९६६), पृ० ८५.

२. महेन्द्र चतुर्वेदी - हिन्दी उपन्यास : एक सर्वेक्षण (१९६२), पृ० १४५.

नहीं होता है ।^१ रजना अमर के जीवन मूल्यों को समझ नहीं पाती और अनासक्ति बढ़ती जाती है और अन्त में उन्हें बिलग होना पड़ता है । नारा आज बमाना व आरोपित सम्बन्धों को बनाये रखना नहीं चाहती । जब तक वह अमर पर अनुरक्त है उसके लिये यह कुछ करने को तैयार है, अपने मानापमान की भी चिन्ता नहीं करती । लेकिन यह विश्वास हो जाने पर कि अमर उसके प्रति ईमानदार नहीं है, उसका भुकाव अमला की ओर है, वह उससे विमुख हो जाती है । पति-पत्नी के बदलते सम्बन्धों का इस उपन्यास में यथार्थ चित्रण है ।

अमला का मन वैवाहिक जीवन के कटु अनुभव से विदाक्त हो गया है । उसके पिता दूसरा विवाह करने की राय देते हैं परन्तु वह कह देती है—“ मैं इतनी निबल और निरीह नहीं कि जीवन बिताने के लिये कोई सहारा चाहिये । ”^२ वह जीवन में भटकन को सह सकती है, परन्तु किसी बन्धन के दुराग्रह की स्वीकार नहीं करती । वह कहती है —“ विवाह एक फन्दा है जो प्यार का गला घोट देता है । ”^३ विवाह आज समझौता है और इसके सिवा कुछ हो भी नहीं सकता । जब आपस में यह गुंजाइश नहीं रहेगी, यह समझौता टूट जायगा ।^४ आज वैवाहिक सम्बन्धों में नारी को मनी-साध्वी के आदर्श की दुहाई देकर उसके जीवन की दुबह भार स्वरूप नहीं बनाया जा सकता । लक्ष्मीकान्त वर्मा ने भी ‘एक कटी हुई जिन्दगी एक कटा हुआ कागज’ उपन्यास में विच्छिन्न मान्यनामों, टूटी जिंदगियों का अर्थन किया है । दीप्ति और केवल वैवाहिक बन्धन में बंध तो गये हैं, परन्तु दीप्ति का केवल (पति) उद्दाम वामनामों के कारण हिसक लगता है । “ वह जानती है केवल उस बहुत चाहता है परन्तु यह चाहना महज एक प्रयास है । ”^५ जीवन के रंगीन सपने बुरी तरह ध्वस्त-भिन्न हो गये हैं । जिसे ‘केवल’ के लिये उसने अनगिनत स्वप्न बन गये थे, वह केवल एक तीखी प्यास की तराश बन कर रह गया था ।^६ केवल, शराब में शराबी बनकर मस्त रहता है, उसके इस पशु जीवन से दीप्ति को घृणा थी । इसी से अपने टूटे मन को वह ‘केवल’ को छोड़ कर पहाड़ी स्थान पर रहने लगती है और दोनों यह समझौता कर लेते हैं कि एक दूसरे से अलग रहेगे । यदि मिलेगे तो एक मेहमान की तरह चन्द सहमों के लिये । वैवाहिक बन्धन का कोई आग्रह नहीं रहता दोनों के लिये । “ ये रिश्ते और उसके मनसब बहुत कुछ जीवन पद्धति पर निर्भर करते हैं । पिछले तीन वर्षों से जो वह जीवन बिता रही है उसमें वही भी तो

१. राजेन्द्र यादव तथा भनु भण्डारी — ‘एव इत्य मुस्वान’ (१९६३), पृ० २२१.
२. वही, पृ० १११.
३. वही, पृ० १५०.
४. राजेन्द्र यादव — ‘उखड़े हुए लोग’, पृ० १६.
५. लक्ष्मीकान्त वर्मा — ‘एक कटी हुई जिन्दगी एक कटा हुआ कागज’, (१९६४), पृ० १५१.
६. वही, पृ० १३७.

नहीं माना वेवचन ।^१ दीप्ति को यह बेमानी व्यवस्था पसन्द नहीं, उससे वह बिलग हो जाना चाहती है । 'केवल' से दूर हो कर वह नायक के सम्पर्क में प्राप्ति है । 'केवल' वापस ले जाने का प्रस्ताव भी करना है, परन्तु वह स्वीकार नहीं करती । जिम नवीन जीवन से वह सम्बन्धित हो गई है उसी में सलग्न रहना चाहती है । दीप्ति, केवल के जीवन के साथ वहीं साहस्य नहीं देखती, इसीलिये लँगड़े और टूटे हुए सम्बन्धों को बनाये रखने में उसे कोई श्रेष्ठियत दिखाई नहीं पड़ता । अपने व्यक्तित्व और ग्रहण की बलि देकर वैवाहिक बन्धन की बीनी मान्यताओं के समझौते को बनाये रखना वह मूल्यना समझती है । परिवर्तित मूल्यों का समाजशास्त्रीय दृष्टि से प्रबलोकन करने पर ज्ञान होना है कि विवाह एक अद्वैत सम्बन्ध नहीं है । विरोधी परिस्थितियों में इससे मुक्त हुआ जा सकता है, इसलिये दीप्ति भी 'केवल' की वासनापूर्ति का केवलमात्र साधन बन कर नहीं रहना चाहती क्योंकि भावात्मक सम्बन्धों को वह शारीरिक सम्बन्धों से अधिक महत्त्व देती है । अब पुरुष पत्नी से एवान्त समर्पण की आकांक्षा नहीं कर सकना, अस्मिन्नता के लिये दोनों और में समर्पण होना आवश्यक है । आज धार्मिक निमंरता के कारण भी नारी मात्र आश्रय के लिये पति से सम्बन्ध बनाये रखने को तैयार नहीं और न ही यदि पुरुष स्त्री की उपेक्षा करता है, तो उसकी याद में धुल-धुल कर मरने को तैयार है । वह अभी तक अपने को सलग्न रखती है, जब तक दोनों में मद्भावनापूर्ण भावात्मक सम्बन्ध हो । सौहार्द और मैत्री के अनिरिक्त कोई बन्धन स्त्री को बाध्य नहीं रख सकता । 'चलते-चलते' उपन्यास की अचाना के विचार में दुराचारी पनि अद्वैत का अभी अधिकारी नहीं वह कहती है—

"अगर मेरा हाथ बंदू बनने लगे तो दवा करने के बदले उस अंध को मार कर देना ही अंशुकर होगा ।"^२ उसमें पत्नी के आदेशों तथा निष्ठा की कमी नहीं । वह कहती है — "यह न समझे की भुक्त में सती-माखी नारी के पवित्र पतिव्रत धर्म का सर्वथा नाश हो गया है, उनका समस्त कोप मेरे हृदय में अब भी सुरक्षित है पर है वह केवल उसी प्राणी के लिये जो मेरे लिये सच्चा और एकनिष्ठ है ।"^३

आज धार्मिक और नैतिक मान-मूल्यों की हड़ता शिथिल हो गई है । उनका मोह भग हो चुका है, इसलिये नारी आज मारा जीवन विवशता में नहीं काटना चाहती । 'चलता हुआ सावा' (रमेश वसी) की पत्नी भी पति से शक्ति-वैषम्य होने के कारण वैवाहिक सम्बन्धों को समाप्त कर लेती है ।^४ 'अपराजिता' उपन्यास की राज मानती है— "स्त्री और पुरुष दोनों परस्पर एक-दूसरे के पूरक हैं । स्त्री न वच्चा पंदा करने या पुरुष के भोगने की वस्तु है, न आत्माकारिणी दासी है ।"^५

१. 'लक्ष्मीकान्त वर्मा, एक कटी हुई बिन्दुगी एक कटा हुआ कागज (१९६५) पृ० १३१

२. भगवतीप्रसाद वाजपेयी — 'चलते चलते,' पृ० २७७.

३. वही, पृ० २७७-७८.

४. रमेश वसी — 'चलता हुआ सावा' (१९६८), पृ० ४७.

५. आचार्य चतुरसेन शास्त्री — 'अपराजिता', पृ० ६४.

डा० देवराज के उपन्यास 'पथ की खोज' में साधना पति से अनुक्त है और प्रारम्भ में पति भी सम्पूर्ण स्नेह देता है, परन्तु वह प्रारम्भिक वेगपूर्ण वासना थी इसलिये कुछ समय बाद साधना से कहता है—“मैं तुमसे ऊँच गया हूँ, मैं तुमसे मुक्ति चाहता हूँ।” इससे साधना के अहम् को चोट लगती है। वह सोचती है—“पति की वामनापूति का साधन नहीं बन सकती। जिस पति से उसे प्यार नहीं उसके साथ रहना पाप है, व्यभिचार है।”^१ पति के पास रह कर उपेक्षित जीवन व्यतीत करना उसे स्वीकार नहीं। वह आपसी सम्बन्धों में मैत्री को महत्व देती है। वह इसकी पक्षपाती नहीं कि संयोगवश जिस पुरुष से विवाह हो जाय, फिर चाहे वह थोर स्वार्थी, क्रूर और मान-विद्रोही ही क्यों हो, उसे प्यार करना नारी का धर्म है और किसी दूसरे देवता स्वरूप पुरुष को प्यार करने लगना पाप।^२ वरममाज की ऐसी हडियों को हेय मानती है, जो समाज एक-दूसरे से दम्पतियों की, अलग होने में पाप समझना है और साथ रह कर एक दूसरे के जीवन को भार बनाते रहने में धर्म-रक्षा। जैसे मानव दुःख के परिणाम को बढ़ाना ही धर्म हो और उसे कम करने का प्रयत्न अधर्म।^३ ऐसी सामाजिक हडियों की अवहेलना कर साधना पति का परिणाम कर देती है। उपन्यास का समाजशास्त्रीय दृष्टि से अनुशीलन करने पर ज्ञात होता है कि पात्र 'नवीन जीवन दृष्टियों से सामंजस्य स्थापित न कर पाने के कारण टूटते हुए दिखाई देते हैं।’^४ अतः कूल समाजशास्त्रीय दृष्टि से व्यक्तित्व के सामाजिक-करण के लिये अपेक्षित है, परन्तु इसके पात्र सामाजिक जीवन से कटे हुए कृत्रिम दुनियाँ के वासी एवं व्यक्तित्वहीन दीखते हैं।^५

युगीन चेतना प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जाति की नारी में पाई जाती है। मोहन राकेश के उपन्यास 'न जाने वाला कल' में शारदा का पति कोहली मार-पीट करता है। वह कहती है—“भाजकल कोई जमाना है मार खाने का ? हम भाजकल की ओरते हैं, उस जमाने की नहीं जब मरद लोग चढ़र डाल कर पीट लिया करते थे। उस जमाने में तो किसी औरत की दूसरी शादी हो ही नहीं सकती थी। पर भाजकल तो औरत भी चाहे तो दूसरी शादी कर सकती है। सरकार ने इसके लिये कानून ऐसे ही नहीं बनाया।”^६

फलतः सामाजिक आधार पर यह स्पष्ट है कि धार्मिक स्वतंत्रता, नैतिक पूर्वाग्रहों की शिथिलता तथा वैधानिक मान्यताओं और बौद्धिक उन्मेष के कारण आपसी सम्बन्धों में मैत्री, मोहोद्वन्द्व तथा भावात्मक एकता पर बल दिया जाने लगा है। पत्नी को धार्मिक आग्रहों से बन्दी नहीं बनाया जा सकता। विपरीत परिस्थितियों

१. डा० देवराज — 'पथ की खोज', पृ० २२३ (१९५१).

२. वही, पृ० ३८४-८५.

३. वही, पृ० ३८५.

४. डा० वैचन — 'आधुनिक कथा साहित्य और चरित्र-विकास', पृ० २०४.

५. वही, पृ० २०४.

६. मोहन राकेश — 'न जाने वाला कल' (१९६८), पृ० १७९-८०.

में वह मुक्त हो सकती है। जेनेन्द्र का मत है "नारी पति को पत्नित्व देकर भी प्रेमी को नागस्व तो दे ही सकती है, जो उनकी प्रेम्णा बन सके।"^१ परन्तु इस प्रकार का द्वन्द्व नारी को तोड़ देती है, वह कुंठा से भर उठती है, क्योंकि किसी एक को भी पूर्णरूप से समर्पित नहीं हो पाती। अपने काग्य प्रेमी के व्यक्ति जीवन को देख-कर उसके निवृत्त होती है, उधर पति के प्रति उत्तरदायित्व भी पूरा नहीं कर पाती। इस दुविधात्मक स्थिति से मात्र को नारी उबर जाने का साहस रमती है ताकि वह अपने प्रति भी ईमानदार रह सके। इन्हींसे यशपाल के 'झूठा सब' की गीतों, त्रिभुजा विवाह से पूर्व रत्न से प्रेम है, मोहनलाल से विवाह होने पर जब सद्भावपूर्ण सम्बन्ध नहीं रह पाती तो वह धमनुष्ट बलपूर्वक जीवन का परित्याग करके प्रेमी रत्न के साथ भाग जाती है और नये भिरे में जीवन धारम्भ करती है। पति जन्मजन्मान्तर का साथी है या येनकेन प्रकारेण सम्बन्ध निभाना है प्रत्येक एकनिष्ठ समर्पण होना चाहिये आदि पूर्ववर्ती अवधारणाएँ अब धरने भूख खो रही हैं। यशपाल मानते हैं कि नैतिक मानदण्ड घाटवट नहीं, वे सामाजिक-धार्मिक व्यवस्था के साथ बदलते हैं।

धार्मिक युग में पतिव्रत धर्म की मान्यताएँ परिवर्तित हो गई हैं। शैलेश मटियानी ने अपने उपन्यास 'किस्सा नर्मदा बेन गणु बाई' में नर्मदा के प्रति नवेदन-शील दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। "यदि वह पति के प्रति एकनिष्ठ नहीं तो इसमें उसका दोष नहीं बल्कि समाज-विधान का है, त्रिभुजा उसे इच्छित व्यक्ति की अपेक्षा ऐसे व्यक्ति के साथ बांध दिया है जहाँ वह सामान्य स्थापित नहीं कर पाती।"^२ नर्मदा के अनुसार नारी और नदी एक राशि होती है। बगारों-तटों का बन्धन उन्हें प्रभाव नहीं, पर बहने की स्वाभाविक स्वच्छन्द धारा उन्हें चाहिये।^३ नारी अपने निर्मल प्यार से सुनी को आप्लावित कर देगी। उन पर बांध बांधों पर उनके निर्मल नीर को नग्ने धर्म तक मड़ने मत दीजिये। उसकी यथासमय मुख, समृद्धि और समुष्टि के लिये उपयोग कीजिये इसी में उनकी सार्यकता है।^४ श्री-गुरु के प्रेम-सम्बन्ध को तथा गीत-सम्बन्धों को विवाह के द्वारा सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है। इसलिये सामाजिक स्वीकृति उपलब्ध करना श्री-गुरु के लिये आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति समाज का अंग है। अस्वामी ने अपने उपन्यास 'बड़ी-बड़ी बाँधों' में श्री-गुरु के प्रेम को सागर तट से टकराने वाली सहरों के समान न मान कर, सागर की प्रगाढ़ जलराशि के समान माना है।^५ इन प्रेम-सम्बन्धों के लिये सामाजिक

१. डा० रामरतन भटनगर - जेनेन्द्र साहित्य और समीक्षा, (१९५८) पृ० १२६.

२. शैलेश मटियानी - 'किस्सा नर्मदा बेन गणु बाई,' प्रथम संस्करण, पृ० ३०.

३. वही, पृ० ३०.

४. वही, पृ० ३७.

५. सुप्रभा धवन - "हिन्दी उपन्यास" (प्र० संस्क० १९६१) पृ० १२८.

अभिमत प्राप्त करना आवश्यक है, इसे अमृतलाल नागर के उपन्यास 'बूढ़ और समुद्र' में डा० दीला स्वर्ग और महिपाल के सम्बन्धों के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। डा० दीला स्वर्ग महिपाल के प्रति समर्पित है। वह नैतिक-अनैतिक, सामाजिक असांसारिक विचारों से ग्रस्त नहीं। विवाह करने सामाजिक सनद की भी उसे परवाह नहीं। परन्तु महिपाल को सदा अपने पास न रख पाने की दिवशता उसे सालती है। वह बहना है—“धीरे-धीरे हो या मर्द इन्मान के लिये शायी करना जरूरी है। इससे यह होता है कि इन्सान जिसे चाहे उसे एकदम अपने पास, अपने घर में, अपने कलेजे में छिपा कर रख तो सकता है, कोई अगुली उठाकर यह तो नहीं कह सकता कि यह तुम्हारा, कानूनन तुम्हारा नहीं है।”^१ विवाहित महिपाल के प्रति निम्नार्थ समर्पण तो है परन्तु उसे सम्पूर्ण या तो नहीं सकती और न ही अपने जीवन से निकाल सकती है। इसलिये वह प्रमत्त में आहत है। वैवाहिक मान्यता न प्राप्त होने पर भी पत्नी-सी परम्परागत भक्ति उसमें है। ‘अजय की शायरी’ में भी हेम का अजय से प्रेम है, परन्तु सामाजिक मान-भूल्यों के अनुसार विवाहित व्यक्ति से प्यार अनुचित माना जाता है। ससार में मलाई-बुराई की कसीटी भी विचित्र है, समाज की बेंबी लीज से जरा भी विलग होकर चलना समाज को सह्य नहीं, वह लीज तोड़ने वाले को अपना कोप भाजन बना लेता है। विवाह वैयक्तिक समझौता है, परन्तु समाज सापेक्ष मर्यादों से इतना जकड़ा हुआ है कि मानव को उसे सामाजिक अनुबन्ध के अनुरूप ही स्वीकार करना पड़ता है।

(घ) तलाक और पुनर्विवाह

भारत में विवाह-विच्छेद मुसलमानों और ईसाइयों में काफी प्रचलित था और हिन्दुओं की कुछ निम्न जातियों में ही विवाह-विच्छेद की प्रथा थी, परन्तु १९५५ के अधिनियम के पारित होने से समस्त हिन्दुओं को यह अधिकार प्राप्त हो गया है। प्राचीन काल में विवाह विच्छेद की व्यवस्था तो थी, परन्तु व्यवहार में बहुत कम लोग लाते थे। ‘प्राचीन समय में भी विवाह-विच्छेद की समाज में व्यवस्था पाई जाती थी।’^२ अथर्ववेद में भी विवाह-विच्छेद का उल्लेख है, जबकि एक स्त्री अपने पति के जीवन-काल में ही दूसरा विवाह करती है। वशिष्ठ ■ अनुसार “जो स्त्री अपने कुमार पति का त्याग करके, दूसरे के साथ ससर्ग करके, उसी पति के कुटुम्ब का प्राथम्य लेती है, वह पुनः कहलाती है।”^३ पत्नी या यदि विवाह के बाद पति से गम्भीर दोष दिखाई दें तो उसे छोड़ सकती है।^४

१. अमृतलाल नागर—“बूढ़ और समुद्र” (प्र० सं० १९२६), पृ० २४८.

२. के० एल० दफ्तरी—“द सोशियल इन्टीट्यूशनल इन एन्सियन्ट इण्डिया” (१९४७), पृ० १६७

३. अथर्ववेद अध्याय ६, सूक्त २७, पृ० २८१.

४. मनुस्मृति अध्याय ६, श्लोक ७२

कालान्तर में विवाह-विच्छेद पर कठोर नियंत्रण हो गया और हिन्दुधर्म में इसका प्रचलन समाप्त हो गया। धूम्र तथा निम्न जातियों तक ही यह प्रथा सीमित हो गई। मध्ययुग के स्मृतिकारों ने तो विवाह-विच्छेद की विलुप्त प्राप्ता नहीं दी। आधुनिक काल में विवाह-विच्छेद की माँग की प्रेरणा पाश्चात्य सभ्यता से प्राप्त हुई, जो सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल है। कपाधिया के अनुसार—“विवाह-विच्छेद का सिद्धान्त हिन्दुधर्म की शताब्दियों में खरीदा था रही सामाजिक व्यवस्था के लिये विदेशी (अपवित्र) है।”^१

भारत में १९५५ के पूर्व तक परित्याग की प्रथा न थी, शौकिक हलाक को न्यायमग्न नहीं बनाया गया था। तत्काल प्रथम परित्याग का अधिप्राय है विवाह को कानून द्वारा समाप्त करना। परित्याग केवल एक कानूनी समस्या ही नहीं, बल्कि सामाजिक एवं पारिवारिक समस्या भी है। विवाह-विच्छेद भारत की निम्न हिन्दू जातियों में महा में प्रचलित रहा है, परन्तु कानूनी दृष्टि में सर्वप्रथम बड़ोदा राज्य में १९०२ में विवाह-विच्छेद अधिनियम पारित किया गया तथा १९४६ में दम्बई राज्य ने परित्याग को अनुमति प्रदान करने वाला अधिनियम पारित किया। १९४९ में मद्रास में तथा १९०२ में गोवा राज्य ने विवाह-विच्छेद अधिनियम पारित किया। १९४५ में भारत सरकार ने हिन्दू विवाह अधिनियम लागू किया। इस अधिनियम ने धर्म धारा १३ के अधीन न्यायिक पुनरुत्थान (रिपुडिगन संपरेशन) तथा धारा १३ के अधीन विवाह-विच्छेद (डाइवोस) की व्यवस्था की है, परन्तु परित्याग प्राप्त करना सरल नहीं है। इनमें धारा १४ और १५ के द्वारा कई प्रतिबन्ध लगाये गये हैं।

हिन्दुधर्म में परित्याग एक नई व्यवस्था है। कुछ लोगों की इस बात का भय है कि इससे विवाह की समस्या नष्ट हो जायेगी, परन्तु कपाधिया का मत है—“यह भय अनाधिक एवं निराधार है।”^२ इस अधिनियम के द्वारा हिन्दू पुरुषों के अनुचित विधेय-धिकार समाप्त हो गये हैं। पुरुष के लिये भी वही यौन-सम्बन्धी प्रतिबन्ध निर्धारित हो गये हैं जो हिन्दू स्त्रियों पर वर्षों से लागू गये थे।^३ जहाँ पारिवारिक जीवन दुर्बल हो उठे, स्त्री-पुरुष का साथ रहना कठिन हो जाये, तो उनके लिये यही उचित है कि वे कृते-विल्ली की तरह लड़ते न रहे, अपना तथा बच्चों का जीवन नारकीय न करके, विलग हो जायें। ऐसी अवस्था में परित्याग के माध्यम से नया परावरण बना सकेंगे : जीवन में मूल हो सकती है, पर यह कहीं तक तत्कालगत है कि किसी महत्त्वपूर्ण व्यवस्था में मूल सुधारन का कोई उपाय न हो। भारत में यह व्यवस्था

१. के० एम० कपाधिया—‘मिरेज एण्ड फॅमिली इन इंडिया’ (१९६६), पृ० १८७.

२. वही, पृ० १८७.

३. वही, पृ० १८७.

इतनी जटिल है कि इस परेशानी के कारण तथा न्यायिक दाव-पेच के कारण लोग अपने जीवन को नव-स्वरूप किये हुए भी अग्रिम चन्चन में बन्धे रहने के लिये बाध्य रहते हैं। प्राचार्य रजनीश न 'धर्मयुग' में प्रकाशित अपने लेख में कहा — "तलाक इन्ना सरल होना चाहिए कि वह होना नहीं लगे।" इनका मत है कि तलाक अगर मोघा मामले खड़ा हो तो ९० प्रतिशत मौके आप छोड़ देंगे, बल्कि एकदम कम हो जायगा, क्योंकि कनह बेमानी है, बल्कि सिर्फ इसलिये है कि दोनों व्यक्ति प्रलग नहीं होते, आपसे कह दूँ, जाइये, बात खत्म हो गई। इसमें झगड़ा क्या है? मगर जान को कह नहीं सका, और आप जा नहीं सकते, मैं भी जा नहीं सकता, बैठना यही है तो बल्कि जारी रहेगा। तलाक इतना सरल होना चाहिये जैसे एक मित्र से त्रिभुजा छूट जाती है इससे ज्यादा उसका कोई धर्म नहीं है।"१

प्राचार्य रजनीश के लेख के प्रत्युत्तर में सुधा प्ररोडा ने अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा है — "तलाक आसान सिर्फ इस अर्थ में होना चाहिये कि रिश्ते जब दोनों और से अर्थ खो दें, तो उन्हें डोले चले जाने में कोई रुक नहीं है। लेकिन यह भी पाया जाता है कि ज्यादातर भगड़े या तलाक की इच्छा के मूल में कोई ठोस कारण नहीं होता। वचन वह बँसा भी हो — नैतिक, सामाजिक, पारिवारिक — निभाना मुश्किल होता है। यह बन्धन जिनका कसता जाता है, व्यक्ति उतना ही उससे छटपटाता है।"२

मनु मण्डारी के धारावाहिक उपन्यास 'आपका बट्टी' में पारिवारिक जीवन की घुरी के गडबडा जान पर जिन्दगियाँ लडखडा जाती हैं — "शकुन ने अपने तथा अजय (पति) के सम्बन्धों के रेशे रेशे उधेडे है—मारी स्थिति में बहुत लिप्त होकर भी और सारी स्थिति से बहुत तटस्थ होकर भी — पर निष्कर्ष हमेशा एक निकला है कि दोनों ने एक दूसरे को कभी प्यार किया ही नहीं। समझौते का प्रयत्न भी दोनों में एक अण्डरस्टैंडिंग पैदा करने की इच्छा में नहीं होता था, बरन् दूसरे की पराजित करके अपने अनुकूल बना लेने की आकांक्षा से तबों और बहनों में दिन बीतत में और ठंडी लागों की तरह लेटे-लेटे दूसरे की दुःखी, बेचैन और छटपटाते हुए देखने की आकांक्षा में रातों भीतर ही भीतर चलने वाली एक अजीब-सी लड़ाई थी। वह भी जिसमें दम साध कर दोनों ने हर दिन प्रतीक्षा की थी कि जब मामले वाले की सास चलाव जाती है, और वह घुटने टेक देता है, जिससे कि फिर वह बड़ी उदारता और क्षमाशीलता के साथ उसके सारे गुनाह माफ कर उसे स्वीकार कर ले, उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व को निरे एक शून्य में बदल कर और इस स्थिति को लाने के लिये सभी तरह के दाव-पेच खेले गये थे।"३ दोनों प्रयास करते समझौते के, कभी कोमलता

१ प्राचार्य रजनीश — 'धर्मयुग' ३ मई अक, (१९७०), पृ० ५१.

सुधा प्ररोडा — धर्मयुग १० मई, १९७०

३. मनु मण्डारी — 'आपका बट्टी' धर्मयुग २२ नवम्बर, १९७०, पृ० ३०. -

के, कभी कठोरता के, कभी सब कुछ लुटा देने वाली उदारता के, तो कभी सब कुछ समेट लेने वाली कृपणता के । प्रेम के नाटक भी हुए थे और तन-मन को दुबो देने वाले विभोर क्षणों में कभी भावकता आवेग या उत्तेजना रही भी हो पर शायद दोनों के ही शकालु मनों ने कभी उन्हें उस रूप में ग्रहण ही नहीं किया; दोनों ही एक दूसरे की हर बात, हर व्यवहार और हर घटा को एक नया दाव समझने को मजबूर थे और इस मजबूरी ने दोनों के बीच की दूरी को इतना बढ़ाया इतना बढ़ाया कि फिर बंटी भी उस खाई को पाटने के लिये सेतु नहीं बन सका नहा बना ।” १

उपयुक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि जब माय रहने की यशणा विकट हो जाती है तो ऐसी अवस्था में तलाक प्राप्त करना उभी प्रकार आवश्यक हो जाता है जिस प्रकार भयकर फोड़ा हो जाने पर सब प्रकार के उपचार निरयंक सिद्ध हों और आपरेशन अन्तिम विषय हो, तो उस पीड़ा से मुक्ति प्राप्त करने के लिये अपने शरीर पर चाकू लगवाना ही होगा । कोई भी व्यक्ति अपने शरीर पर चाकू नहीं लगवाना चाहता, परन्तु कोई और उपाय न होने पर आपरेशन द्वारा उस गलित अंग को अलग करना ही पड़ता है, नहीं तो उसकी सड़ाध मारे शरीर में विष फैला देगी । इसी प्रकार जब वैवाहिक सम्बन्ध एक दूसरे के लिये घसछ हो जाए और परित्याग के अतिरिक्त कोई चारा न रह जाये तो अनपेक्षित दन्धन में बँधे रहना अपने जीवन को विपात करना है, तब इस आवश्यक बुगई (तलाक) को अपनाना ही उचित होगा, क्योंकि घुटी-घुटी कृत्रिम जिन्दगी अधिक दिन व्यक्ति जी नहीं सकता । नदी के द्वीप की रेखा उस पति से विच्छेद कर लेती है जो उसे क्षुधापूर्ति का साधन मानना है । ‘फूटा सच’ की तारा और बनक भी थोपे हुए वैवाहिक सम्बन्धों को तोड़ देती है । ‘एक इन्च मुम्कान’ की रजना, पति अमर को एकनिष्ठ न पाकर फटके से सम्बन्ध तोड़ लेती है । ‘एक कटी हुई जिन्दगी एक कटा हुआ कागज में दीप्त के समक्ष पति ‘केवल’ का जब विकृत स्वरूप स्पष्ट होता है, तो उससे दलग हो जाती है । रमेश बक्षी के उपन्यास ‘चलता हुआ लावा’ में भी लंगड़े सम्बन्धों के कारण विच्छेद हो जाता है । परन्तु भारत में तलाक की विधि बड़ी विकट है ।

तलाक की विधि सरल होनी चाहिये, इससे यह तात्पर्य नहीं कि मुसलमानों की तरह तीन बार तलाक दिया, तलाक दिया, तलाक दिया कह देने से तलाक हो जाय या पश्चिम की भाँति छोटी-छोटी बात पर अलग होने की सोच लें और तलाक हो जाये । हम में तलाक के नियम अति कठोर हैं, परन्तु अमेरिका में उतने ही मरल ज़मिने वहाँ परिवार की स्थिरता नहीं है । परन्तु तलाक की विधि भारत की तरह इतनी जटिल भी नहीं होनी चाहिये । भारत में पुरुष के स्त्री पर आरोप लगाने में उसे सुविधा से तलाक प्राप्त हो जाता है, जबकि स्त्री को तलाक प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है । नारी अपने नम्र स्वभाव के कारण बँसे भी आरोप लगाने में अपने को विवश पानी है । स्त्री की आत्मा यत्रणा से जब तक तिलमिला नहीं उठती, वह कभी ऐसा साहसिक कदम नहीं उठाती । इतिहास माफी है,

युगों से नारी ही प्रताडित रही है—दमयन्ती, सकुन्तला, सीता जैसी महान् नारियों का परित्याग किया गया, किसी नारी के द्वारा किये गये परित्याग के ऐसे उदाहरण नहीं मिलते। राम द्वारा निर्वासित सीता ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ले ली है, जहाँ वह पुत्र लव और कुश को जन्म देती है। निर्दोष सीता आसन्नप्रसवावस्था में एकाकी जंगल में छोड़ दी जाती है परन्तु उसको यह महत्ता है कि उसने किसी से दया की भीख नहीं मांगी। जो सीता, राम के वनगमन के समय छाया की तरह साथ रही, उस का यह प्रतिकार, उस महिमाभयी को मिला है, वह कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहती। वह लव-कुश को सभी प्रकार की अस्त्र-शस्त्र विद्या सिखा कर अपनी योग्यता का परिचय देती है। धरती में समाकर उसने अपनी मयादा तथा स्वाभिमान का परिचय दिया है।

सकुन्तला भी दुष्यन्त द्वारा परित्यक्त किये जान पर, स्वाभिमान के कारण अपने को दुष्यन्त पर शोषती नहीं, वरन् वन में राज्य की सीमा से दूर रहती है, जहाँ वह भरत को जन्म देती है और उसे स्वयं, सभी प्रकार की अस्त्र विद्या सिखाती है। यह स्व की महिमा से महिता नारियाँ अपने अवमानना नहीं होने देती और अपने आत्मबल में परिस्थिति का सामना करके अपनी मिसाल आप बन गई हैं।

प्राधुनिक युग में नारी पुरुष की प्रताडना सहकर भी धार्मिक, सामाजिक, धार्मिक कारणों से बधी रहती है। परन्तु उम सुविधा तो होनी चाहिये कि जब दमघाट जीवन की घुटन असह्य हो जाये तो वह मुक्त हवा में साँस ले सके, न कि साँसों के रुकने की प्रतीक्षा में दम साधे रहे। विवाह सम्बन्धी पूर्ववर्ती दृष्टिकोण को युगीन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों ने अस्वीकारा है। पूर्व वर्ती दृष्टिकोण में विवाह, स्त्री के लिये अनिवार्य था, क्योंकि उसे किसी न किसी पुरुष के संरक्षण में रहना अनिवार्य था—बाल्यकाल में पिता, युवा होने पर पति का संरक्षण आवश्यक था, क्योंकि पिता अधिक दिन भार नहीं वहन कर सकता था, इसलिये धार्मिक सुरक्षा तथा संरक्षता की दृष्टि से विवाह आवश्यक हो गया और यह ऐसा सामाजिक सम्बन्ध माना जाता था, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। परन्तु मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक उपन्यासकार विवाह को वैयक्तिक समझौता मानते हैं और यदि जीवन के लिये यह अनुबन्ध बंधन बन जाये तो उससे मुक्त हुआ जा सकता है। कानूनी तौर पर चाहे यह सुविधा अब प्राप्त है, परन्तु सामाजिक और नैतिक मान्यता की अभी भी कमी है। युगीन उपन्यासों में इस समस्या के प्रति विद्रोह के स्वर मुखरित हैं। समाजशास्त्रीय विवेचन से ज्ञात होता है कि तलाक विघटन की स्थिति है। परिवार के विघटन से सामाजिक व्यवस्था में विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इसलिये तलाक अन्तिम विकल्प के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिये जिससे सामाजिक सगठन बना रहे।

पुनर्विवाह ।

‘‘हिन्दू-विवाह पद्धति की विद्वन्मना है कि पुरुष जितने चाहे विवाह कर सकता है, परन्तु स्त्री के लिये यह अनैतिक माना जाता है। स्त्री पति के न रहने पर

जीवनपर्यन्त उसी के नाम पर एकाकी जीवन बिताने के लिये बाध्य की जाती है, यह प्रकृति विरोधी है। 'प्रकृति विरुद्ध इन सुनौतियों ने ही समाज में पागण्ड और भ्रष्टाचार का प्रसार किया है।' १ समाज परिवर्तनशील है, वैयक्तिक मूल्यों में भी समय के साथ परिवर्तन होना स्वाभाविक है। पुरुष के लिये पुनर्विवाह सदा से मान्य रहा है। 'गोदान' में मोना का पति बड़ी आयु में मोना से विवाह करना है। मात्र भी ऐक्य विवाह पद्धति होने के कारण एक साथ अश्विन पत्नियाँ नहीं रख सकता, परन्तु पत्नी के न रहने पर पुष्प किसी भी अवस्था में पुनर्विवाह कर सकता है, जैसे 'निर्मला' में तोताराम तीन लहकों के होते हुए भी निर्मला से विवाह करता है। परन्तु स्त्री चाहें किननी भी छोटी अवस्था की हो उसका पुनर्विवाह समाज की दृष्टि में ह्य माना जाता है। विधवाओं की शोचनीय स्थिति का मुख्य कारण यही है कि उन्हें पुनर्विवाह की अनुमति नहीं दी जाती थी। यदि कोई स्त्री बाहुम का परिचय देकर विवाह कर लेनी तो समाज उसका यहिष्कार कर देता था, परन्तु एक जीवित स्त्री मृत्यु के लिये जीवन मृत्युसी बनी रहे यह कहीं तक उचित है। विधवाओं के पुनर्विवाह की समस्या को कई समाज सुधारकों ने उठाया, विवारा; परन्तु पूर्व प्रेमचन्द युग के उपन्यासों में विधवा-विवाह का विरोध ही पाया जाता है। मनु, याज्ञवल्क्य तथा वशिष्ठ इत्यादि ने भी विधवा पुनर्विवाह का विरोध किया है। परन्तु धर्मशास्त्रों का अवलोकन करने से ज्ञान होता है कि प्राचीन भारत में विधवा पुनर्विवाह पर कोई भी प्रतिबंध नहीं था। दक्षर की अनुसार—'विधवा पुनर्विवाह तथा नियोग प्राचीन भारत की विशेषता थी।' २ अतलेकर के अनुसार 'नियोग के साथ-साथ विधवा पुनर्विवाह भी वैदिक समाज में प्रचलित था।' ३ वशिष्ठ ने लिखा है—'यदि यात्रा पर गया हुआ पति पाँच वर्ष तक वापस न लौटे तो स्त्री को पुनर्विवाह कर लेना चाहिये। मृत्यु होने पर तो प्रियवन्ध का कोई प्रदत्त ही नहीं रह जाता।' ४ कौटिल्य तथा नारद ने भी इसी प्रकार के नियम निर्धारित किये हैं। पुनर्विवाह का विरोध बहुत बाद में शास्त्रों में किया जाने लगा। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद उसकी स्त्री से विवाह किया, विभीषण और मृगीव ने भी बड़े भाइयों की मृत्यु के बाद क्रमशः मन्दोदरी, तारा से विवाह किया। पुनर्विवाह का विरोध दूसरी शताब्दी ई० में होने लगा था फलतः विरोध करने वाले शास्त्र मध्ययुगीन हैं। स्त्री को पुनर्विवाह की अनुमति न देना यौन सम्बन्धों में दोहरी नैतिकता को प्रभावित करता है, जैसे एक और तो स्त्री को पति की मृत्यु के पश्चात् उसी के नाम पर मृतशय जीवन व्यतीत करने के लिये बाध्य किया गया, दूसरी ओर पुरुष को पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरी स्त्री से

१. डा. राजेन्द्र शर्मा—'हिन्दी गद्य के निर्माता बालकृष्ण मठ,' पृ० २६३.

२. के० एल० दक्षर—'द सोसियल इस्टिगुअन्स इन एननिण्ट इण्डिया,'

पृ० १५८.

३. ए० एम० अतलेकर—'द पोजीशन ऑफ़ विमेन इन हिन्दू मिथिआडिजेन,

पृ० १५०.

विवाह करना अनिवार्य बताया गया है, जो इस दलोक से स्पष्ट है—“पूर्व मरी स्त्री की अन्त्येष्टि में अग्नि देकर गृहस्थाश्रम के निमित्त पुनः विवाह करे तो फिर अग्नि होम लेवे।”^१ यह दोहरी नीति किसी न्याय सिद्धान्त के अनुसार उचित नहीं है। यदि को, पुरुष पुनर्विवाह करने का अधिकारी है, तो स्त्री को भी यह अधिकार प्राप्त होना चाहिये। निर्बोध तथा निरक्षरपराध बालिकाओं को इस अधिकार से वंचित रख कर आजीवन कारावास का दण्ड प्रदान करना है। मानवता का कोई भी सिद्धान्त इसे उचित नहीं ठहरा सकता। हिन्दू शास्त्रों में आत्ममयम का विधान स्त्रियों के लिये बनाया गया है, जो अप्राकृतिक है।

विधवाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिये कुछ समाज सुधारकों ने अथक परिश्रम किया। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर राजा राममोहन राय, स्वामी दयानन्द मरस्वनी आदि के प्रयत्नों द्वारा १८५६ में हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (हिन्दू विधो रिमैरेंज एक्ट, १८५६) पास हुआ, जिसमें विधवा को विवाह करने का अधिकार प्राप्त हुआ। विधवा पुनर्विवाह न्यायन्यमत माना जाने के बाद भी हिन्दू समाज उसे हेय दृष्टि से देखता है।

हिन्दी साहित्य के पूर्व प्रेमचन्द युग के उपन्यासों में विधवा विवाह का विरोध पाया जाता है। प्रेमचन्द ने भी विधवा आश्रमों में ही उन्हें भेज कर अपना कर्तव्य मानो पूर्ण कर लिया है। पूर्ववर्ती उपन्यासकारों ने विधवाओं की दयनीय स्थिति का चित्रण किया है जिसमें वह निम्नलिखित के हाथों खिलौना मात्र है, उसे समाज के लाछन सहने पड़ते हैं। वह यदि पुरुष की पाराविकता का शिकार कभी हो गई तो उसे या तो पणित जीवन जीना पड़ता है अथवा आत्महत्या करनी पड़ती है। नरेश मेहता के उपन्यास ‘धूमकेतु - एक मृत्ति’ की बल्लभा समाज के समस्त मान-मूल्यों का कठोरता से पालन करती है, परन्तु अपने ही पिता की पाराविकता का शिकार होकर उसका मन तीव्र घृणा से भर उठता है, जिसकी चर्चा भी वह किसी से नहीं कर सकती उसकी आत्महत्या में गहरी पीड़ा का भाव है।^२ आत्महत्या करके वह अपनी घृणित देह से छुटकारा पाती है। बल्लभा के माध्यम से लेखक ने तीव्र ध्वन्य किया है।

राजकमल चौधरी के उपन्यास ‘नदी बहती थी’ में बास-विधवा कृष्णा, जो नियम-संयम का जीवन बिता रही थी, पुरुष की वासना का शिकार हो जाती है। ऐसी विधवाओं को हिन्दू समाज अपनाता नहीं और उसे मृत्यु की शरण लेनी पड़नी है। वह किसी से अपने लिये बच्चा तो ले सकी, मगर बच्चे का पिता नहीं दे सकी।^३

१. मनुस्मृति अध्याय ५ श्लोक १६८.

२. नेमीचन्द्र जैन — अधूरे साक्षात्कार, पृ० १५५.

३. राजकमल चौधरी—‘नदी बहती थी’ (प्र० संस्क० १९६१), पृ० ६७.

इसी विवशता ने उसे मृत्यु का आनिगन करने के लिये विवश किया । लेखक का मन है कि कृष्णा को समाज ने फाँसी पर लटकाया । यदि उसे पुनर्विवाह की सुविधा होनी तो बेगुनाह कृष्णा, समाज की दृष्टि में गुनाहगार न बनती और पुष्ट घरपरी होकर भी उन्मुक्त, पवित्र न बना रहता ।

प्रभाकर माचवे के उपन्यास 'परन्तु' में विधवा हेमवती की मूक ध्यया व्यजित है । दृढ़ साहूकार उसकी आर्थिक विषमता का लाभ उठाना है और वह आवाज भी नहीं निकाल सकती । यदि समाज के ठेकेदारों को अपनी बाम-पिपासा शांत करने का प्रयत्न नहीं मिसला तो वह विधवा पर तरह-तरह के साध्यत मगाते हैं । लक्ष्मीनारायण लाल ने अपने उपन्यास 'बया का घोसला और गाँव' में ऐसी ही विधवा का चित्रण किया है । यमुना के मजदूर व्यक्तित्व को देख कर गाँव के घरमाली उस पर तरह-तरह से अत्याचार करते हैं ताकि वह विधवा होकर घरमाली से सम्पर्क करदे । परन्तु वह जीवट वाली स्त्री झुकती नहीं । यही नहीं कि विधवा को पुनर्विवाह की सुविधा नहीं, वरन् वह अस्थिर कपड़े नहीं पहन सकती, पीठिक भोजन नहीं खा सकती । लोगों की आँखें सदा उसका पीछा करती रहती हैं कि वह कहीं बैठनी है, किसे बात करनी है । भगवतीप्रसाद वाजपेयी के उपन्यास 'चलते चलते' में लाली का भाई पुनर्विवाह कर सकता है, परन्तु समाज लाली को इसकी अनुमति नहीं देता । "विधुर पक्ष में एक स्त्री के मर जाने और लुग्गन उसकी जगह दूसरी आ जाने पर उसकी (समाज की) मन्धर गति में अन्तर नहीं आता जैसे ही विधवा के पक्ष में एक पति के स्थान पर दूसरा आ जाने पर उसकी नाती नहीं मर जाती चाहिये ।"^१

"हिन्दू-विधवाओं का चीत्कार समाज के कर्तुरों तक नहीं पहुँच पाता और इस ओर से मानो उसने आँखें भी बन्द कर ली हैं । समाज अपनी धोषता में ज्यों का त्यों स्थिर है, यहाँ तक कि अब तो उसे आँखों पर लाज की पट्टी बांधने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती ।"^२ लाली के बीमार होने पर कोई ध्यान नहीं देता, समाज को भी इसकी चिन्ता नहीं । लेखक की लाली के साथ पूर्ण सहानुभूति है । विधवा अपने उत्पीड़ित जीवन से ऊब कर यदि विद्रोह भी करना चाहती है, तो मस्कार बाध्यता से उबर नहीं पाती । कभी-कभी दूसरे व्यक्ति से सम्बन्ध होने पर भी पुनर्विवाह नहीं हो पाता, जैसे भगवतीचरण वर्मा के उपन्यास 'भूले विमरे चित' में जैदेई, ज्वालाप्रसाद को हृदय से दूसरा पति स्वीकार करती है, फिर भी वह पुनर्विवाह की चेष्टा नहीं करती, ज्वालाप्रसाद का भी उससे सगाव है, फिर भी वह विधवा ही बनी रहती है ।

विधवा-विवाह के लिये आज भी समाज बहुत उदार तो नहीं है, फिर भी पुनर्विवाह को स्थान दिया जाने लगा है । 'अमृत और विष' की 'रानी' मल्लायु में

१. भगवतीप्रसाद वाजपेयी — 'चलते चलते' (प्र० संस्क० १९५१), पृ० २०४.

२. वही, पृ० १६७.

विधवा हो जाती है, युवा होने पर शिक्षा के कारण उडुडे जागरुकता आ जाती है । वह रडेश की ओर आकर्षित होनी है, परन्तु बार-बार सस्कारी डन ड डेघड्य की डेतना से क्रिडुक उडती है — “जवानी ड होश सडालने के साथ ही रानी का डन एक ऐसे डिडडे डे डन्द हो गया था, जिसके तले ड जीवन का स्पश था और उडकन डे डृत्यु की घुटन ।”^१ पिता के पुनर्विवाह के बाद वह सोचती है, “पुरुष डे लिडे डह पाप क्यों नहीं ? अडुड आखिर डुक से कोन डडी है, डैं उससे एक साल ही तो छोटो हू ।”^२ वह अणन सडसुन जीवन को अडिगष्ट डनाने के लिये तैडार नहीं । स्त्री पुरुष के सामाजिक डेपड्य का विरोध रानी की नई डौं भी करती है । लेखक ने रानी का रडेश से विवाह करा कर डुड सडस्या डौ सुलडाने का प्रयास किया है ।

नागार्जुन के उपन्यास ‘उडतारा’ डे विधवा उगनी के अन्तर्दुन्द का चित्रण किया गया है । कामेश्वर उगनी से विवाह करना चाहता है, परन्तु पडयनकारी सामाजिक प्रवृत्तियों के कारण डोनो को डेल हो जाती है । उगनी पुलिस की वासना का शिकार डन जाती है । कामेश्वर डेल से सीटने पर गर्डवती उगनी को पत्नी रूप डे ग्रहण करता है । उगनी सोचती है — “प्रथड बार आज एक पुरुष ने गर्डिणी नारी के सीडान्त डे सिडूर डरा था । डौले डे नहीं जान डुक कर ।”^३ उगनी की कल्पना से यह परे था कि पुरुष कडौ इतना उवार भी हो सकता है । उगनी का विवाह कराकर लेखक ने सडसुत परडरित डान्यताडौं पर गहरा प्रहार किया है ।

हिन्दू सडान डे विधवा का जीवन ड्यर्य डाना गया है — “विधवा का जीवन एक ठूँठ की तरह होता है, जिस पर कडौ हरियाली नहीं आन की, कडौ फल-डूल नहीं लगने के — अडय डिल्कुल ड्यर्य — धरती का ड्यर डार । हा ठूँठ का डस एक उपयोग होता है, उसे क ट कर लावन डे जला दिया जाता है गृहस्थ जीवन डे ऐसी विधवा का उपयोग भी शायड लावन की ही तरह है — जिन्दगी डर जलते रहना, णल कर गृहस्थी की सेवा करना, जिस सेवा के फल का डोग दूसरे करें और खुड राख होकर रह जाय ।”^५ लेखक ने विधवा का डडा कारुणिक चित्रण किया है — “जिन्दगी की एक डुर्दा तस्वीर हो या डैसे एक डुर्दा जिन्दा होकर चल फिर रहा हो ।”^५ विधवा को पहले पुनर्विवाह की सुविधा नहीं थी । उसे पराधित होकर जीवन काटना पडता था । आज उसे पुनर्विवाह की सुविधा तो है, पर सस्कारी डन की क्रिडुक बाधक है ।

१. अडृतलाल नागर — ‘अडृत और विष’ (प्र० स० १९६६), पृ० १८२.

२. अडृतलाल नागर — ‘अडृत और विष’, पृ० १८३.

३. नागार्जुन — ‘उडतारा’ (१९६३) पृ० ९८

५. डैरवप्रसाड डुप्त — ‘गगा डैया’ (द्वितीय सस्करण १९६०), पृ० ५५

५. डैरवप्रसाड डुप्त — ‘गगा डैया’, प्र० ५७

प्रेमचन्द की विधवा के साथ सहानुभूति तो पूरी थी, परन्तु विवाह सम्पन्न कराकर नवीन जीवन की सुगमता प्रदान उन्होंने नहीं की। परन्तु युगीन उपन्यासकार गोपिन जीवन की मुक्ति पुनर्विवाह में मानते हैं। मिथ्या तथा आत्म-निर्भरता ने उसमें साहजिक ही उत्पन्न कर दिया है। उदयचन्दर मट्ट के उपन्यास 'एक नीड़ दो पत्नी' की माधना नम्र बन जाती है, वह कहती है - "समाज यदि मुझे नहीं चाहता तो मैं जब समाज छोड़ चाहती हूँ। मैंने क्या पाप किया है जो समाज मुझे इस प्रकार घनतः कष्ट भोगने के लिये बाध्य कर दे।" समाज किसी के दुःख को कम जानने का प्रयास करता है, वह अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहती है - "मैं देवी नहीं हूँ, राक्षसी भी नहीं होना चाहती। अपने को स्त्री क्यों न रहने दूँ।" माधना इन प्रकार समाज से विद्रोह करती है। यदि समाज उसे नवीन जीवन प्रदान नहीं कर सकता तो वह ऐसे समाज की परवाह नहीं कर सकती। समाज के सूत्रधार उसके जीवनपानन का कोई सम्मानपूर्वक रास्ता नहीं बनाते, फिर वह उनकी परवाह क्यों करे? गाँवों में विधवाएँ निरन्तर-उद्वेगित जीवन लेकर काटती हैं या अपने आत्मरूप जीवन में ऊब कर मौका पाते ही भग जाती हैं और यदि वहाँ भी पुरुष ने धोखा दिया तो किसी हुए बाकरी की शरण लेती हैं। नगरों में यदि पड़ कर जीविका भी कमाने लगती है, तो भी उसे कुलच्छनी समझा जाता है और हर वृत्ति पर समाज धाँसे मढ़ाये रहता है तथा साक्षित करने का अवसर दूँडा करता है। कभी-कभी तो उसकी बगल पर भी सम्बन्धों, चाहे वे मातृ-पितृ के हों या मनुष्य के - धाँसे लगाये रहते हैं, उससे ओंकार की तरह विपके रहते हैं। मारना इन सब की अवहेलना करती है। वह समाज की छोटी बगलियों के लिये अपना जीवन होम नहीं करती।

आधुनिक उपन्यासकार अनिष्टाधीन विचारों के कारण पुनर्विवाह की पूर्ण सुविधा के पक्षधारी हैं। विधवा पुनर्विवाह को न्याय सम्पन्न माना जाने के पदचान भी हिन्दू समाज इसे हेय तो मानता ही है, फिर भी इसे मान्यता देने लगा है, परन्तु परित्यक्त स्त्री के पुनर्विवाह को तो समाज स्थापित करने का पक्षधारी नहीं है। पहले तो कोई जल्दी से उसमें विवाह करने को तैयार ही नहीं होता और यदि उसका किसी व्यक्ति से सम्बन्ध हो भी जाये तो समाज के ठेकेदार इसे सहन नहीं कर पाते। "जब दूँटा हुआ" में परित्यक्त बदमी का निवारी (कुंज) ने सम्बन्ध-निवार, समाज किसी को भी सह्य नहीं। इन्हीं लिये बदमी का निवारा भाई उसे बहुत मारता है, परन्तु कुंज की बगलारी बदमी को समाज की ताड़ना से राहत दिवाती है और घन में वह बदमी को लेकर दूर किसी अज्ञात स्थान को चला देता है। परन्तु इनके साहित्यिक लोग बहुत कम होते हैं, जो समाज की प्रताड़नाओं के समय अपनी इच्छाओं

१. उदयचन्दर मट्ट - 'एक नीड़ दो पत्नी,' पृ० ४४२.

२. वही, पृ० ४४२.

का वलिदान नहीं करते। तलाक के पश्चात् नया जीवन आरम्भ करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिये। भ्रष्टा से नीड छिन्न-भिन्न हो जाने पर पक्षी नया घर बना लेता है। जीवन की भ्रष्टा ने यदि जीवन के पोषक तत्त्व को नष्ट कर दिया है तो उसी पर भ्रष्टा बहाने रहना कहीं तक ठीक है। पुरातन के भ्रष्टावशेष पर जीवन्तता के लिये नूतन का अभिनन्दन बाँझनीय है। पुनर्विवाह द्वारा नई भास्था तथा जीने की चाह प्रदान की जा सकती है, इसके लिये समाज का स्वस्थ दृष्टिकोण अपेक्षित है।

(ड.) बाल-विवाह तथा बहु-विवाह

विवाह से सम्बन्धित अन्य समस्याओं (विधवा विवाह, वेमेल विवाह, तलाक तथा पुनर्विवाह) की भांति बाल-विवाह भी एक प्रमुख समस्या है। भारत में बाल-विवाह की प्रथा अत्यधिक प्रचलित है। पारापर के अनुसार कन्या का विवाह, रजस्वला होने के पूर्व कर देना चाहिये। ब्रह्मपुराण के अनुसार “कन्या का विवाह, चार वर्ष की आयु के उपरान्त कभी भी कर देना चाहिये।” महाभारत पराशर स्मृति में भी बाल-विवाह के पक्ष में ही विचार प्रकट किये हैं।^१ शास्त्रों के ऐसे विचारों के कारण बाल-विवाह प्रथा सभी जातियों द्वारा स्वीकार कर ली गई।

हिन्दू समुदाय हजारों उपजातियों में विभक्त है। प्रत्येक उपजाति घन्तविवाह की इकाई है, इसलिये सभी चुनने का क्षेत्र सीमित हो गया। माता-पिता अच्छा घर खोना नहीं चाहते थे। विवाह की बड़ी आयु होने पर घर खोजने की कठिनाई से बचने के लिये भी सरक्षक बाल-विवाह कर देते थे।

दहेज प्रथा के कारण भी बाल-विवाह प्रथा अधिक पायी जाती है, जैम-जैसे कन्या बड़ी होती जाती है वैसे-वैसे उसके लिये बड़ी आयु का घर खोजना पड़ेगा। घर की आयु बढ़ने के साथ तथा जीवन में सफलता प्राप्त करने से घर-भूतल्य (दहेज) भी बढ़ता जाता है। अधिन दहेज देने में असमर्थ परक्षक बाल-विवाह कर देना उपयुक्त समझते हैं। समुक्त परिवार व्यवस्था ने भी बाल-विवाह को प्रोत्साहन दिया, क्योंकि इसमें एक स्त्री-पुरुष का ही विवाह नहीं होता, बरन् दो परिवारों का सम्बन्ध होता है, जिसमें घर की योग्यता तथा धनोपार्जन पर ध्यान ही नहीं दिया जाता।

बाल-विवाह की प्रचलित प्रथा के कारण यदि अधिक आयु तक माता-पिता विवाह नहीं कर पाते तो उनकी समाज में निन्दा होती, इसलिये लोक-निन्दा के कारण बाल विवाह कर दिये जाते हैं। बाल-विवाह के माय गौने की प्रथा भी पाई जाती है, जिसमें विवाह तो बाल्यकाल में कर दिया जाता है, परन्तु घर-वधू को युवा होने पर ही माय रहने का अवसर दिया जाता है। बाल-विवाह से कई समस्याएँ सामने आईं। विवाह जीवन की महत्त्वपूर्ण क्रिया है, परन्तु बाल-विवाह

१. कपाडिया—“हिन्दू मेरिज एण्ड फैमिली इन इन्डिया”, पृ० १४२. (१९६६).

के कारण इसका कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि जो दो प्राणी इन मूल में बँधते हैं वे इस महत्व से सर्वदा अनभिज्ञ होते हैं। विवाह का उद्देश्य है धर्म, प्रजा तथा रति। बाल-विवाह से इन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती।

घस्पामु में विवाह होने पर अपरिपक्वावस्था में यौन सम्बन्धों के कारण वर-वधू का स्वास्थ्य तो खराब होता ही है, माघ ही निरुप गन्तानों को जन्म देते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार स्त्री-पुरुष दोनों का पारस्परिक विचार नहीं हो पाता तथा अपरिपक्वावस्था में प्रजनन का भार सहन न कर पाने के कारण स्त्रियों की घस्पामु में मृत्यु हो जाती है या वह रोग से ग्रस्त हो जाती है। घस्पामु में यदि जीवन का भार ढोना पड़ जाता है तो उनका स्वयं का जीवन भारस्वरूप हो जाता है। वे अपना बचपन पार नहीं कर पाते कि अनेक बच्चों के माता-पिता बन जाते हैं और इन प्रकार जनसंख्या की वृद्धि का दायित्व कुछ हद तक बाल-विवाह पर है। माघ ही तारीखें बन्ध्याओं को वैधव्य का अभिन्न जीवन बिताना पड़ता है। प्रेमचन्दजी के उपन्यासों में इन दोनों समस्याओं—बाल-विवाह तथा वैधव्य—का निपटारा मिलता है तथा प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासकारों ने भी इन समस्याओं पर प्रकाश डाला है।

उन्नीसवीं सताब्दी के आरम्भ में हिन्दू समाज गुप्तारों ने बाल-विवाह के विरुद्ध आशीर्षित आरम्भ किया। राजा राममोहन राय तथा ईश्वरचन्द्र विद्यासागर आदि गुप्तारों के प्रयास से १८४६ ईस्वी में विधि आयोग (ला कमीशन) तथा १८६० में भारतीय दण्ड विधान इस्टियन पीनल कोड आक्ट् १८६० ने १० मास की आयु से कम वाली पत्नी के साथ यौन सम्बन्ध रखने वाले को प्राजीवन कारावास तक का दण्ड दिया जा सकता है, घोषित किया गया। बंगाल विधान सभा में १८६१ ई० में राममोहन राय ने विवाह की आयु बारह वर्ष निश्चित करने के लिये प्रस्ताव पेश किया, परन्तु उन्हें मंजूरता नहीं मिल सकी। सर्वप्रथम मैसूर और बड़ोदा के देशी राज्यों ने बाल-विवाह पर प्रथम अधिनियम पारित किया। १८६८ में मैसूर सरकार ने यह अधिनियम पारित किया कि जो व्यक्ति नौ वर्ष से कम आयु की बच्चा में विवाह करेगा उसे ६ माह तक का साधारण कारावास का दण्ड दिया जायेगा। १९०४ ई० में बड़ोदा सरकार ने घस्पामु विवाह निषेध अधिनियम पारित किया, जिसके अनुसार बारह वर्ष से कम की बच्चा का विवाह नहीं किया जा सकता था। १९१८ में इन्दौर राज्य ने कानून द्वारा बच्चा के विवाह की आयु बारह वर्ष नियुक्त की।^१ भारत सरकार ने १९२६ में बाल-विवाह नियंत्रण अधिनियम (चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्शन एक्ट) पारित किया, जिसे भारत का विवाह अधिनियम कहा जाता है। इसके अनुसार बच्चा की आयु १२ वर्ष और लड़के की आयु १५ वर्ष प्रस्तावित की गई थी। “हिन्दू विवाह अधिनियम १९५५ के बाद कम से कम लड़की की आयु १५ वर्ष मानी गई है, परन्तु १८ वर्ष अधिक उपयुक्त है।”^२

१. कपाडिया — “हिन्दू मैरिज एण्ड फॉमिनी इन इण्डिया” (१९६६), पृ० ५२.

२. वही, पृ० १५६.

बाल-विवाह नियन्त्रक अधिनियम द्वारा वर की आयु १८ वर्ष तथा वधू की आयु १५ वर्ष के ऊपर होनी चाहिये, निश्चित की गई, । इसकी अवहेलना करने पर दण्ड दिया जायगा । परन्तु जितनी इस कानून की अवहेलना हुई, उतनी संभवतः किसी अन्य अधिनियम की नहीं, क्योंकि यह ज्ञातव्य (कार्गनजिवल) अपराध नहीं है, इसीलिये निष्प्राण है । यही कारण है कि आज भी हजारों की संख्या में बाल-विवाह हो रहे हैं । राजस्थान में अक्षय तृतीया के दिन सैकड़ों अवोध बालक-बालिकाओं का विवाह कर दिया जाता है । सरकार की ओर से इस अधिनियम का कठोरता से पालन होना चाहिये ताकि जीवन के महत्वपूर्ण क्षण सन्धन से पूर्व वर-वधू इसके महत्व को जान सकें ।

आज शिक्षा के प्रसारण से बाल विवाह की प्रथा कम हो रही है । पूर्ववर्ती उपन्यासों में बाल विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है । जैसे जैनेन्द्र के उपन्यास 'परख' की कट्टी बाल-विधवा है और वैचव्य-यज्ञ में ही उसका जीवन प्राप्त होता है । प्रसाद के उपन्यास 'कवास' की घटी भी बाल-विधवा है । ये विधवाएँ बाल-विवाह के कारण ही समाज की प्रताड़नाओं को सहती हैं । परन्तु आधुनिक काल में शिक्षित लोगो में बाल विवाह प्रायः नगण्य है, इसलिये इस सामाजिक समस्या का चित्रण आधुनिक उपन्यासों में नहीं पाया जाता ।

बहु-विवाह

बहु-विवाह की द्विपत्नी विवाह प्रथा, भारत में अधिक प्रचलित थी । पहली पत्नी के सन्तान न होने के कारण दूसरा विवाह कर लिया जाता था, जिसका उदाहरण प्रेमचन्द जी की 'सौत' कहानी में मिलता है । लेखी के काम में हाथ बँटाने के लिये भी व्यक्ति दूसरा विवाह करते थे । पुरुष कभी कभी सामाजिक प्रतिष्ठा का वियर मान कर भी दो पत्नियाँ रखते थे । हिन्दू विवाह अधिनियम (हिन्दू मैरेज एक्ट १९५५) के पारित होने के पूर्व बहुत से लोग दो पत्नियाँ रखते थे ।

बहु-पत्नी विवाह (पोलीगेमी) से तात्पर्य है एक से अधिक पत्नियाँ । प्राचीन काल में यह प्रथा अधिक प्रचलित थी । राजाओं के रनिवासों तथा हरमों में रानियाँ तथा बँगमों की संख्या बहुत दुष्प्रकार की थी । बहु-पत्नी विवाह पुरुष की एकाधिकार (मोनोपोली) की भावना का चोतक है । यह प्रथा घनी, उच्च वर्ग तथा विश्व की घने जन-जातियों में प्रचलित रही है । राजाओं के रनिवासों तथा हरमों में रानियों और बँगमों की भरमार होती थी । अफ्रीका में बेनिन (Benin) के राजा की रानियों की संख्या ६०० से ४००० के बीच में थी ।^१ भारत में हिन्दू तथा मुसलमान दोनों जातियों में बहु-विवाह न्यूनाधिक मात्रा में प्रचलित था । वृन्दावनसाल वर्मा के उपन्यास 'भृगुनयनी' में गुजरात के सासक नसीरुद्दीन की १५,००० बँगमों का उल्लेख

है, जिसे वह परिष्कृत कहता था। आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने अपने 'मोती' उपन्यास में राजाओं की वितामिता का वर्णन करते हुए लिखा है—“रममहल का एक भाग खोड़ी कहलाता था। जिसमें तीन गो से अधिक स्त्रियाँ थीं। वहाँ भी मर्दाने पुत्र रनी जानी थीं। राज्य की बातों जान को घोरने वहाँ थीं। रिवाज की जिस विगी मुन्दरी स्त्री पर महाराज की नजर पड़ जाए, वह खोड़ियों में किसी न किसी भाँति घा हो जानी थी।” २ कपाडिया के अनुसार “भारत वहाँ में यह प्रतिमान वैदिक युग में वर्तमान समय तक प्रचलित रहा।” ३ उन्मर्शों के समय हिन्दू-शास्त्रों ने चार स्त्रियों स्वीकार की हैं। ४ मनु के दस घोर याज्ञवल्क्य के दो प्रतिपादित हैं। इस्लाम के अनुसार प्रत्येक मुसलमान का चार पत्नियाँ रखने का अधिकार है। यदि वह चार से अधिक विवाह करना चाहता है तो पहली चार में से किसी एक को तलाक देना पड़ेगा। परन्तु बादशाहों के नियम यह नियम नहीं था, वे जिनकी भी चाहें बंगमे रख सकते थे।

बहु-विवाह को हिन्दू-विवाह अधिनियम (हिन्दू मैरिज एक्ट ऑफ १८५५) के द्वारा दण्डनीय घोषित कर दिया है। अन्य देशों में भी कानून एवं धार्मिक रीति-रिवाजों द्वारा बहु-पत्नी विवाह को नियन्त्रित किया गया है, फिर भी जन-मानसों में यह प्रथा अभी भी पाई जाती है।

बहु-विवाह प्रथा में स्त्रियों की भावनाओं का हनन होता है तथा गृह-जगह बनी रहती है। मानवीय अधिकारों के लिये भी इस प्रथा का समाप्त होना उचित है। इससे धार्मिक व्यवस्था बिगड़ जाती है, एक पुरुष के लिये अधिक स्त्रियों का भार वहन करना बठिन होता है। वही कारण है कि सभ्रान्त-काल में आदिवासियों में भी इस प्रथा का लोप तथा एक विवाह-प्रथा का आविर्भाव हो रहा है। इस प्रथा की एक बुराई यह भी है कि इससे स्त्रियों का स्तर अति निम्न हो जाता है, सम्पत्ति के विभाजन की भी समस्या खड़ी हो जाती है। इस प्रथा में निरन्तर पारिवारिक झगड़े बने रहते हैं, जिससे सदैव मानसिक असुविधा बना रहता है। इसी धार्मिक तथा भावनात्मक समस्याओं के कारण बहु-विवाह प्रथा को समाप्त किया गया है।

बहु-पति विवाह :

इस प्रथा में एक स्त्री का एक समय में दो या दो से अधिक पुरुषों के साथ विवाह होता है। यह प्रथा आदिम-जन जातियों में पाई जाती है। जहाँ स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कम होती है, प्राकृतिक साधनों का अभाव और गरीबी होती है, वहाँ बहु-पति विवाह प्रथा पाई जाती है। पोमेराय के अनुसार “विस्तृत अर्थों में यह केवल

१. आचार्य चतुरसेन शास्त्री - 'मोती', (१८६६), पृ० १३४.

२. कपाडिया - 'हिन्दू मैरिज एक्ट फॉर्मिती इन इंडिया', १७.

३. वही, पृ० ६७.

उन्हीं प्रदेशों में पाई जाती है, जहाँ प्रकृति मनुष्य की शत्रु होती है, जीवन दुष्कर होता है भोजन की अत्यधिक कमी होती है तथा पुरुषों की संख्या स्त्रियों से अधिक होती है।” १

परन्तु प्राधुनिक काल में बहुपति विवाह प्रथा विश्व की निम्न जन जातियों में प्रचलित है — ग्रीनलैण्ड के एस्किमो, समस्त तिब्बती जातियाँ, हिन्दुस्तान के टोडा, नेयर, कुय, मालाबार में इरवान तथा कमाल, सवाल आदि में यह प्रथा विपम आदिक स्थिति के कारण पाई जाती है। बहुपति विवाह के भी दो रूप पाये जाते हैं—

(१) भ्रातृ सम्बन्धी (फ्रेटर्नल पोलिगैमि) :

इसमें स्त्री के सभी पति सहोदर भाई होते हैं। जब बड़ा भाई किसी स्त्री से विवाह करता है, तो इस प्रथा के अनुसार वह स्त्री सभी अनुप भ्राताओं की पत्नी मान ली जाती है। १ जब एक पुरुष किसी स्त्री से विवाह कर लेता है तो वह स्त्री प्रायः उसी समय अन्य भाईयों की पत्नी भी बन जाती है और यदि छोटा भाई विवाह के समय बालक ही है तो बड़ा होने पर वह भी बड़े भाईयों के अधिकारों में भागीदार माना जाता है। भ्रातृ सम्बन्धी बहुपति विवाह भारत की खास, टोडा जातियों में हिमालय प्रदेश के लद्दाख और जमना, बावर (देहरादून जिला तथा तिब्बत में प्रचलित है। ‘खासी जाति’ में जहाँ बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है वहाँ भ्रातृ बहु विवाह प्रथा अधिकतर प्रचलित है।” २ द्रोपदी के विवाह का उदाहरण भी इसीका प्रतीक है, परन्तु मनोवैज्ञानिक आधार पर यह अनुचित है।

(२) अभ्रातृ सम्बन्धी बहुपति विवाह :

इसमें स्त्री के पति आपस में सहोदर भ्राता न होकर अन्य गोत्रों के व्यक्ति होते हैं। दक्षिण भारत की जन जातियों विशेषकर मालाबार और कोचीन की नेयर जाति में यह प्रथा प्रमुखतः प्रचलित है। नेयर जन जाति में पतियों का आपस में भाई होना आवश्यक नहीं। मालाबार और कोचीन में बहुपति विवाह दूसरे गोत्र के सदस्यों के साथ भी हो सकता है। इसमें स्त्री बारी बारी से अपनी इच्छानुसार किसी भी पति के पास जितने दिन चाहे रह सकती है।

उपयुक्त विवाह रीतियों के अतिरिक्त विवाह के दो रूप भी पाये जाते हैं जिसे देवर-भाभी विवाह तथा मासी विवाह (Levirate Sororate) कहते हैं। यह कई समाजों में पाये जाते हैं। पति की मृत्यु के बाद छोटे या बड़े भाई से स्त्री का विवाह कर दिया जाता है। इसी प्रकार पत्नी की मृत्यु के बाद साली से पुरुष भी

१ राल्फ डे पामेराय — ‘मेरिज पास्ट, प्रेजेंट एण्ड फ्यूचर’, (१९३०), पृ० ४५

२ कपाडिया — ‘हिन्दू मैरेज एण्ड फैमिली इन इण्डिया’, पृ० ६४

३. वही, पृ० ६४।

विवाह कर सकना है। इसका तात्पर्य यह है कि परिवार का विघटन न हो, परन्तु सभ्य समाज इसे उचित नहीं मानना। मासी विवाह तो सभी समाजों में इतना हेय नहीं माना जाता, जितना देवर-भाभी विवाह। रागी जाति में पुण्य की मृत्यु के बाद स्त्री मृतक व्यक्ति के भाई के द्वारा रख ली जाती है और यदि कोई बाहरी व्यक्ति विवाह करता है तो उसे परिवार को निश्चित धन दान देनी पड़ती है। यदि स्त्री अपने देवर को पसन्द नहीं करती या देवर नहीं चाहता तो बाहरी व्यक्ति को अधिकार दिया जाता है। इस प्रथा को टीकवा (Tekwa) कहा जाता है।^१ पंजाब में भी यह प्रथा पाई जाती है।

राजेन्द्रसिंह बेदी के उपन्यास 'एक चादर मैली सी' में भाई की मृत्यु के बाद छोटे भाई का भाभी से विवाह कर दिया जाता है। इस प्रथा को पंजाब में चादर डालना कहा जाता है। रानो के पति की मृत्यु के बाद ज्ञानचन्द (पात्र) कहता है— "रानो को मंगल से चादर डाल लेनी चाहिये, गाँव में भाई घोरत बाहर क्यों जाय? इधर-उधर क्यों भाँके। इनसे गाँव के सब भदों की बदनामी होती है।"^२ विधवा को समाज पराधीन समझ प्रताड़ित न करे इन भावना से भी यह प्रथा प्रचलित थी। ज्ञानचन्द सोचता है, "हमारे देश पंजाब में जहाँ घोरतों की कमी है, क्या भदों से उनका हक छीना जाए? क्यों एक घोरत को संभार जलने-गड़ने दिया जाये।"^३ इन प्रकार रानो और मंगल की इच्छा न होते हुए भी समाज, बिरादरी के लोग चादर डाल देते हैं। यह एक प्रकार से विधवा पुनर्विवाह है, जिसे समाज ने मान्यता देकर विधवा को सुरक्षा देने का प्रयास किया है ताकि लोग उस पर उँगली न उठावें साथ ही उसके भ्रष्टों का पालन हो सके।

'हिन्दू विवाह अधिनियम, १९५५' के पश्चात्, मुसलमानों के प्रतिरिक्त अन्य सभी जातियों के लिये, ऐक्य विवाह का पालन करना अनिवार्य हो गया है। यही कारण है कि इन प्रणालियों का विवेचन आधुनिक उपन्यासों में नहीं होता।

१. कपाड़िया - 'मैरेज एण्ड फैमिली इन इण्डिया', पृ० ६४-६५.

२. राजेन्द्रसिंह बेदी - 'एक चादर मैली-सी', पृ० ३८ (पाकेट बुक १९६८).

३. राजेन्द्रसिंह बेदी - 'एक चादर मैली-सी' (पाकेट बुक १९६८), पृ० ३८

मूल प्रवृत्तियाँ तथा सामाजिक नियंत्रण

(क) मूल प्रवृत्ति की अवधारणा तथा नया उपन्यास साहित्य

मूल प्रवृत्ति की अवधारणा :

आधुनिक काल में हिन्दी उपन्यास साहित्य, जन-जीवन का केवल कलात्मक इतिहास ही नहीं, बल्कि समाज का समग्र प्रतिबिम्ब है, जिसमें पात्रों की मानसिक स्थितियों का चित्रण तथा उनकी दुर्बलताओं और आन्तरिक द्वन्द्वों का निरूपण किया जाता है। आधुनिक उपन्यासों की मनोवैज्ञानिक शैली में मूल-प्रवृत्तियों को भी महत्व दिया जाता है। नवीन उपन्यास साहित्य में पुरातन विश्वास छिपसिप पड़ गये हैं। आज पात्रों के आन्तरिक विकास मूल प्रवृत्तियों की पृष्ठभूमि पर आधारित है। आज भावनों का आग्रह नरनारी को नहीं बाँधे हुए है, बल्कि वह परिस्थितियों से परिचालित है। उपन्यासकार मानव की पवित्रता की कसौटी पर कसने की अपेक्षा चेतन-अवचेतन मन की प्रवृत्तियों के आधार पर उसे परखने की चेष्टा करते हैं। नैतिकता के पूर्वग्रहों की कटुतरता सिध्द हो रही है। जेनेन्द्र, इलाचन्द्र जोशी, प्रमथ आदि ने अपने पात्रों की निजी मनोवृत्तियों का उद्घाटन किया है।

जेनेन्द्र, प्रथम उपन्यासकार हैं, जिन्होंने मानव के वैविध्य और वैचित्र्य को 'उभारा' तथा व्यक्ति की मान्यताओं को सामाजिक बरातल पर अभिव्यक्ति दी और बाहर से भीतर की ओर भावों, सामाजिक समस्याओं के स्थान पर व्यक्तिगत उलझनों का निरूपण किया है। आत्मा की पवित्रता शारीरिक पवित्रता से महत्वपूर्ण है, जिसका चित्रण जेनेन्द्र ने अपने उपन्यास 'त्यागपत्र' में किया है। 'त्यागपत्र' की

मृणाल परित्यजित्त परम्परागत मापदण्डों के अनुसार पणित है, परन्तु नवीन दृष्टिकोण से वह महानुभूति की अधिकारिणी है। "सामाजिक मूल्यों की अपेक्षा आन्तरिक सदाचार को अधिक मूल्य प्रदान किया गया है।"^१ भारद् भी सतीत्व से नाराजत्व को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। उन्होंने कहा है—'मैं मानव-धर्म को सती-धर्म से ऊपर स्थान देता हूँ।' भात्र के उदारवादी उपन्यासकार नैतिकता का कोई आग्रह नहीं मानते। मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों ने परम्परागत सामाजिक नियंत्रण से परिचर्न साने का प्रयास किया। ऐसे पात्रों का भी उन्होंने चित्रण किया जो दमिन् दृष्टाओं तथा वैयक्तिक विवृतियों के शिकार हैं तथा जो सामाजिक और धार्मिक विवशता की घुटन के कारण कभी-कभी सामाजिक विधान का उल्लंघन का विरोधी हो उठते हैं।

जैनेन्द्र का 'परस्व' हिन्दी का महत्त्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, जिसमें कुछ पात्रों के अन्तर्जगत का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। उपन्यास में 'हृदय और बुद्धि का अद्वितीय मयष चलना रहता है।'^२ लेखक ने कट्टो, मयषन तथा बिहारी के माध्यम से व्यक्ति की मूलप्रवृत्तियों तथा सामाजिक विधान के आत-प्रतिधान की क्रिया-प्रक्रिया को अभिव्यक्ति दी है।

कट्टो, जो ज्ञान विधवा है, पीषन की देहरी पर पहुँचते ही, महज दमिन् भावनाओं से प्रेरित हो सत्यधन की ओर आकर्षित होती है, परन्तु सत्यधन कट्टो के मूल समरंण से प्रभावित होने पर भी अपने मित्र बिहारी की बहिन गरिमा से विवाह कर लेता है और कट्टो बिहारी के साथ आजीवन वैधव्य-यज्ञ में बद्ध पड़ती है। "उपन्यास में बुद्धि तथा हृदय, व्यक्ति तथा समाज के सधर्षों का अंकन है। सत्यधन तथा कट्टो के प्रेम-व्यापार में यौनाकर्षण की महज प्रवृत्ति का चित्रण है।"^३ कट्टो के माध्यम से हृदय की कोमल भावनाओं का निरूपण किया गया है, जो अनुराग की वेदी पर सर्वस्व अर्पित कर देवा-धर्म का व्रत लेती है। "सत्यधन व्यावहारिक बुद्धि अपनाकर ही विफल है। उसकी आत्मप्रवचना छिछरी है, जिसे कट्टो ने भी परस्व दिया है।"^४ इसलिये वह बिहारी के साथ आत्मिक तादात्म्य स्थापित करती है, परन्तु कथन नन का नहीं मन का है।

'परस्व' में उन मनोभावों का अंकन है, जो प्रणय की दीपगिता पर स्वयं का ज्ञान करने के लिये बाध्य करते हैं।

१. डा० त्रिभुवनसिंह - 'हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद' (चतुर्थ संस्करण १० २०२२ वि०), पृ० २३३.

२. डा० मुरेश सिन्हा - 'हिन्दी उपन्यास का उद्भव और विकास' (१९६५) पृ २५०.

३. मुषमा धवन - 'हिन्दी उपन्यास', पृ० १७६.

४. वही पृ० १७६.

‘सुनीता’ में भी हरिप्रसन्न की दमित कामेच्छा सुनीता के सम्पर्क से भासक्ति के सिखर पर पहुँच जाती है। उसकी भात्मा में कहो गीठ पड़ी है^१ पर सुनीता को प्रभावृत देख हरिप्रसन्न का मन ग्लानि से भर उठता है, नग्न वयस्य मंदैव धप्रिय हुआ करता है, दायद इमोलिये जीवन की वास्तविकता का ज्ञान कर हरिप्रसन्न विनृष्णा से भर उठता है और वह सुनीता को घर छोड़ कर व्रजात पय की ओर भ्रमसर हो जाता है। दमित इच्छाओं का विस्फोट हरिप्रसन्न के मानस पर आघात करता है और वह पलायनवादी बन जाता है।

सुनीता में व्यक्ति और समाज विवाह और प्रेम का द्वन्द्व है। अनिच्छित वैवाहिक बन्धन में बंध कर नारी के प्रेम की मूलप्रवृत्ति कुँजित हो अवश्य हो जाती है पर समूल नष्ट नहीं हो सकती। सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण नर-नारी का सहज आकर्षण समाप्त नहीं हो सकता, परन्तु समाज के नियंत्रण के कारण अनुभूति, दुविधा तथा उलझन बनी रहती है। इनको को सखक न चित्रित करने का प्रयत्न किया है। ‘त्यागपत्र’ में जैनेन्द्र ने मृणाल की अनृप्त, अनुक्त वामनाओं का चित्रण किया है, जो उसको जीवन धारा का बदल देती है। मृणाल का जीवन आरम्भ से ही भ्रमावाप्त परिपूर्ण है। वह बाल्यकाल से ही माता-पिता की स्नेहित छाया से वंचित है, भाई-भाभी के सरक्षण में बड़ी होती है, कठोर अनुशासन के कारण अपने में ही सहमी-सिमड़ी रहती है, अपने भतीजे प्रमाद में सहज स्नेह की भ्रमक देखकर उसे अपने सुख दुःख का साथी समझने लगती है। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते समय उसका अपनी सहली शीला के भाई से प्रेम हो जाता है, जिसका पता भाभी को लगने से कठोर ढङ्ग की भाणी बनती है और अनजान क्रूर व्यक्ति से मृणाल का विवाह कर दिया जाता है। वह अपने सरल स्वभाववश अपने पूर्वप्रेमी का उल्लेख पनि से कर देती है, जिसके कारण उसे घर से निकाल दिया जाता है। कुछ दिन कोयले के व्यापारी के साथ रहती है, जो उद्दाम वासना के समन के बाद उसे छोड़ जाता है। मृणाल अस्पताल में एक बच्ची को जन्म देती है, जो दस महीने बाद मृणाल को छोड़ जाती है। कुछ दिन डाक्टर के यहाँ नौकरी करती है और फिर मटकनी हुई समाज के निम्नतर तबके के लोगों में पहुँच जाती है जहाँ घातक रोग के कारण जीवन की समस्त वेदना और सताप को लिये मसार में चली जाती है। मृणाल के जीवन-त्याग के आघात से विह्वल हो प्रमोद जीवन को निस्सार मानन लगता है और अज के पद से त्यागपत्र दे देता है।

मृणाल का जीवन एक तीखा व्यंग्य है। जीवन में सदा नकार पाते रह कर भी उसका मन विद्रोही नहीं हुआ। वह प्रतिष्ठित सवेदनशील हो गई है, प्रमोद के आग्रह करने पर भी वह घर नहीं जाती वरन् अपने परिप्रेक्ष्य के पतित लोगों का प्रमोद को पनरानि से उद्धार करना चाहती है। “जैनेन्द्र की मृणाल एक प्रहेलिका

है।^१ शरत के देवदास की भाँति लेखक ने मृगान के अन्तर्गत को अधिक प्रष्टुटि नहीं किया। “प्रेम की क्या गरिमा थी, जिसे उसने निन्दा, बर्तक और दुःख तीनों को चुपचाप सह लिया।”^२ वह समाज से विमुख हो कर भी समाज की मगलाकांक्षी है, पर उसकी इस महत्ता को समाज नहीं समझ पाया। समाज के मर्मद्विष्ट प्रहारों ने उसे कुंठित कर दिया है; वह जड़वन अब सहन करती है। उसका विद्रोह भी आत्म-विद्रोह है, जहाँ वह समाज से अलग होकर उसकी मगलाकांक्षा में स्वयं ही दृष्टी रहती है।^३

वह निसर्गित कर जीवन को होम कर देती है। “विषम विवाह तथा विषम प्रेम ने खोज, निराशा तथा विषयना भर दी है और आत्म-पीड़न को ही वह जीवन का लक्ष्य मान लेती है।”^४ इसमें लेखक ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जीवन में सहज प्रवृत्तियों के कुंठित होने पर जीवन दुःखान्त विभीषिकाओं से भर उठता है। सामाजिक विधान के आवरण से मूल प्रवृत्तियों को चाहे कितना ही झुठलाया क्यों न जाये, परन्तु वे अपने सम्पूर्ण अस्तित्व के भाव रहती हैं।

जंनेन्द्र के उपन्यास व्यक्तिप्रधान है। इसमें व्यक्ति का अपने व्यक्तित्व के निरपेक्ष मर्पण है। इनके नारी पात्रों के ममस विवाह एक बिगड़ समस्या के रूप में उभरता है, जिसमें व्यक्तिगत कामनाएँ उन्हें अपनी ओर खींचती हैं समाजगत धारणाएँ अपनी ओर। इस द्वन्द्व के कारण उनका जीवन विकल हो जाता है—सुनीता, मुन्दा, मृगाल आदि का जीवन बेदनामय है। पुरुष पात्रों के जीवन में भी पलायन तथा विरक्ति ही परिचित होती है। हरिप्रमन्न के पलायन का कारण सुनीता में विरक्ति है, सर इयाल, जड़ी से त्यागपत्र देकर भागू बन जाते हैं। जयन्त गैरिक बस्त्र धारण करता है। इससे स्पष्ट है कि मात्र समाज की परम्परागत मान्यताएँ व्यक्ति के विकास में बाधक हैं और नवीन मान्यताएँ अभी स्थापित नहीं हो पाई हैं। इस सन्नान्दिकाल में उदात्तमना मानव, अंधों गलियों में भटक रहा है।

जंनेन्द्रजी ने यह तथा समरंण की मूलप्रवृत्तियों का अपने उपन्यासों में चित्रण किया है। ‘सुनीता’ उपन्यास में श्रीकान्त का समरंण तथा हरिप्रमन्न का यह दृष्टव्य है। ‘त्यागपत्र’ में मृगाल का त्याग सारी सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग्य है, उनका समरंण अपूर्व है। ‘प्रमोद’ जड़ी से त्यागपत्र देकर समरंण का परिचय देता है। ‘विवल’ में मुक्तामोहिनी का जितन के प्रति संवेदनमय समरंण है। ‘व्यतीत’ में जयन्त अनीता के अनुराग के कारण उसे ही समर्पित है। “यह और समरंण परस्पर विरोधी वृत्तियाँ हैं, जिनके लिये लेखक ने आत्मपीड़न का विधान किया है। ‘मुन्दा’

१. जंनेन्द्र कुमार — ‘त्याग पत्र’ पाँचवा मसूराण १९२०, पृ० ७२.

२. पद्मलाल पुनासात बख्शी — ‘हिन्दी कथा साहित्य’ (१९१४), पृ० १०१-१०२.

३. जंनेन्द्र कुमार — ‘त्यागपत्र’, पृ० ६०.

४. डा० सुरेंद्र मिश्रा — हिन्दी उपन्यास उद्भव और विकास, पृ० ३१८.

के जीवन की मूल समस्या यह की है, जिसके उत्तर के लिये वह अपने को हठात पीड़ाग्रि में जला देती है।^१ लेखक ने मानव मन की अनुभूतियों को महत्त्व देकर आधुनिक हिन्दी उपन्यास साहित्य में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का शिलान्यास किया है।^२

आधुनिक काल में काम प्रवृत्ति को चेतना का प्रेरणा आधार माना जाने लगा है और इसलिये मूल के समान भोग को एक दुर्निवार प्रवृत्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। “काम-व्यवहारों से उत्पन्न वैचारिक विकृतियों के विश्लेषण की ओर आग्रह बढ़ता जा रहा है।”^३

युगीन उपन्यासकारों ने मनुष्य की मूल-प्रवृत्तियों को महत्त्व देना प्रारम्भ किया है। काम प्रवृत्ति को मनुष्य की आदिम मूल-प्रवृत्ति मानते हैं, जो स्त्री-पुरुष की दैहिक प्रवृत्तियों से सम्बन्धित होने के साथ सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को भी प्रभावित करती है और उनका रूप भी निर्धारित करती है। इसीलिए आधुनिक जीवन में इनका इतना महत्त्व है।^४ यही कारण है कि युगीन उपन्यासकार नर-नारी के सहज आकर्षण को घृणा की दृष्टि से नहीं देखते। अब काम-भाव की समस्या की विविधता से चित्रण किया जाने लगा है।

मनुष्य का चरित्र उसके चेतन से नहीं, अवचेतन से भी निर्मित और संचालित होता है। अवचेतन में मनुष्य की वे आदिम प्रवृत्तियाँ होती हैं, जो सत्-असत् की चिन्ता किये बिना कार्य करती हैं और यह भी सत्य है कि ये ही हमारे सारे व्यक्तिगत और सामाजिक आचारों के मूल में होती हैं।^५ आधुनिक उपन्यासकारों की चरित्र सम्बन्धी धारणाएँ बदल गई हैं, क्योंकि मनोप्रवृत्तियाँ, मनोवृत्तियाँ चरित्र को प्रभावित करती हैं। मूल प्रवृत्तियों को मानव-जीवन की परिचालिका माना जाने लगा है। मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों के परोक्ष में भी इन्हीं आदिम प्रवृत्तियों को देखते हैं। मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हिंसा को मनुष्य की मूल प्रवृत्ति मानते हैं—हिंसा-अहिंसा की विवेचना इसी दृष्टिकोण से करते हैं। जेनेन्द्र के उपन्यास ‘सुनीता’ का हरिप्रसन्न, ‘सुलदा’ का लाल तथा ‘विवर्त’ का जितेन सभी क्रान्तिकारी पात्र मनोवैज्ञानिक आधार पर हिंसा की सहज वृत्ति को उपज हैं।

१. डा० नगेन्द्र—“भास्वरा के चरण”, पृ० ६२२.

२. सुपमा घवन—हिन्दी उपन्यास, पृ० २००

३. सिधनारायण श्रीवास्तव—हिन्दी उपन्यास, पृ० २८४

४. विन्दु भगवत—हिन्दी उपन्यास में नारी-चित्रण, पृ० ४६.

५. डा० रामदरश मिश्र—‘हिन्दी उपन्यास में मूल प्रवृत्तियाँ’, पृ० ३१.

इलाचन्द्र जोशी, फायद में प्रभावित हैं; स्त्री और पुरुष को विन्व के दो वर्ग मानते हैं। इनके 'त्रिष्ठी' उपन्यास में वीरेन्द्रसिंह को साम्यवादी बनने के लिये उसकी घरेलू परिस्थितियों ने बाध्य किया है। इसकी माँ कढ़ार की लड़की की और घनी व्यक्ति की रबेल, इस मानसिक कुंठा ने उसे साम्यवाद की ओर प्रेरित किया। जोशी जी की राजनीति समाज पर आधारित न होकर व्यक्ति और उसके धनर्मन पर आधारित है। जोशी जी के पात्र जन्मजात मनोग्रथियों की उपज हैं और राजनीतिक विचार भी इन मनोग्रथियों पर आधारित हैं। "जोशी जी का दृष्टिकोण मार्क्सवाद और मनोविश्लेषणवाद के समन्वय की ओर उन्मुख है। मार्क्सवाद बाह्य जीवन का विश्लेषण करता है और मनोविश्लेषण आन्तरिक" जीवन का विश्लेषण करता है। जोशी जी के अनुसार व्यक्ति तथा समाज के विकास के लिये इन दोनों का सामंजस्य आवश्यक है।

फायद, व्यक्ति तथा समाज की समस्याओं के मूल में काम-धामना की घनृति को मानते हैं। इन्होंने इष्ट, ईशो, सुपरईशो धर्मान् भवचेतन; भवचेतन तथा चेतन के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। फायद यौन-प्रवृत्ति की मानव-जीवन की मूल परिचालिका मानते हैं। फायद के अनुसार मध्वता के विकास के साथ-साथ यौन-प्रवृत्ति का स्वच्छन्द प्रदर्शन, नैतिक दृष्टि से हेय माना जाने लगा, इसलिये मानव मन इन मनोवेगों को मन के भीतर-मिन रखने का प्रयत्न करने लगा, परन्तु इन दमन मनोवेगों में कभी-कभी भूकम्प-सा आ जाता है या मयन होने लगता है। चेतन तथा भवचेतन मन के बीच द्वन्द्व मच जाता है, जिसके फलस्वरूप विविध मानसिक उत्तमन उत्पन्न हो जाती हैं।^१

जोशी जी, फायद से सहमत हैं परन्तु "युग के मन की भारतीय प्राध्यात्मिकता के अधिक निष्कट मानते हैं।"^२

युग के मन की व्याख्या जोशीजी ने इस प्रकार की है—“साधारण अवस्था में सचेत मन को जिन प्रवृत्तियों का पता नहीं होता वही असाधारण अवस्था में पूरे वेग से उभरती हैं, और सचेत मन में भारी हलचल मचा देती हैं। जोशी जी मानते हैं कि मानवीय मन का विभाजन केवल दो या तीन खण्डों में नहीं किया जा सकता, मानव का मनोलोक अस्संख्य स्तरों में विभक्त है। जिन मनोवेगों का दमन किया जाता है वे मनोलोक के अनेक स्तरों में जाकर धुनमिल जाते हैं। असाधारण अवस्था में अनेक स्तर एक-दूसरे से टकराते हैं और सचेत मन पर आक्रमण करते हैं। इस तरह घनृत्तस्थल में भूकम्प की-सी स्थिति उत्पन्न होती है।”^३ जोशी जी घनृत्तजंगल के

१. सुपमा घवन—‘हिन्दी उपन्यास,’ पृ० २०४-५ (१९६१).

२. इलाचन्द्र जोशी—‘विश्लेषण’ (१९५८), पृ० १०७.

३. वही, पृ० १०८.

४. इलाचन्द्र जोशी—‘विश्लेषण’ (१९५४), १०६.

प्रभाव को याहू जगत से अधिक महान मानते हैं। आन्तरिक शक्तियाँ ही, बाह्य जीवन का परिचालन करती हैं। इन्हीं आन्तरिक प्रेरणाओं के अभिव्यक्त रूप सामाजिक अथवा प्रामाजिक कहलाते हैं। जोशीजी अह-भाव को जीवन की महत्वपूर्ण संचालक शक्ति मानते हैं। व्यक्ति को समाज में उसके कार्यों से मान्यता दी जाती है और कार्य (रोल) की परिचालिका अन्तः प्रवृत्तियाँ हैं। अह की प्रवृत्ति का कुठिन स्वरूप इनके उपन्यास 'सन्ध्यासी' के नन्दविधोर में दिखाई देता है, जो उसमें सन्देह और ईर्ष्या की भावना भर देता है। सन्देह वृत्ति के कारण ही उनके जीवन में अस्थिरता है। वह अनुप्राप्त अहभाव के कारण सन्देह-जाल में मिर घुनता रहता है और अन्त में पलायनवादी बनता है, जो उनकी प्रामाजिक प्रवृत्ति का शोक है। 'सन्ध्यासी' के पात्रों का जीवन अवसाद और निराशा से परिपूर्ण है, जिसके कारण नन्दविधोर सन्ध्यासी ही जाता है और अन्त में आत्महत्या करती है। यह उनके कुठिन जीवन की ही प्रतिक्रिया है। जोशी जी जीवन को संचालित तथा विकृत करने वाली मूल भावना अह-भावना को मानते हैं। अह के विविध रूप हमें 'सन्ध्यासी' उपन्यास में मिलते हैं।

जयन्ती, नन्दविधोर के अहकारी स्वभाव की ओर लक्ष्य करती हुई कहती है "आपका अहकार हृदय तक आगे बढ़ा हुआ है, उसके कारण आपके जीवन में अवसर अशान्ति और बेचैनी छाई रहती होगी। आप चाहते हैं, जिस स्त्री से आपका सम्बन्ध हो पूर्णरूप से आपकी होकर रहे उसका कुछ भी स्वतन्त्र रूप से अपना कहने को न रहे।"^१

आधुनिक काल में पूँजीवादी व्यवस्था के कारण व्यक्ति और सामाजिक विधान में असमानता है, जिससे कुछ ठा घनीभूत हो रहे हैं। जोशीजी के उपन्यास 'जहाज का पछी' में इसी सामाजिक कुहासे का अंकन है। "प्रत्येक सम्पन्न व्यक्ति बाह्य आहम्वर तथा वैभव का जामा पहने हुए सकीर्ण ग्रहण से भरा हुआ है; प्रत्येक अविचल व्यक्ति जीवन के अभावों से ग्रस्त है और मध्यवर्गीय स्थिति के लोग विरोधी परिस्थितियों से जूझते हुए नियति के क्रूर उपहास का शिकार हैं।"^२ सारा जीवन-परिप्रेक्ष्य भारस्वरूप तथा बेमानी है, जो पूँजीवाद और व्यक्तिवादी युग-चेतना की देन है, जिसने 'जहाज का पछी' के नायक को बार-बार ओहराये पर ला सटा दिया है।

नायक समाज के सभी वर्गों के सम्पर्क में आता है—“उसे प्रत्येक व्यक्ति के भीतर स्वार्थ की भावना ही प्रबल दिखाई देती है और वह व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के उद्देश्य में ही आधुनिक स्वार्थ में योग देता है।”^३ निम्नवर्ग में तो फिर भी

१. इलायन्द जोशी—'सन्ध्यासी' (१९४१), पृ० ३८१.

२. वही, 'जहाज का पछी' (१९५५), पृ० ५९.

३. वही, 'जहाज का पछी', पृ० ५८.

नायक को सहानुभूति, मोहार्द्र प्राप्त होता है, परन्तु अन्य दोनों वर्गों (उच्च तथा मध्य) में रीतारत है। व्यक्तिवादी दृष्टिकोण उन्हें घोर भी पीड़ित किसे हुए है। नायक अपनी जिजीविषा के कारण परिस्थितियों से जुन्ता है। वह व्यक्ति के विकास के लिये स्वस्थ सामाजिक विधान की परिकल्पना करता है। इस उपन्यास में ओशीजी "व्यक्ति से समाज की घोर अभिमुख होते हुए प्रतीत होते हैं।" जबकि इनका दृष्टिकोण मानव की अन्तर्स्वेतना की उन्नत करने का है। वे व्यक्ति के माध्यम से ही समाज तथा व्यक्तिगत जीवन का निरूपण करते हैं। वे बाह्य जीवन के श्रम-कर्मों का आधार धर्ममन की प्रवृत्त शक्तियों को मानते हैं। ओशीजी मनोविज्ञान के सहारे आदिम अनु-प्रवृत्तियों का भी विश्लेषण करते हैं, जो सम्प्रदाय के कारण दमित रहती है घोर को के बमों के मानव-पटन पर छाये दुहाय में से बाँध-शेष जाती है। ओशीजी पात्रों के अचेतन मन की नवमोर कर व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों का वृद्धांत करते हैं ताकि वास्तविक स्वरूप के धानोंक में व्यक्ति का विकास हो सके।

सामाजिक दृष्टिकोण पर अग्रय ने अपने उपन्यासों में मन के मूढन ठारों का स्पर्श किया है। अग्रय ने 'दोहर : एक जीवनी' उपन्यास में दोहर के अवचेतन मन के मूढन भावा को अन्तर्बद्ध करने का प्रयास किया है। उपन्यास में मूलप्रवृत्तियों को स्वतंत्र माना है घोर इनके बाधक सामाजिक सम्बन्धों को अस्वीकारा है। दोहर का यह अस्वीकार ही उसके जीवन की विद्रोह से भर देता है, जिससे उसके जीवन का अन्त वरुणाजनक होता है। जीवन को अचानक तथा विवृत करने वाली अहमावना के दर्शन हमें दोहर में होते हैं।

दोहर घोर का विपरीत में पर्याप्त समानता है घोर इसके लिये अग्रय प्रणीत है रोम्या रोता के प्रति। दोहर घोर का विपरीत में अथ, यह एव काय-भावना की प्रवृत्तियाँ एक प्रकार की हैं। दोनों के नायकों के मन के अन्त स्वप्न के रूप में प्रकट होते हैं।^१ लेखक ने दोहर के विद्रोही स्वभाव के पीछे उसकी तीव्र बुद्धि को दर्शाया है—“जहाँ उसने अपनी सहज बुद्धि की प्रेरणा मानी वहीं उचित किया घोर जहाँ उसकी बुद्धि को दूसरों ने प्रेरित किया, वहीं लड़खड़ा गया।”^२ लेखक ने व्यक्तिवादी जीवन-दर्शन के आधार पर दोहर के अहंवादी व्यक्तित्व को चित्रित किया है—“दोहर, अग्नि के प्रति प्रणत है, परन्तु जिस अग्नि के लिये वह इतना स्पर्श करता है, जिसके प्रति उसका सम्पूर्ण अन्तर-बाह्य तुषार अवस गिरि गृह की तरह निपत जाता है, वहीं भी वह आत्मोत्थान नहीं जिसे प्यार का पुरा नाम दिया जा सके। वह स्वयं कहता है—तुम मान रही हो, जिस पर मेरा जीवन बराबर चढ़ाया जा कर तेज होता रहा है।”^३ दोहर अन्त्यम क्षणों में भी नहीं मूल पाता कि उसका घोर अग्नि का

१. मुपमा धवन—‘हिन्दी उपन्यास’, पृ० २३६.

२. डा० सुरेश मिश्रा—‘हिन्दी उपन्यास उद्भव और विकास’, पृ० ४३५.

३. अग्रय — ‘दोहर : एक जीवनी’ (प्रथम खण्ड) (१९४४), पृ० २७.

४. डा० नरेन्द्र — ‘आम्बा के चरण’, पृ० ६२७ (१९६८).

सम्बन्ध तत्त्वों और सान का सम्बन्ध है मान का अस्तित्व तत्त्वों के लिये है। हमलिये शक्ति, शक्ति के लिये जीती है, उन्नी के लिये मर जाती है।^१ शक्ति का यह ग्रह ही है, जो उसे शक्ति के समर्थ भी विनिष्ठ बने रहने के लिये बाध्य करता है। परन्तु शक्ति का सर्वग्राही ग्रह अपनी नग्नता में एकान्त और एकान्तता में बहता है।^२ वह अपनी एकान्तता को आत्मविशेष होकर अपनी मर्म पीड़ा को भी शक्ति के स्नेह स्पर्श में भुला देना चाहता है।^३ शक्ति चाहे शक्ति के अनुपस्थिति समारण की उदात्त भूमि पर न हो उसके त्रिधा-व्यापार में भिन्नता है, किन्तु इतना फिर भी निश्चित है कि शक्ति और शक्ति दोनों अखण्ड विद्यमान में बचे दो प्राणी हैं।^४

अज्ञेय मानव-मानव के आन्तरिक मर्मों को चित्रित करते हैं। कुछ भाषीयों का विचार है कि अज्ञेय ने शक्ति के माध्यम से प्रेम और ग्रह की दो मूलप्रवृत्तियों का चित्रण किया है। डा० नगेन्द्र ग्रहणार को शक्ति की मूल-प्रवृत्ति मानते हैं। डा० नगेन्द्र के अनुसार अज्ञेय जैसे एक-प्राय कलाकार द्वारा फायद कुछ व्यवस्थित ढंग से हिन्दी उपन्यास में आये।^५ शक्ति के अनुपस्थिति ग्रहणार का कारण सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, जो उसके विकास में बाधक हैं, उसे सहज रूप में मृदु प्राप्त नहीं होता। लक्ष्य प्राप्ति के लिये उसे अपार यातना सहनी पड़ती है। शक्ति शिक्षित मध्यमों का प्रतीक है, जिसका जीवन सामाजिक संपर्क से अलग है। शक्ति के संपर्क को, उसकी अन्तर्ग्रहण को केवल शक्ति जानती है — “शक्ति कोई बड़ा आदमी नहीं, वह अच्छा आदमी भी नहीं है, लेकिन वह मानवता के सचित अनुभव के प्रकाश में ईमानदारी से अपने को पहचानने की कोशिश कर रहा है .. वह जागरूक और स्वतंत्र और ईमानदार है, और ईमानदार।”^६ “नीति और मर्यादा के नाम पर उन्हें जो भोगना सहना पड़ रहा है क्या वही मानव की न्यति है ? यदि वह सही नहीं है, यदि वह शक्तिमत्त नहीं है, और यदि वह दोनों की पीड़ा के बीच क्षम्य नहीं है, तो वे उसे क्यों सहे, क्यों भोगें और क्यों जीवन के सत्य को मिथ्या के द्वारा स्वीकार करें।”^७ यह पात्र ईमानदारी से अपनी स्वतंत्र इच्छा की अभिव्यक्ति करते हैं।

‘नदी के द्वीप’ उपन्यास का भुवन, शक्ति की भाँति, विद्रोही नहीं है, परन्तु उसमें भी दमन वासनाओं का आग्रह यत्र-तत्र दिखाई देता है। रेखा कहती है —

१. डा० नगेन्द्र—‘आस्था के चरण’, पृ० ६२७.

२. वही पृ० ६२७.

३. विजयेन्द्र स्नातक — चिन्तन के क्षण (१९६६), पृ० १२२

४. वही पृ० १०४.

५. नगेन्द्र — विचार और विनिष्ठ (१९५५), पृ० ६३.

६. अज्ञेय — ‘शक्ति : एक जीवनी’, भूमिका, पृ० १०.

७. विजयेन्द्र स्नातक — चिन्तन के क्षण, पृ० १२४

‘भीतर में जो प्रेरणा है अगर उसके गान हैं: पार का, अराध का, दोन नहीं ब्रह्मा
हूँ। है तो वही ठीक है यही नैतिक है। यह नैतिकता अधुनी हो सकती है, पर
इसमें कि उसे इन वाक्यों व्यक्ति अधुना है।’^१ लेखक ने श्रुति का महाराज निर-
मानसिक स्थितियों का विवरण किया है। लेखक पर क्रांति की लेखक जान पाव मार्ग
का प्रभाव है।^२ मार्ग का जीवन को देखने का दृष्टिकोण अद्वैत में प्रेरित है,
भवन का भी यही दृष्टिकोण है। लेखक जीवन को एक सरिता के समान मानता
है, जिसमें व्यक्ति अधिप में अधिप छोटे-छोटे द्वीप हैं, उनके प्रवाह में पड़े हुए भी
बसने बैठे हुए भी, भू म में बंधे घोर स्मरण भी पर प्रवाह में सर्वदा समुदाय भी।^३

प्रायश्चित्त के आचार पर ईश्वर की गारिषित दुर्बलताएँ स्वामिद्विष है। प्रायश्चित्त के अनुसार वास्तविक में यक्षता प्रदान करने में विवर्धित विधि (प्रोप्रीटि मेथड) के प्रति आकर्षित होता है। प्रायश्चित्त ने कहा है कि माना के दुर्बलताएँ तथा स्वन-स्वर्ग में भी यौन की मूलप्रवृत्ति निहित रहती है। इसीलिए हीन वर्ग की प्रति आकर्षण का संभव एक-दूसरे के प्रति आकर्षित है। प्रत्यय का वास्तविकता के संदर्भ में यह सूक्ष्म अन्वेषण है। प्रवृत्ति वास्तविकता उद्गम काम-वैयतना के कारणों ईश्वर का गामाभीकण्य नहीं हो पाता, क्योंकि यही ईश्वर की सीमाएँ बहिन है यह ईश्वर ईश्वर की मज्जित चेतना में मग्न स्थापित रहता है। वह प्राकृतिक गमात्र की प्रवृत्ति के आकर्षणों का प्रतिमान रूप है। वह समाज में गामात्र स्वार्थि नहीं कर पाता और यही एक कि प्रामाण्यता करना चाहता है, ऐसा करने में यही उसे बचाती है।

इस प्रकार अज्ञेय ने काम की मूल-प्रवृत्ति की कृटा की, सामाजिक व्यवस्था का प्रमुख कारण बनाया है और इसी प्रवृत्ति के कारण 'नदी के तीरे' तथा 'घरने घरने घरने' से भी जीवन की धृष्टि और निराला है। काम-कृटा में व्यक्ति में व्यवस्था या ज्ञान है, इनका विभाग अस्मिकता ने भी किया है। उनके 'गिरती दीवारें' अज्ञान का नायक चेतन ऐसा ही पात्र है, जिसमें मध्यवर्गीय समाज की कृटाएँ प्रतिबिम्बित होती हैं। चेतन कई नारी-पात्रों के समूह में बना है - कृष्णा, केसर, नीला, परनी-चन्द्रा आदि। यह उसकी चरित्रगत दुर्बलता है कि उसके नैतिक बर्तन गिरिये होने लगते हैं। उनका विवाह उसकी अनिच्छा में होता है, इसलिए यह कृटा उसके चरित्र की और भी दुर्बल बनाये रहती है। नीला के प्रति प्रथम दृष्टि से ही आकर्षित है, परन्तु निम्न मध्यवर्गीय समाज की बाधाओं के कारण व्यक्त नहीं कर पाता; उसकी कमजोरियों समाज की देन हैं। बुद्धि, धन, नैतिकता, समाज विवाह-

१. अज्ञेय — 'नदी के द्वीप' (१९६०), पृ० २३८

३. मयमा धवन - 'हिन्दी दृष्याम्' (१९६१), पृ० २५१.

१. ग्रन्थ - 'नदी के द्वीप' पृ० २२.

४. डा० विजयेंद्र स्नातक - 'चिन्मन के क्षण', पृ० १२१.

ये सब दीवारें जो यथाय मे उनकी चाहना को घेरे थी।^१ उन्हीं का यथार्थ चित्रण अक्षरशः ने किया है। चेतन ने जीवन में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। वह घोर परिश्रम करता है, परन्तु बाल्यकाल से ही नियति का विरोध रहा है। समाज के नैतिक मापदण्डों पर उनकी आत्मा विद्रोह करती है। उसे अपने पर भरोसा है, परन्तु परिस्थितियों के आगे विश्वास-सा है, जिससे उसके सुदृढ़ व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो पाता।

चेतन की काम-कुछा घन्ट तक चली रहती है। नीला के अनभेद विवाह से उनकी आत्मा उसे धिक्कारती है, वह न तो अपनी दमिर्न भावनाओं को समाज की नैतिकता के मप में व्यक्त कर पाता है, न ही उन्हें निभूल कर सकता है। इस अन्तर्द्वन्द्व से वह ग्रस्त है।

सहज प्रवृत्तियों की महज अभिव्यक्ति में बाधा आने से जीवन की गति बदल जाती है। कुत्ती अपने स्नेह का प्रथम अनुभव है, जिसमें मौन तथा मकोष था,^२ परन्तु समाज के प्रतिबन्धों में अन्त मानव किम तरह प्रेम का नाम ले सकता है। वह घुग्घुद कर मरने का अधिचारी है।^३ इससे स्पष्ट होता है कि लेखक ने चेतन के चरित्र पर सामाजिक विषमताओं की पड़ने वाली प्रतिक्रियाओं का अध्ययन प्रस्तुत किया है।^४

मूलप्रवृत्तियों का उद्घाटन आधुनिक उपन्यास-साहित्य में बहुधा किया जाता है। भारतीय संस्कृति को मूलनः नियतिमूलक तथा पाश्चात्य संस्कृति को प्रवृत्तिमूलक कहा जाता है, इसलिये प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति में भी दृष्टि-भेद पाया जाता है। मौन सम्बन्धों तथा पाप, पुण्य सम्बन्धी मान्यताएँ भी विभिन्न संस्कृतियों में भिन्न-भिन्न ढर्र रहती हैं। भगवतीचरण वर्मा ने अपने उपन्यास 'चित्रलेखा' में चित्रित किया है कि जीवनमन आश्रम परिस्थितियों के अधीन हैं और वह उ ही के अनुकूल बदलते रहते हैं। लेखक की मान्यता है कि मानव ससार की रगमच पर आना अपना अभिनय करना है और मनः प्रवृत्ति से प्रेरित होकर कार्य करता है। "जो मनुष्य करता है वह उसके स्वभाव के अनुकूल होता है और स्वभाव प्राकृतिक है, मनुष्य अपना स्वामी नहीं है वह परिस्थितियों का दास है-विश्व है। वह कर्त्ता नहीं, वह केवल एक साधन है, फिर पुण्य और पाप क्या? हम न पाप करते हैं न पुण्य, हम केवल वही करते हैं जो हम करना पड़ता है।"^५

१. उपेन्द्रनाथ अक्षर - 'चिरंजी दीवारें', पृ० ६८७. (दूसरा संकरण १९४७).

२. वही, पृ० १०३.

३. वही पृ० १९६.

४. डा० सुरेश सिन्हा - 'हिन्दी उपन्यास का उद्भव और विकास', पृ० ४१६.

५. भगवतीचरण वर्मा - 'चित्रलेखा' (प्रथम संस्क० १९३४, पृ० १९४).

‘भीतर से जो प्रेरणा है अगर उसके साथ ही पाप का, अपराध का, बोध नहीं जुड़ा हुआ है तो बड़ी ठीक है वही नैतिक है। यह नैतिकता अधूरी हो सकती है, पर हमलिये कि उसे देन वाला व्यक्ति अधूरा है।’^१ लेखक ने स्मृति का महत्त्व लेकर मानसिक स्थितियों का विवरण किया है। लेखक पर फ्रायरी लेखक जान पान सार्थ का प्रभाव है।^२ मार्थ का जीवन को देखने का दृष्टिकोण अधूरा ने प्रेरित है, भवन का भी यही दृष्टिकोण है। लेखक जीवन को एक मरिता के अनुस्य मानता है, जिसमें व्यक्ति अधिर से अधिक छोटे-छोटे द्वीप हैं, उनके प्रवाह से धरे हुए भी उससे बड़े हुए भी, भूम से बड़े और स्थिर भी पर प्रवाह में सर्वदा प्रसहाय भी।^३

फ्रायडश्री सिद्धान्तों के आधार पर शरीर की चारित्रिक दुर्बलताएँ स्वभाविक है। फ्रायड के अनुसार यद्यकाल में वक्ष्य प्रज्ञान रूप से विपरीत लिंग (प्रोजेक्ट सेक्स) के प्रति आकर्षित होना है। फ्रायड ने कहा है कि माता के दुष्पान तथा स्नान-स्नान में भी यौन की मूलप्रवृत्ति निहित रहती है। इसीलिये तीन वर्ष की शिशु चार वर्ष का शरीर एक-दूसरे के प्रति आकर्षित हैं। प्रत्येक का काम-चेंना के सन्दर्भ में यह सूदन प्रवेष्टण है। प्रत्येक वामना उद्गम काम-चेंना के कारण शरीर का सामाजीकरण नहीं हो पाता, क्योंकि शिशु शरीर को मोचरी बहिन है यह शरीर की सम्बन्ध चेंना में मदा व्याप्त रहना है।^४ वह प्राच्यनिक समाज की प्रवृद्ध कुठारों का मूर्तिमान रूप है। वह समाज में गामजन्य स्थापित नहीं कर पाता और यही तक कि आत्महत्या करना चाहता है, ऐसा करने से शिशु उसे बचाना है।

इस प्रकार प्रजेय ने काम की मूल-प्रवृत्ति की कुंठा को, सामाजिक असफलता का प्रमुख कारण बताया है और इसी प्रवृत्ति के कारण ‘नदी के द्वीप’ तथा ‘घने घने प्रजननी’ में भी जीवन की घुटन और निराशा है। काम-कुंठा से व्यक्तित्व में प्रवर्धन हो जाता है, इसका विवरण प्रकजी ने भी किया है। उनके ‘गिरती दीवारें’ उपन्यास का नायक चेतन ऐसा ही पात्र है, जिसमें मध्यवर्गीय समाज की कुंठाएँ प्रतिबिम्बित होती हैं। चेतन कई नारी-प्रायों के सम्पर्क में आता है - कुन्नी, केमर, नीला, पत्नी-चन्द्रा आदि। यह उसकी चरित्रगत दुर्बलता है कि उसके नैतिक बन्धन स्थित होने लगते हैं। उसका विवाह उसकी अनिच्छा से होता है, इसलिये यह कुंठा उसके चरित्र को और भी दुर्बल बनाये रहती है। नीला के प्रति प्रथम दृष्टि से ही आकर्षित है, परन्तु निम्न मध्यवर्गीय समाज की बाधाओं के कारण व्यक्त नहीं कर पाता; उसकी कमजोरियाँ समाज की देन हैं। बुद्धि, धर्म, नैतिकता, समाज विवाह-

१. प्रजेय - ‘नदी के द्वीप’ (१९६०), पृ० २३८

२. सुपमा भवन - ‘हिन्दी उपन्यास’ (१९६१), पृ० २५१.

३. प्रजेय - ‘नदी के द्वीप’ पृ० २२.

४. डा० विजयेन्द्र स्नातक - ‘चिन्तन के क्षण’, पृ० १२१.

ये सब दीवारें जो मथार्य में उनकी चाहना को घेरें थीं।^१ उन्हीं का मथार्य चित्रण प्रदर्शक ने किया है। चेतन ने जीवन में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। वह घोर परिश्रम करता है, परन्तु बाल्यकाल से ही नियति का विनोद गृहा है। समाज के नैतिक मापदण्डों पर उनकी आत्मा विद्रोह करती है। उसे अपने पर भरोसा है, परन्तु परिस्थितियों के आगे विवश-सा है, जिससे उनके मुद्दक व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो पाता।

चेतन की काम-कुंठा अन्त तक बनी रहती है। नीला के अन्तर्मेव विवाह से उनकी आत्मा उसे धिक्कारती है, वह न तो अपनी दमन भावनाओं को समाज की नैतिकता के भय में व्यक्त कर पाता है, न ही उन्हें निर्मूलक कर सकता है। इस अन्तर्द्वन्द्व से वह अस्त है।

सहज प्रवृत्तियों की सहज अभिव्यक्ति में बाधा आने से जीवन की गति बदल जाती है। कृन्ती उनके स्नेह का प्रथम अनुभव है, जिसमें भीन तथा लकोच था,^२ परन्तु समाज के प्रतिबन्धों से अस्त मानव किम तरह प्रेम का नाम ले सकता है। वह धुन्-धुन् कर मरने का अधिकारी है।^३ इससे स्पष्ट होता है कि लेखक ने चेतन के चरित्र पर सामाजिक विषमताओं की पड़ने वाली प्रतिश्रियाओं का अध्ययन प्रस्तुत किया है।^४

भूलप्रवृत्तियों का उद्घाटन आधुनिक उपन्यास-साहित्य में बहुधा किया जाता है। भारतीय संस्कृति को भूलनः प्रवृत्तिभूलक तथा पाश्चात्य संस्कृति को प्रवृत्तिमूलक कहा जाता है, इसलिये प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति में भी दृष्टि-भेद पाया जाता है। यौन सम्बन्धों तथा पाप, पुण्य सम्बन्धी मान्यताएँ भी विभिन्न संस्कृतियों में भिन्न-भिन्न अर्थ रखती हैं। भगवतीचरण वर्मा ने अपने उपन्यास 'चित्रलेखा' में चित्रित किया है कि जीवनमय अदृश परिस्थितियों के अधीन हैं और वह उन्हीं के अनुकूल बदलते रहते हैं। लेखक की मान्यता है कि मानव सत्तारूढ़ी रगमच पर माना-अपना अभिनय करता है और मनः प्र,ति से प्रेरित होकर कार्य करता है। "जो मनुष्य करता है वह उसके स्वभाव के अनुकूल होता है और स्वभाव प्राकृतिक है, मनुष्य अपना स्वामी नहीं है वह परिस्थितियों का दास है—विषय है। वह कर्ता नहीं, वह केवल एक साधन है, फिर पुण्य और पाप कैसा? हम न पाप करते हैं न पुण्य, हम केवल वही करते हैं जो हमें करना पड़ता है।"^५

१. उपेन्द्रनाथ अक्षरक - 'गिरती दीवारें', पृ० ६८७. (द्वितीय संस्करण १९४७).

२. वही, पृ० १०३.

३. वही पृ० १९६.

४. डा० मुग्धा सिन्हा—'हिन्दी उपन्यास का उद्भव और विकास', पृ० ४१६.

५. भगवतीचरण वर्मा—'चित्रलेखा' (प्रथम संस्करण १९३४, पृ० १९४).

धर्माजी नियति को कर्त्ता मानते हैं, मानव की कृत्ता को नहीं; इसलिये पाप-पुण्य का भागी वह मानव को नहीं, नियति को मानते हैं। डा० चण्डीप्रसाद जोशी के अनुसार—“विचार दर्शन एक घोर दृष्टे व्यक्तिवादी बना देता है, जब यह सामाजिक तथा मासृतिक धरातल पर प्रत्येक व्यक्ति को निम्न मत्ता मानते हैं, दूसरी ओर उनके व्यक्ति विवेक है परिस्थितियों तथा नियति के दाम है, यह विचार दर्शन दृष्टे नियतिवादी बना देता है। इन दो विभिन्न विचार-दर्शनों के कारण जोशीजी ने उन्हें धरातलवादी दर्शन का समर्थक माना है।”

प्रत्येक मानव विज्ञेय मन प्रवृत्ति लेकर उत्पन्न होता है, यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। यदि नियति उसे किसी अन्य के लिये बाध्य करती है और वह अपने धर्मजंगल में राजा होकर कार्य करता है तो ऐसी अवस्था में धरातलवादी का प्रचारक मानना कुछ ठीक न होगा, क्योंकि लेखक मासृतिक धरातल पर ही चरित्र-चित्रण करता है। ‘विश्लेषण’ में विभिन्न नीति का प्रश्न, उपन्यासकार के निजी विचार का परिणाम नहीं है, वह धनालोके धर्म की छाया से प्रभावित है।^१

डा० देवराज के उपन्यास पद की ओर में मध्यवर्गीय समाज के निक्षिप्त सदस्यों के जीवन की समस्याओं और मान्यताओं का मनोवैज्ञानिक प्रकाश है। नायक चन्द्रनाथ धार्मिकवादी है, परन्तु जीवन की कठोरता उसे मर्यादा की ओर दृग्मुख करती है, परन्तु इसमें धीरे मानसिक सपर है। चन्द्रनाथ मर्यादा की समित-समिद्ध भावना से विन्दुल सन्दिग्ध एवं अस्वस्थ पाव है।^२ इस जीवन में तीन नारी-पात्रों से सम्पर्क होता है—मुनीसा मधुर स्वभाव की होने पर भी पति के आदर्शों को समझ नहीं पाती। साधना मुनीसा की सखी है, जो चन्द्रनाथ के जीवन की साधना है, इसके साथ सम्बन्ध स्पष्ट नहीं हो पाते, नार्द-वहिन के सम्बन्ध रूप में भी प्रश्न स्पष्ट नहीं है, जिसके समाधान के लिये चन्द्रनाथ को घोर मानसिक कष्ट सहना पड़ता है। तीसरी है, आशा, चन्द्रनाथ की दूसरी पत्नी, जिसका मुनीसा की मृत्यु के बाद साधना के प्रवास से चन्द्रनाथ के साथ विवाह होता है।

चन्द्रनाथ का “सैकम की चेतना से आक्रान्त व्यक्तित्व” जो उसे जीवन-समर्थ से जूझता नहीं, पलायन करना मिलाती है।^३ उपन्यास में व्यक्तिवादी दर्शन के कारण व्यक्ति और समाज में मध्य है। प्रेम की शक्ति पर से विश्वास टूटने पर चन्द्रनाथ में घोर निराशा भर जाती है। “चन्द्रनाथ साधना का स्नेह और विश्वास

१. डा० चण्डीप्रसाद जोशी—“हिन्दी उपन्यास समाजशास्त्रीय विवेचन”, पृ० ३०३.

२. आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी—“नया साहित्य नये प्रश्न” (१९५६), पृ० १६०.

३. डा० सुरेश सिन्हा—“हिन्दी उपन्यास का उद्भव और विकास”, पृ० ५२७.

४. डा० सुरेश सिन्हा—“हिन्दी उपन्यास का उद्भव और विकास”, पृ० ५२७.

पाना जीवन का वरदान मानता था।^१ परन्तु जब समाजवादी दल की सदस्या बन कर साधना उसे छोड़ जाती है, तो उसके विश्वास को गहरा घयका लगता है।

उपन्यास में सामाजिक समस्याओं की व्यक्तिवादी दृष्टिकोण में अभिव्यक्ति की गई है, जंत क्या विवाह का आधार वैयक्तिक होना चाहिये या सामाजिक घटना^२, पाप और पुण्य का भूलाधार क्या है, वासना और प्रेम में क्या अन्तर है ?^३ आदि समस्याओं का निरूपण है। साधना का समाज के प्रति विद्रोह, नारी के स्वातंत्र्य की सहज प्रवृत्ति का स्रोतक है। अपने स्व के लिये नारी, पुण्य तथा समाज के शोषण के प्रति विद्रोह करने के लिये विवश है।

सामाजिक परम्पराओं, तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के कारण आज संघर्ष है, हमका चित्रण देवराज के उपन्यास 'बाहर भीतर' में भी किया गया है। जहाँ व्यक्तिगत स्वातंत्र्य की सहज प्रवृत्ति अपेक्षित है वहाँ सामाजिक मान्यताओं-परम्पराओं के कारण उसका पूर्ण अपहरण किया जाता है, इसलिये दोनों में संघर्ष है। व्यक्ति के विकास में वह बाधक है, इसी आधार पर बाहर (समाज) भीतर (व्यक्ति) में संघर्ष चित्रित किया गया है।

सुमित्रा भार्गी और राजन देवर का निश्चय स्नेह, धकालू पति को सह्य नहीं। वह पत्नी को निजी सम्पत्ति समझने का अभ्यस्त है। सुमित्रा विषम विवाह की शिकार है, वह नारी की विवशता को अभिव्यक्त करते हुए कहती है - 'शादी मैंने नहीं की देवर। हमारे देश में लड़कियों की शादी कर दी जाती है।'^४ राजन सरस स्वभाव का है। जीवन के यथार्थ से अनजान भावुक युवक है। कालान्तर में एक दूसरे के निकट समर्पित भाव लिये हुए आते हैं, परन्तु सामाजिक दण्डन भागं अवरोध कर देते हैं। सकीर्ण-हृदय पति के क्षुद्र व्यवहार तथा अपनी नैसर्गिक कोमल वृत्तियों के कारण सुमित्रा को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। वह आत्मकुटित हो आत्महत्या करना चाहती है। सुमित्रा का पति, घातक रोग के कारण चल बसता है। राजन का विवाह राम साहब की कन्या से निश्चित हो जाता है और सुमित्रा मानसिक रोग की शिकार हो जाती है। राजन का हृदय इस अनुनाप से हाहाकार कर उठता है, वह अपनी धर्मित वृत्तियों से जूझने में सारी शक्ति खय कर रहा है। सुमित्रा के आन्तरिक द्वन्द्व ने उसके जीवनोत्साह को सोख लिया है। बाहर और भीतर के द्वन्द्व ने भीतर को तोड़-मरोड़ कर पशु कर दिया है, जो व्यक्ति (भीतर) और समाज

१. देवराज-‘पय की खोज’ भाग २ (१९५१), पृ० ४१५.

२. वही, पृ० १६.

३. वही, पृ० ३२७

४. देवराज - ‘बाहर भीतर’ (१९५४), पृ० ४४.

रजना के जीवन का मूल्य प्रत्येक पुरुष ने उसके योगी भाग में ही पाया है।^१ नरेण पहना ने अपने उपन्यास 'नदी यगम्बी है' के नायक उदयन के वान मन पर पढ़ने वाले मस्काओं का यथार्थ विवरण किया है। वह जमींदार घराने का है। मोकर-चाकर हैं, स्कूल में भी उसे विधिष्ठिता मिलनी है। उसके चाचा उच्चवर्गीय दूरी बनाये रखने के लिये निम्न श्रेणी के लड़कों से भेन-जोल न रखने की हिदायत देते हैं, परन्तु वह मोचना है - "बना मैं लड़कों हूँ जो इस तरह बच कर रहूँ? यह न करो, वहाँ न जाओ ... लेकिन क्यों?"^२

उदयन के व्यवचनन मन की भावनाएँ चेतना के स्तर पर बार-बार आ कर जब लौटनी हैं, तो इहान् उसके समक्ष बुद्ध रहस्य खुल-खुल जाते हैं। बीनारी की हालत में मुनन्दा का स्नेहिन स्पर्श, उसकी धनछुई विधोर् भावनाओं के तारों को धनधना देना है। वह मुनन्दा की लज्जा से भुकी आँखों को देखता ही रह जाता है। "लज्जा, बम पर नहीं बोध पर निर्भर करती है। नारी में यह बोध जन्मजात होता है और पुरुष इसे बमस्थता के माध्यम से करता है।"^३ इन सहज भावनाओं की अनुभूतियाँ, उदयन को मुनन्दा के समीप से होती हैं। उदयन बमस्क होने पर भी अपने अतीत से विलग नहीं हो पाता। वह सोचना है - "हमें अपने भीतर छुड़ गया हुआ, लेकिन काम्य अतीत बिना तरह धरे रहता है, परन्तु वर्तमान की बाध्यता हमें प्रतिपन दूर-दूरतर करनी ही जाती है, मैं अपने इस साम्यनर के वैपश्य को उस प्रकार समरस नहीं कर पाता, जिसके कारण कि एक राग का जन्म हो सके; फलतः विवादी स्तर की नाति अतीत मुझमें छूटे हुए राग स्वर-रा आराधिक बजता रहता है।"^४

अतीत की उदयन के मानस पर अनेकों स्पृणियाँ हैं। नारी-देह के महत्व की लक्ष्मण द्वारा बनाये जाने पर उसमें लज्जा और पादचात्ताप की भावना भी पहली बार तभी अनुभव हुई थी, जिसके कारण वह अत्रोम, म्तानि से भर उठता है। उनके पश्चात् मुनन्दा की वर्णगाठ के भवनर पर महज भाव से हाथ पकड़ने पर पहली बार अनुभव करता है कि "पुरुष, पुरुष को कभी भी इस नाति नहीं देख सकता जैसे स्त्री पुरुष को देखती है।"^५

उदयन के अनछूए मन में काम की अनुभूति 'कावेरी' ने जागृत की थी। "कावेरी नारी-देह का रहस्य मेरे निवृट जीवन भर के लिये उद्घाटित करके कहीं

१. सुपमा घवन - हिन्दी उपन्यास, पृ० २७८.

२. नरेण मेहता - 'नदी यगम्बी है', पृ० ६१-२.

३. वही, पृ० १३० (१९६७ प्रथम संस्करण).

४. वही, पृ० १४०.

५. वही, पृ० १७०.

पती गई। स्त्री क्या होनी है, का जो उत्तर कावेरी ने दिया क्या सभी स्त्रियों के पास यही उत्तर होगा ?^१ इस प्रकार की सहज भावनाओं का उद्घाटन लेखक ने यही निपुणता से किया है।

आधुनिक उपन्यास साहित्य में मूल प्रवृत्तियों का समाजशास्त्रीय पीठिका पर चित्रण युगीन उपन्यासकारों ने किया है, जो व्यक्तित्व के विकास तथा ह्रास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जो व्यक्ति के सामाजिक, असामाजिक स्वरूप को व्यक्त करती है।

(ख) मूल प्रवृत्तियाँ तथा सामाजिक परम्पराएँ

उपन्यास-साहित्य, समाज की परम्पराओं तथा प्रचलित आश्यों को देश-काल के सन्दर्भ में चित्रित करता है, साथ ही नैतिक परिवर्तन की प्रवृत्तियों को भी चित्रित करता है। सामाजिक परम्पराओं में परिवर्तन प्रगतिवाद, बुद्धिवादी और व्यक्तिवादी प्रवृत्तियों के कारण होता है। सामाजिक मान्यताओं परम्पराओं के चित्रण के कारण ही उपन्यास-साहित्य की प्रभावपूर्ण विद्या बन जानी है। उपन्यास के प्रभाव का वर्णन करते हुए टी० एस० इलियट ने कहा है—“धर्म और उपन्यास दोनों का क्षेत्र मानव आचरण है, धर्म हमारी नैतिकता की तथा दूसरों के प्रति हमारे आचरण की रूपरेखा निर्धारित करने के प्रतिरिक्त, हमारे अन्दर अन्तर्मुखित्व की भावना जागृत करता है तो उपन्यास-साहित्य भी हमारे आचरण को प्रभावित करने के प्रतिरिक्त हमारे व्यक्तित्व और चिन्तन पर प्रभाव डालता है।” युगीन उपन्यासकारों ने व्यक्तित्व के निर्माण में मूल प्रवृत्तियों के महत्त्व को स्वीकारा है साथ ही उनकी स्वच्छन्द अभिव्यक्ति में बाधक सामाजिक मान्यताओं का भी चित्रण किया है। सामाजिक परम्पराएँ, सामाजिक विरासत की चीजें हैं, जिनमें हमारी दार्शनिक मान्यताएँ, धार्मिक विश्वास, अनुरीतियाँ, नैतिक नियमों तथा विश्वास प्रतिबद्ध होते हैं। परम्पराएँ अपनी प्रबल शक्ति तथा युग युग से संचित ज्ञान व अनुभव के कारण मूल-प्रवृत्तियों पर अधिकार रखती हैं। परम्पराओं के माध्यम से युगों का संचित ज्ञान तथा अनुभव पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होता चलता है। परम्पराओं का बंधन समाज में व्यक्ति के आचरण को नियंत्रित करने में सहायक होता है और अतीत के सकलित तथा प्रतिष्ठित अनुभव भावी सतत के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होते हैं, परन्तु समय की गति के साथ यदि परम्पराओं का स्वरूप परिवर्तित नहीं होता, तो यह कठोर रुढ़ियाँ बन जाती हैं।

रुढ़िबद्ध परम्पराएँ व्यक्ति और समाज दोनों की प्रगति में बाधक हो जाती हैं। ऐसी परम्पराओं के प्रति विरोध तथा आलोचना उत्पन्न हो जाता है, नई मान्यताओं की स्थापना के लिये संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। इस संघर्ष से जो परम्परा पुनः

१ नरेश मेहता ‘नदी यक्षस्त्री है’ पृ० १२१.

धनुमरण करने का आदेश है वही प्राकृतिक, स्त्रीजनोचित ध्यार कर लेने का जो हमारा नैतिक अधिकार है - उसे क्यों छोड़ दूँ।" १ इस बात के उपन्यासों में मानव-जीवन की स सोचना तथा व्याख्या पर बल दिया जाने लगा।

विकास के तीसरे चरण में उपन्यासों में मनोविज्ञान का उपयोग होने लगा जबकि इसके पूर्व सामाजिक, ऐतिहासिक, उपायान्तर्गत लिखे जाते थे। मनोवैज्ञानिक धारान्त पर रचे गये उपन्यासों में मानव-जीवन के बाह्य को ही नहीं, आन्तरिक स्वरूप को भी जानने का प्रयत्न किया जाने लगा। बाह्य घात-प्रतिघात गौण हो गये और मानव मन के आन्तरिक द्वन्द्व, मध्य तथा आलोडन-विलोडन को महत्त्व दिया जाने लगा। उदाहरणस्वरूप मानव की मूल प्रवृत्तियों की महत्त्व देते हुए अन्तर्जगत की व्याख्या करने लगे। मानव के अन्तर्मन में बैठ, उसकी कर्म प्रेरक प्रवृत्तियों जटिलताओं, कुंठाओं को मनोवैज्ञानिक धारान्त पर अभि यक्त किया जाने लगा इन मयका समाज-शास्त्रीय दृष्टि में यह प्रभाव हुआ कि उपन्यासकार जीवन को नये दृष्टिकोण से देखने लगे। मध्य आदर्शों, नये मूल्यों की नृष्टि की जाने लगी। जीवन सम्बन्धी परम्परा त धारणाओं की जड़े हिल उठीं परम्परागत नैतिकता और धारणासूत्र गिद्धाओं की जीव की जाने लगी। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से नैतिक आदर्शों का मूल्य धारक में यह धनुभव किया जाने लगा कि बाहर से स्वस्थ दिखाई देने वाली जड़ों में धुन लगा हुआ है। परम्परागत परम्पराओं का यह एक गहरा घुसा या ज़िम्मे नैतिक विश्वास लहलहा उठे तथा नये और पुराने मूल्यों के मध्य मध्य होने लगा। इस संघर्ष ने उपन्यास साहित्य को नया मोड़ दिया, जिसमें काव्यचिन्तन चिन्तनधारा का भी समावेश था।

काव्यचिन्तन चिन्तन ने अचेतन की ही मानव की समस्त प्रवृत्तियों का कोष माना। मानवीय व्यवहार की विवचना के मूल में काव्य ने मानविक कुंठाओं की कल्पना की है, जो कि मूल प्रवृत्तियों का दमन से उत्पन्न होती है। चरित्र विकास के लिये अचेतन मन की गहराइयों तक को उपन्यासकार झाँकने लगे। "व्यक्ति को विभिन्न परिस्थितियों में रखकर उसके वास्तविक जीवन की सूक्ष्मानुसूक्ष्म छानबीन की जाती लगी। विज्ञान की बढ़ती हुई शक्तियों ने मनुष्य के सोचने के दृग में नवीनता ला दी।" २

इलाचन्द्र जोशी के अनुसार - "अन्तर्गत प्रदेश की गहराइयों, गहन आदर्शों, अर्थकर चट्टानों, प्रलयकर लफानों, निरंतर उलझती रहने वाली मानसिक गठियों के कारण उत्पन्न हाहाकार पूर्ण मूल्यमय ध्वनियों, विषादों तथा चित्त की अत्यवस्था और असामञ्जसपूर्ण परिस्थितियों से उपन्यासकार असीमाति परिचित रहता है।" ३

१. जयशंकर 'प्रसाद' - 'ककाम' (मानवा मस्करण १९५२), पृ० १७६.

२. त्रिभुवनसिंह - हिन्दी उपन्यास और यथार्थ, पृ० २३२.

३. इलाचन्द्र जोशी - 'साहित्य चिन्तन' (१९५५).

इस प्रकार बहिर्मुखी दृष्टि के स्थान पर अन्तर्मुखी दृष्टि का सहारा लिया जाने लगा और अन्तर्मुखन में उठने वाले द्वन्द्व के मूल में निहित कारणों की जानन की चेष्टा की जाने लगी। जेनेन्द्र न सत्रप्रथम इस ओर कदम उठाया। इनके उपन्यास 'परम और 'व्यागपत्र' इस दिशा की ओर प्रथम प्रयास है। बाद में 'मुनीता' कल्याणी, सुखदा' आदि की रचना कर लेखक ने इस परम्परा की गति दी।

जेनेन्द्र की व्यक्ति के अतिरिक्त निरूपण में उनकी परिस्थितिजन्य समस्याओं की प्रमुखता थी, वैयक्तिक मनोभावों और मन स्थितियों का उद्घाटन किया। वैयक्तिक विवेचना किसी बग अथवा समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करती, इसमें सामाजिक जीवन विस्तार के स्थान पर जीवन की कुछ अवस्थाओं और गह्राइयों की ही उपन्यासकार विवक्षित करने में व्यस्त रहता है। 'चूँकि काल और देश के दो किनारे हैं जीवन की धारा यहनी है अतः उनका उद्गारन कठिन और साध्य होता है।' 'समाजशास्त्रीय आधार पर प्रायः हम विवेचन आत्मकेन्द्रिता का परित्याग करते हैं जहाँ सामाजिकता कभी कभी गौण हो जाती है। वैयक्तिक मनोभावों और मन स्थितियों के उद्घाटन से परम्परागत नैतिकता तथा सामाजिक आदर्शों की अवहेलना होनी जान पड़ती है। जेनेन्द्र, सामाजिक नियंत्रण में विलग होकर नये मूल्यों तथा आदर्शों की स्थापना करने का प्रयत्न भी करते हैं।

सामाजिक परम्परागत मान्यताओं के प्रस्थापन के प्रयास में जेनेन्द्र की दार्शनिक प्रवृत्ति को सुधरित होने का अवसर मिला है। जेनेन्द्र दार्शनिक आवरण में यह व्यक्त करने का प्रयास करते हैं कि काम अशुक्ति की भावना मानव व्यक्तित्व को सज्जित कर देती है।^१

इलाचन्द्र जोशी, मानस के अतन्त्रवेतन के अन्तर्गत मछिरी प्रवृत्तियों के उद्घाटन की प्रमुखता देते हैं। उनका मत है कि मानव के राशनैतिक, धार्मिक तथा सामाजिक जीवन के बाह्य रूप उसकी सामूहिक अज्ञात चेतना में निहित प्रवृत्तियों में परिचालित होते हैं।

जोशीजी कायदे तथा युग से प्रभावित हैं। वे मानते हैं कि मानव के बाह्य सभ्य रूप के नीचे बबरावस्था की पाशविक प्रवृत्तियाँ छिपी हुई हैं। सभ्यता के आवरण में छिपी पाशविक प्रवृत्तियाँ सभ्यता का भीना परिधान फाड़ कर अपने नग्न रूप में प्रकट होती हैं। इन मूल प्रवृत्तियों के दमन के जोशीजी विरोधी हैं। जोशीजी का मत है कि मूल प्रवृत्तियों का विश्लेषण करके देखना चाहिये कि इनका सही उपयोग कैसे किया जा सकता है। यह मूल की भावना तथा इसके समाजघाती परिणामों की तह तक पहुँच कर ऐसे उपायों को ढूँढना चाहते हैं जिनसे जनसमुदाय का हित हो।

अतएव, अपने उपन्यासों में मानव के संघर्ष को प्रतिबिम्बित करना चाहते हैं। सामाजिक नियंत्रण के कारण पानों की दृष्ट्यक्षित तथा संघर्षात्त मन स्थिति के मूल में

१ 'जेनेन्द्र', साहित्य का क्षेत्र और प्रेम (१९५३), पृ० १०७

२ डा० सुरेश सिन्हा - हिन्दी उपन्यास उदभव और विकास, पृ० ३६ .

उठने वाले प्रत्यक्ष और धुंधले भावों को चित्रित करते हैं। पात्रों के मन की प्रवृत्तियों, अनुभूतियों, पूर्वाग्रहों एवं परम्परागत मनोभावों और वर्तमान स्थिति के बीच होने वाले संघर्ष के घने को चित्र उनकी सबल लेखनी ने उभारे हैं।

अज्ञेय के पात्र, परम्परागत सोच-नीति के प्रति विद्रोह व्यक्त करते हैं, वे स्वच्छन्द आचरण तथा निर्यात प्रेम को मान्यता देने हैं। श्रीमती गुरु के अनुसार अज्ञेय के पात्र अपनी मयेदनाओं, विचारों और चेष्टाओं में आचरण स्थानान्तर के कायक हैं। लेखक स्वयं भी इस मन का मुँह घाम हाँसी है कि स्त्री-पुरुष के यौन-सम्पन्न विनी भी तथा में घर का घरवा जघन नहीं है, अतः मूल और धर्म की भाँति भोलेपन भी जीवन की अपरिहार्य आवश्यकता है, जिस पर किसी भी प्रकार की पादरी या हस्तक्षेप अनुचित है। व्यक्ति की अवाध निरपेक्ष मत्ता है, जो किसी बर्बाद और नैतिकता की मिस्र में नहीं रहनी, अतः सर्वथा स्थान और मुक्त है, समय की घमास पगडण्डियों पर जिनकी स्वभावान्वित मति है।

समोच्चैःज्ञानिक उपन्यासकारों ने अर्थन मनुष्यों को व्यञ्जित किया है, तथा सुदृढता अनुभूतियों को चित्रित किया है। यह मूलप्रवृत्तियों के दमन में विद्वान् महीं करने, उनकी स्वयं अभिव्यक्ति को मान्यता देने हैं। यदि सामाजिक परम्पराएँ तथा प्रतिबन्ध प्रति पटोर रूप धारण कर लेते हैं, तो मूल प्रवृत्तियाँ मोर-धमीके उभर कर सामाजिक विद्रोह का रूप धारण कर लेती हैं, इसलिये सामाजिक सगठन तथा व्यक्ति और समाज में स्वयं परम्परा के लिये किसी भी कार्य के पीछे उसकी प्रेरक मूल-प्रवृत्ति को जानना आवश्यक है।

मूल-प्रवृत्तियों पर सामाजिक मूल्यों का नियंत्रण, कुछ हद तक आवश्यक है अथवा साराजकता की स्थिति उदात्त हो जायेगी, परन्तु नियंत्रण भी उभी सीमा तक उचित है, जहाँ तक व्यक्ति के विकास में सहायक हो। राजेन्द्र यादव के 'प्रेत बालते हैं' में मध्यवर्गीय समाज की दृढ़वद्ध परम्पराओं को प्रेतों के रूप में चित्रित किया है। 'ममर' महत्वाकांक्षी युवक है, परन्तु सामाजिक संस्कार उनकी स्वप्निल आकांक्षाओं को ध्वस्त कर देते हैं। भारतीय मस्तिष्क का मोह उनकी चेतना को जड़ बना देता है। लेखक समय को साम्प्रतिक प्रेता से मुक्ति दिवाना चाहता है। संस्कारों को सामाजिक आवश्यकता के अनुसार बदलना चाहिये। किसी भी सीमा की लक्षण-रेखा में बंधे हुए हम, उन्हें लाँघने के लिये छुट्टाटाने लगते हैं; क्योंकि स्वातंत्र्य व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति है। "जिन्दगी की किसी भी कारा में, किसी भी बंधन में हम चुप नहीं रह सकते। हम कलमों में उतरेंगे, दिमागों पर छाएँगे और नशों में तैरेंगे। हम निरन्तर माँग करते रहेंगे। हमें नये शरीर दो, हमें नया रूप दो, हम इन कष्टों में नहीं रहेंगे, हम निराधार नहीं बैठेंगे। प्रकाश फूट रहा है, हम एक दूसरे को पहचान रहे हैं - अब हम ज्योति से डरते नहीं। नाश के शान्तिकारी चरणों से मृज्ज होने

समाज है हमें भी नाचना है क्योंकि वह सिद्ध है और हम प्रेत हैं ।” इस प्रकार, सामाजिक परम्पराओं से बाध्य होकर आज का मानव नहीं रह सकता । समाज के प्रेत बोल उठे हैं और नवीन जीवन की चाह उसमें जाग उठी है ।

बुद्धिवादी मानव सामाजिक परम्पराओं को एक भीमा तक ही मानने को तैयार है । ‘कल के पाप पुण्य की परिभाषाएँ ओछी और धिद्धनी हो गई हैं ।’^१ इससे स्पष्ट है कि व्यक्ति सामाजिक परम्पराओं का आज मोहांधता से पालन करने लिये तैयार नहीं है । पग-पग पर इनके अकुश से जीवन में गतिराध उत्पन्न हो जाता है ।

अनेकानेक शताब्दियों की निर्मित परम्पराएँ बुद्धि से निम्न हो व्यक्ति के द्वारा समाज की निधि बन जाती हैं । शताब्दियों के इन अवध प्रवाह ने व्यक्ति के मन और बुद्धि पर भिन्न कोशीय प्रभाव डाले हैं । उन सत्कारों की मिटने की चपटा, व्यक्ति के प्रगति पथ को अवरोध करने जैसी है । अतः प्राचीन परम्पराओं की प्रबलमान धारा से बने स्वान पर नवीन परिस्थितियों के अनुकूल विचारधारा के स्रोत की प्रवाहित कर सहज विकास की ओर प्रेरित होना ही बुद्धिगम्य है ।

(ग) सांस्कृतिक प्रभाव

आधुनिक शिक्षा के पलस्वरूप नवीन चेतना का जन्म हुआ, नवीन बौद्धिक उत्थेप ने मध्ययुगीन सांस्कृतिक मूल्यों पर प्रहार करना आरम्भ किया । धर्म, अन्तर्विश्वास, रुढ़िवादिता आदि तत्त्वों से मध्ययुगीन जन-मानस प्रभावित था परन्तु बौद्धिक विकास ने उन परम्पराओं को, जो सभ्यता-विकास में बाधक थी, तिरस्कृत किया ।

सभ्यता, समाज का विशिष्ट जीवन-दण्ड है, जिसे अनुप्य-शक्ति का सामाजिक जीवन भी कहा जा सकता है । विज्ञान और प्रविधि की उत्थति के कारण विभिन्न देशों की सभ्यताओं में नैकट्य स्थापित हुआ, जिसने एक-दूसरे को प्रभावित किया । सभ्यता सामान्यतया अनुप्य के सीले हुए व्यवहारों का समग्र रूप है । सभ्यता का मोड़ प्रत्येक समाज में पाया जाता है । भारतीयों में अपनी प्राचीन सभ्यता के प्रति आज भी धृष्टा पाई जाती है । हिन्दी के कई साहित्यकारों में अपनी सभ्यता के प्रति विशेष आग्रह पाया जाता है, जिसमें प्रसादजी का विशिष्ट स्थान है । प्रसादजी की भारतीय सभ्यता के प्रति अपार श्रद्धा थी । भारतीय जीवन दर्शन, प्रसादजी के जीवन-दर्शन का सहज अंग रहा है । भौतिकता की अपेक्षा आध्यात्मिकता को उन्होंने महत्व दिया । परन्तु भौतिक उत्थति के प्रति वे सव्या उदासीन नहीं थे । वे बुद्धि और हृदय दोनों के सामंजस्य को अवस्कर मानते थे । मानव-मन की आनन्ददायिनी

१. राजेन्द्र यादव - ‘प्रेत बोलने हैं’ (१९५२), पृ० ३०६-३०९,

२. राजेन्द्र यादव - ‘उलझे हुए लोग’ (१९५६), पृ० २११.

सहज प्रवृत्तियों को मान्यता देने हुए, उन्हें जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति मानने थे, साथ ही इस पर धुड़ि का यथोचित संकुन होना भी आवश्यक मानने थे। प्रगाढ़ का जीवन दर्शन, भारतीय धार्मिक पर धारित था। भारतीय संस्कृति में जीवमान में धार्मिक ममता को माना गया है, प्रगाढ़ की भी यही धारणा थी। इस धार्मिक रसता को मान्यता भी बड़ा ज्ञात करना है। प्रगाढ़ ने भारतीय संस्कृति के धारणों को मान्यता देते हुए, मानव की सहज प्रवृत्तियों के विकास तथा मानव की समता को महत्व दिया है।

प्रगाढ़ ने अपने उपन्यासों में प्रचलित नैतिक मर्यादों के खोखलेपन, तथा जन-मानस के मताप का बिभण किया है। 'कफाल' (इंडियॉ का दावा) सामाजिक जटिलता तथा नैतिकता के खोखलेपन को प्रतिपाद करता है। प्रगाढ़जी ने समाज के नैतिक मर्यादों, नियमों पर प्रहार किया है जो जीवन रस को गंभीर रहे हैं, इसी का प्रतीक इनके उपन्यास 'कफाल' तथा 'नितरी' में मिलता है। प्रगाढ़ ने व्यक्ति के समाज, पन तथा वेदना के लिये इस गंभीरता पर धारणाओं को बोधी ठहराया है। व्यक्ति की विवेकता का कारण वे समाज में प्रचलित धारणाओं, विश्वासों तथा साहित्यिक नैतिक बन्धनों को मानने हैं। निरन्तर घोर मित्र-बाध के भूटे धार्मिक धारणा के पराध में क मुक्तता तथा साम्यवादिकता की भावना है। प्रगाढ़जी ने श्रीपद्म, किनोही और मंगलदेव की कुलीनता के बांधे गंध की पोल खोली है। प्रगाढ़ व्यक्ति की दुष्टि करने वाली सामाजिक मर्यादों का मान्यता नहीं देते, इसीलिये 'कफाल' में उन्होंने व्यक्ति के समस्त अधिकारों की मांग की है। इस प्रकार प्रगाढ़जी प्राचीन संस्कृति के पोषक होने हुए भी नवीन जीवन-मूल्यों को व्यक्ति के विकास के लिये महत्व देते हैं। सांस्कृतिक धारणा का व्यावहारिक रूप स्वीकार है, जिन्हें व्यक्ति समाज के माध्यम से ग्रहण करता है। "सांस्कृतिक धारणा कालान्तर में विकसित नहीं करन, सांस्कृतिक धारणा का मूल्य व्यक्ति के लिये तब प्रभव है, जब उन्हें सामाजिक जीवन में व्यवहृत कर सकें।"^१

सांस्कृतिक विवेकताएँ प्रत्येक व्यक्ति, समूह अथवा समाज में भिन्न-भिन्न होती हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टि से संस्कृति के भौतिक तथा अधभौतिक दोनों पक्षों का महत्व है। भौतिक संस्कृति से तात्पर्य है विज्ञान द्वारा प्राप्य उपबन्धनों, अधभौतिक संस्कृति में विश्वास, बला आचार, व्यवहार, प्रथाएँ, रूढ़ियाँ आदि को सम्मिलित किया जाता है। राबर्ट बीरस्टेड (Robert Bearsted) ने अपनी पुस्तक 'दि सोशल थार्डर्स' में लिखा है—'संस्कृति एक जटिल समष्टि है, जिसमें सम्मिलित सभी वस्तुओं पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं, समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं।' इससे स्पष्ट होता है कि संस्कृति एक सामाजिक विरासत है। मेकाइवर

(१९०४) में तथा ब्रजजन्दन महाय के 'अरण्यवास' आदि में होते हैं। मेहता जी पाश्चात्य संस्कृति की नकल करने वाले भाग्यीयों पर तीव्र व्यंग्य करते हैं।^१

ब्रजजन्दन सहाय भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठ मानते हैं, साथ ही पाश्चात्य सभ्यता को पूजित हेतु नहीं मानते बल्कि दोनों के गुणों को स्वीकारते हैं; देश की समृद्धि के लिये दोनों के समन्वय की अपेक्षा है। वे धर्म की प्रमुखता देते हुए भी सामाजिक उन्नति का निरस्कार नहीं करते।^२

पूँ-प्रेमचन्द युग के उपन्यासकार सुधारवादी हैं और पुरातन सत्ति का मोह उनमें अधिक परित्यक्त होता है। प्रेमचन्द तथा उस बालक अन्न उपन्यासकारों में प्राचीन के प्रति अनुराग होने हुए भी नवीनता के साथ सामंजस्य करने की प्रयत्ति है। प्रेमचन्द में विशेषतः यह प्रयत्ति गائی जाती है। प्रेमचन्दजी के 'गोदान' में ग्रामीण तथा शहरी सभ्यता-संस्कृति का विषय चित्रण है।

संस्कृति अजित सत्कार है। जिस परिवेश में व्यक्ति का विकास होता है उसी के अनुसार उनका व्यक्तित्व बनता है। आचार्य चतुरसेन दास्त्री के उपन्यास 'धर्मपुत्र' में मुस्लिम माँ बाप की मृत्यु का जानन-पानन हिन्दू डाक्टर अमृतलाल तथा उसकी पत्नी शर्मणा के मरझण में होता है, जिसका वह अपने अन्य बच्चों की तरह हिन्दू नाम दलील रखने है। हिन्दू परिवार का सदस्य होने से वह कट्टर हिन्दू पर्व तथा हिन्दू संस्कृति का कट्टर अनुयायी बन जाता है और मुसलमानों का घोर विरोधी। हिन्दू संस्कृति का शिष्यायी होने के कारण अपनी भर्त्सनी पत्नी माया को भी ठुकरा देता है, क्योंकि वह पाश्चात्य संस्कृति में पसी है। वह घर-बाड़ी पहा-लिया युवक है, परन्तु घर-बाड़ी पर प्रहार करते हुए कहता है "तुम्हारे राज्य में हिन्दू लड़के-लड़कियों को क्यों बाइबिल जैवमस्ती पढ़ाई जाती है? इन सब बातों को हम समझते हैं, फिर दार्शनिक हिन्दुओं और कट्टर मुसलमानों को धर्म मिलाना देखी खीर है।"^३ दलीप राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेता है, उसे जेल होती है। उसके जेल से बापम घाने पर हिन्दू-मुस्लिम झगड़े उग्र रूप धारण कर लेने हैं। मुसलमानों को, जिनकी दिल्ली थी, जहाँ की भाषा, सभ्यता में मुसलमानी गजाकत नफामत थी, उसे छोड़ना पड़ता है। सात सौ वर्ष तक हिन्दू अर्द्ध-दासता भोगने हुए दिल्ली की चोखट पर माया टकते रहे थे, उनी दिल्ली की वैसा ही भरा-भूरा गुलजार छोड़ उस पर हसरत की नजर डालने हुए उसकी सभ्य सड़कों पर सदा के गुलाम हिन्दुओं को दोर की तरह घूमते देखते हुए वे चले जा रहे थे, यह काल-चर, या, परिवर्तन था, जो धर्मपुत्र था।^४

१. सज्जाराम शर्मा मेहता 'आदर्श दम्पति' (१९०४), पृ० ५६

२. ब्रजजन्दन महाय-अरण्यवास (१९०१), पृ० ३२७

३. आचार्य चतुरसेन दास्त्री - 'धर्मपुत्र' (प्राचीन संस्क० १९६६), पृ० १२१.

४. वही, पृ० १७०.

इस हलचल भरे वातावरण में दर्लार मुमलमानों का बटट- धन वन जाता है और रगमहल में आय लगाने पहुँचना है उस यह मान भी न था कि यह उमक माना का महल है तथा उसमें उनकी याँ रहती है जिसका रक्त उसकी धमनियों में प्रवाहित है। उभी समय डा० दम्पति वहाँ पहुँच कर उमकी माँ की सेवा लेते हैं। उम जब ज्ञात होता है कि वह हिन्दू सभ्यता का पुत्र है, तो हिन्दू सभ्यता में पगा उसका सत्कारी मन स्तब्ध रह जाता है। वह निश्चल निर्वा, पर्यर की गति बत जाता है। उस मेधावी उदधीव तरण का मर्मन्त्र कन्दन कर उठता है। मनुष्य के मस्कार बहुत प्रबल होते हैं। दर्लीप हिन्दू सभ्यता में पगा है इसलिए थार हिन्दू पवी हो गया है। इसमें स्पष्ट होता है कि सभ्यता जंबजीय नहीं, सामाजिक विरासन है जिसे प्रजित किया जाता है और अपने सांस्कृतिक परिवर्ष की अमित ध्याप व्यक्ति पर होती है।

युगीन उपन्यासकार पदवात्य सभ्यता से अत्यधिक प्रभावित हैं, इसलिये धर्म-मूलक भौतिकवादी सभ्यता के ही आज अधिक दशन होत हैं। आधुनिक मान्य-मूल्यों में भी परिवर्तन हुआ है। भौत्म साधनों की सम्भी कहानी डोरे में ध्वना सामाजिक दृष्टि से विवाहित नहीं है, फिर भी जिसमें प्रेम करती है उस व्यक्ति की पहले भी पत्नी है पुत्र बटट है जिसका जन्मदिन वह स्वयं मनाती है, माँग भरती है बाहे बाध में कई के पीछे स पोछ देती है।^१ वह अपने प्रेमी के प्रति समर्पित है, परन्तु उसके साथ काम करने वाली अन्य मायी महिलायें उसका उपहास उठाने हैं। वह सभी सीज त्योहार पर गृहस्थियों से भी ज्यादा निरठा के साथ पूजा करती है, मनोतिया मानती है उपवास करती है।^२ इस प्रकार की विचारधारा प्राचीन सभ्यता में सम्भव नहीं थी, क्योंकि यह पुराने नैतिक मूल्यों के विपरीत है। हिन्दू सभ्यता में किसी धर्षिवाहित स्त्री के लिये यह कहना — “मैं तो शादी कर चुकी हूँ मेरी शादी तू उसके साथ उसी दिन हो गयी थी जब हम दोनों ने प्रेम की शपथ ली थी।”^३ मान्य नहीं होगा, परन्तु सामाजिक धरातल पर आज उपन्यासकार मानवीय अनुभूतियों को महत्व देने लगे हैं। यह पादवात्य का भाव है। धर्षना किसी पर आधिक दृष्टि से आश्रित नहीं है इसलिये भी उसके लिये यह सम्भव है कि वह अपनी व्यक्तिगत भावनाओं का किसी के लिये हनन न होन दे।

प्रेमबन्धकालीन सभ्यता की, जिसमें ‘भौतिकवादी चेतना को कही-कही आध्यात्मिक मूल्यों की भाँवर से आवृत कर दिया गया है,’^४ आज केवल भौतिक तथा आधिक धरातल पर अपनाया जाने लगा है। भावने तथा भाव्य से प्रभावित

१. धर्मपुत्र, २१ मार्च अंक पृ० ३० (१९७१).

२. वही, पृ० ३०.

३. वही, पृ० ३१.

४. रामदत्त मिश्र — हिन्दी उपन्यास एक अन्तर्धाना (प्र० सं० १९६८). पृ० ६.

उपन्यासकारों ने समाज तथा सामाजिक मान-सूत्रों पर प्रहार किया इसलिये प्राचीन सम्प्रदायों में भी थोड़े आदमियों की खोज उत्तर गई है। इसीलिये आज उन समस्त युतिधर्मों, वर्जनाओं, कुंठाओं का चिरण उपन्यासों में पाया जाता है, जिन पर प्राचीन मान्यताओं के कारण स्थिर था। यह भी पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है।

सामाजशास्त्रीय दृष्टि से आज भारतीय तथा पाश्चात्य दोनों संस्कृतियों के स्वस्थ सन्धो के समन्वय की आवश्यकता है। हम न तो द्रुत गति से बढ़ते हुए "भौतिक विकास में अग्रगण्य रह सकते हैं, न ही पुण्य, भौतिकवादी सभ्यता के गिबर पर पहुँचे अन्य समाजों (यूरोप अमेरिका आदि की भाँति परती मानसिक शक्ति बढ़ते के लिये हरेकुरण, शेर राम के सम्बन्ध में कहते हैं '१ और न ही हिन्दियों की संस्कृति को अन्न देना चाहते हैं जो मांसक द्रवों का उपयोग करते हैं, और स्वच्छन्द प्रेम में विश्वास करते हैं।' इसलिये भौतिक तथा प्रभौतिक संस्कृति में स्वस्थ समन्वय अपेक्षित है।

आज जीवन के सभी क्षेत्रों में भौतिकवादी संस्कृति के दर्शन होने हैं। 'मनुष्य के हृ' उपन्यास में यशपाल ने न केवल विवाह को ही बरन डेम को भी प्राथमिक समझाया माना है। वह उनके लिये नैतिक मूल्य नहीं बरन् परिस्थितियन्त्र समझाया है। विवाह नैतिक शोषण है और प्रेम कभी हृदयगत नहीं बरन् भौतिक बाह्य परिस्थितियों की उत्पत्ति है। सीमा के बदले हुए नैतिक एवं धार्मिक मूल्य तथा सदाचार को विविध रूपों में प्रस्तुत करने के लिये यशपाल ने घटाओं तथा परिस्थितियों को इस तरह संश्लेषित किया है कि माना लम्बक के हाथ की कठुरली-पी जान पड़ी है।^२ यशपाल हिंदी-उपन्यासों का विरोध करत है।

प्राचीन मान्यताओं की अवहेलना के प्ररोध में यशपाल का पूर्णजीवार्थ संस्कृति के प्रति आक्षेप है, परन्तु इनका अर्थ अर्थ नहीं कि वे मान्यवाद के नाम पर भारतीय संस्कृति को विरोध करतें हैं। विरोध स्वातंत्र्य अथवा समीक्षात्मक निबन्ध में लिखते हैं कि 'मनुष्य कभी' में यशपाल का मान्यता और समाज का व्यापक परिचय है, यह कवन भी एक नैतिक या धार्मिक-व्यापार तक ही सीमित नहीं है।^३ 'यशपाल मान्य-मान्यता के नैतिक आदर्शों का विरोध नहीं करते, वे विरोध करते हैं उन आदर्शों का जो समाज के नूतन निर्माण में बाधा उत्पन्न कर उस किनी एक पुरातनता के मोहवास में जकड़ रचना चाहत है जो युग-वैतना के प्रतिकूल है।'^४

१. धर्मयुग २- नवम्बर, १९३० अंक, पृ० १६

२. धर्मयुग, मई १९७१, पृ० ४१.

३. वर्तमानवाद जोशी - हिन्दी उपन्यास समाजशास्त्रीय विवेचन, पृ० ४२७.

४. डा० विजेंद्र स्नातक - समीक्षात्मक निबन्ध, पृ० १७२. (दि० स० १९६६).

५. वही, पृ० १६६

नवीन मूल्यों की स्थापना के नियम एवं सामूहिक प्रभावों को पूरा ठहराया नहीं जा सकता क्योंकि उनकी जड़ बहुत गहरी होती है। पश्चिमी उदयिवाय (एवांल्यूशन) के माध्यम से लाया जाता चाहिए अति (रिवोल्यूशन) द्वारा नहीं ताकि संस्कृति की स्वयं सन्तान ने साथ नवीन मूल्यों की स्थापना कर सके। संलग्न समाज की उत्ता की नवीन मूल्यों की स्थापना में निरस्तार नहीं किया जा सकता। संस्कृति के प्रगतिशील मूल्यों का स्वीकार सामाजीकरण में उपयोगी सिद्ध होगा।

हमारे कई उपयुक्तों ने सामाजिक संस्कृति के प्रभाव को स्वीकारा है। विभिन्न वर्गों की सामूहिक शक्ति तथा उनके जीवन के प्रति दृष्टिकोण का ज्ञान के प्रभाव किया है और उसे अपने उपयोग में चित्रित किया है। अभिजात्य वर्गीय संस्कृति की तथा उनकी समस्याओं का राग्य राग्य, अमृतलाल नागर् भादि ने अपने उपयुक्तों में चित्रित किया है। इनके पात्रों के पात्र न तो स्वयं पारिवारिक जीवन है न दमस्त जीवन की शक्ति ही है। ये पात्र मृगशृणा के पीछे भटक रहे हैं। छिपान और दुःख इनके जीवन का प्रमुख विषय है दिखावा और झूठी मान्यताओं (फाल्स स्टैज) में चिपके हुए हैं तथा दाहरी जिन्दगी जीने के अग्रस्त हो गये हैं, और स स्वयं दिखाने वाला उनका जीवन साक्षात् क ठहरे हुए जल की तरह है, जिसे जल मा हिला दंत पर बह रहा है स सारे वातावरण को भर देता है। पाश्चात्य संस्कृति में पत्र हूँ य अभिजात्य वर्गीय लोग वासन आईन और वैश्य में ही अपने को गरु कर रहे हैं इसीलिए इनके बाह्य तथा आंतरिक रूप में भिन्नता है। ये लोग विभिन्न प्रकार की दुःखों से ग्रस्त हैं। अभिजात्य संस्कृति तथा उनके जीवन दान का राग्य राग्य में अपने उपयुक्त धरोद में पराकाश किया है। उपयुक्त में यह चित्रित किया गया है कि अभिजात्य वर्ग के छात्र-छात्राएँ कालज में शिक्षा प्राप्त करने नहीं जाते बरन् फगन तथा पाश्चात्य सदाचार सीखने आते हैं। इस उपयुक्त का केवल एक पात्र भगवती प्रसाद के मठ अध्यवसायी छत्र है जो निम्न वर्ग का है, जो माँके पश्चिम तथा जमींदार की सहायता से पढ़ रहा है। अन्य छात्रों को प्राथमिक सुविधा प्राप्त है वे पश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हैं और उनमें स्वच्छन्द प्रेम लिप्सा है। एकक इस वर्ग की प्रवृत्तियों को मुखरित करते हुए लिखता है यह हिन्दुस्तान का अजीब वर्ग है, जहाँ स्त्री न पूर्व की है न पश्चिम की जहाँ आजादी और गुलामी का ऐसा विचित्र सम्मेलन हुआ था कि न कोई आगे जाने की चाह थी, न पीछे हटने की ही अपने भीतर ही ऐसी कलमकलम कि निरह दय दिन पर दिन समय कुछ पुरानी की जगह नई शक्ति में बट जाता था। इस अभिजात्य वर्ग में इतना यह है कि वह निम्न वर्ग को जन्मजात नौकर-समझता है। लवण भगवती प्रसाद के जमींदार की यह है उसे यह सह्य नहीं कि निम्न वर्ग का भगवती प्रसाद उसकी सखी सीता से प्रेम करे। सीता तथा लवण अपने अभिजात्य वर्गीय ग्रह की सृष्टि के लिये धन के द्वारा तथा नौकरों के माध्यम से भगवती प्रसाद को नीचा दिखाना चाहती है। लवण

उसे मनेजर बनाकर आने नौकर के रूप में रखना चाहती है तथा मानिकाना हस्ती है उसे आमानित करती है। वह भगवती प्रसाद की अपमानित करते हुए कहती है— 'मैंने इसलिए नौकर रखा है कि तुम नौकरों की तरह रहे, मामने बैठने का दुस्माहम न कर बड़े रहो।'^१ इस विचारधारा के प्रयोग में अभिजात्य वर्गीय यह है जो अपने समस्त किसी व्यक्ति की मान-मर्यादा को कुछ नहीं समझते, उनका उच्च वर्गीय दर्ज दूमरी को तुच्छ समझने के लिये बर्ध करता है। परन्तु आधुनिक काल में शिक्षा के कारण निम्न वर्ग में भी चेतना आ गई है। वह अब इस अन्याय को सहन करने के लिये तैयार नहीं, यही कारण है कि भगवती प्रसाद अभिजात्य वर्ग पर व्यंग्य करता हुआ लवण में कहता है— 'मैं तुममें घणा करना हूँ, क्योंकि तुम जो बड़े घरानों का दाया बन कर खड़ी हो, तुम्हारे घरी मित्रियाँ नहीं बेश्या होती हैं।'^२ किसी बड़े घराने की महिमा का इस प्रकार अपमान करना इसके पूर्व सम्भव नहीं था। पहले इसके लिये जुमान काटने में लेकर कोई भी मजा हो सकती थी, परन्तु भगवती के इस दुस्माहम की लवण को मर्दन करना पड़ना है। भगवती का यह माहम शिक्षित होने के कारण है अथवा गाँव के किसी अनपढ़ व्यक्ति की यह हिम्मत न होती कि वह अपने मालिक को उत्तर दे। इस परिवर्तन में शिक्षा का महत्वपूर्ण सहयोग है। प्रेमचन्दजी ने इसके पूर्व अपने उपन्यासों में नई चेतना की बेंचनी तो चित्रित की, परन्तु नये युग की शान्ति का बाहक नई पीढ़ी को नहीं बना पाय थे। परन्तु रागेय राघव ने भगवती प्रसाद को युग-चेतना की क्रांति का बाहक भी बनाया है।

लेनक ने लवण के रूप में ऐसी नारी का चित्रण किया है, जो अपनी सफरना के लिये शरीर तक समर्पित कर सकती है। इस वर्ग में स्वच्छन्द प्रेम को बुरा नहीं माना जाता। इस वर्ग में सामाजिक स्तरण में उत्तमोत्तर बढ़ने के लिए औचित्य-अनौचित्य कुछ नहीं देखा जाता। समाजशास्त्रीय दृष्टि में अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि इस वर्ग पर अग्रंजीयत का भूत सवार रहता है, इसीलिए भारतीय संस्कृति-कारण की जगह इनका पश्चिमीकरण वेस्टर्नाइजेशन हो गया है, परन्तु ये अपने सांस्कृतिक मूल्यों की अवहेलना करके भी पाश्चात्य संस्कृति को आत्ममात नहीं कर पाते। इनकी मायनाएँ भी मुख्यानुसार बनती-बिगड़ती रहती हैं। आदिक दृष्टि से सम्पन्न होने के कारण तथा पाश्चात्य संस्कृति की टीप-टाप लिये होने में समाज का सस्तराईज वर्ग माना जाता है। परन्तु भारतीय संस्कृति में एक चारित्रिक दृष्टि से यह वर्ग अपने अधिक खोखला है। इस खोखले वर्ग के घरों में भगवती प्रसाद अपने आत्मबल से झुका देता है।

अभिजात्य वर्ग की संस्कृति ड्रेनिंग टेबिल तथा डाइनिंग टेबिल पर विकसित होती है, इसलिए जनसाधारण की संस्कृति-संस्कृति से पूर्णतः विलग है। ये साग

१. रागेय राघव — 'घरीदे', पृ० २५६ (१९४६)।

२. वही, पृ० २५६।

घरने जीवन में सहज नज़ी हो पाते, मर्यादा अपने वर्ग के ढंग को आड़े रहते हैं। यही कारण है कि 'ग्राम्य मेरा कोर्न' में जहाँ निजुषा या नृत्य देखकर ग्रामीण जनता आत्मविभोर हो उठती है, वहाँ शहरीयों का छाप लगे अचल, कुन्ती निशा अपने वर्गगत यह के कारण कबल प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि इनकी कला का विकास अन्य कमरों में हुआ है और इस साधारण जनता की कला उन्मुक्त आकाश तले बनती है, इसीलिए इनके आचरण में सुख, दुःख की अभिव्यक्ति में उन्मुक्तता है। अचल, ग्रामीण पात्रों से कुन्ती की अनुपस्थिति में घुलमिल जाता है, परन्तु कुन्ती के सामने वह उनका सहज नहीं हो पाता उस एक प्रकार की रूपाति ही होने लगती है कि कहीं गगन लोगो से घनिष्ठता, समकी निम्न रुचि की द्योतक न समझी जाये। यह मध्यवर्ती वर्ग उन सहज होने से रोकता है। वह अपने को कुन्ती की नज़रों में ग्रामीण लोगों में मिल कर हेय नहीं बनाना चाहता। उसे भय है कि ग्रामीण लोगों से मिल उनके गवारपन को प्रकट करेगा, परन्तु उमगदूखें नृत्य ग्रामीण जनता में उमग भर देता है।^१ वे लाग छोटे-छोटे मुखों से अपने को सुधी बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनका जीवन निरक्षर है। बर्माजी ने ग्रामीण नृत्य को खेरी-कियानी सम्बन्धी नाच कहा है^२, जो ग्रामीण तथा आर्चलिक संस्कृति का प्रतीक है।

अभिजात्य वर्ग की कला, शास्त्रीय सौष्ठव से परिष्कृत चाहे हो, परन्तु उसमें जीवन्त तत्त्व धर्मार्थ उमग नहीं है। किसी कला को जानना भी यही सोच होता है जैसे निशा-कुन्ती इसीलिए नृत्य सीखती हैं कि विवाह के लिए वे आनरिक्त योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकें, या उनका इस एक अतिरिक्त योग्यता (एडीशनल क्वालिफिकेशन) प्राप्त करना है। परन्तु जन-नृत्य में यह भाव नहीं होता। उसमें भावों के उद्घोष सौन्दर्य का प्रगटीकरण ही प्रमुख होता है, जिसके माध्यम से जनसाधारण प्रसन्नता में आत्मविभोर होकर साधारणीकृत हो सके।

'सांस्कृतिक मूल्यों के अलावा कुछ मानवीय मूल्य होते हैं। सांस्कृतिक ही युगों का प्रभाव संचित करके संस्कार तथा भवन का विकास करके मानवीय मूल्यों का निर्माण तथा संरक्षण करनी है। मानवीय मूल्यों की परीक्षा किसी आकस्मिक घटना तथा विप्लवालीन स्थिति में ही अच्छी तरह हो सकती है।'^३ रणिय राधक के कि 'विवाद मठ' तथा नागरजी के 'महाकाल' में समग्र समाज में सांस्कृतिक मूल्यों की निस्मरता की अभिव्यक्ति है। प्रमृत्तलाल नागर के उपन्यास 'महाकाल' में बंगाल के दुर्मिश्र का चित्रण है, जिसमें सभी मानवीय-मूल्य समाप्त हो गये हैं। संस्कृति के संरक्षक पूँजीपति वर्ग तथा श्रमिक वर्ग का घोर पतन हो गया है, जबकि दान-दाने के लिये हाहाकार मचा हुआ है। उस समय भी लोगों की विवशता का लाभ उठाने

(१)

१. वृन्दावन लाल वर्मा — 'अचल मेरा कोर्न', पृ० ८४.

२. वही, पृ० ८४.

३. नन्दीप्रसाद जोशी — 'हिन्दी उपन्यास समाजवादीय अध्ययन', पृ० ४३३.

से जमींदार, दनाल, व्यापारी, मीठाई तथा मरकरी अफसर मिस्टर दास नहीं चूकते और भूख से मजबूर भले घर की बटू-बेटियों को बेध्या बनने के लिये बाध्य होना पड़ता है।^१ और इनकी विवशता का लाभ अपिनाभ जैसे सभ्य लोग उठाते हैं, जो सड़की पसन्द न खाने पर अंग्रेजी में गाली दे सकते हैं।^२ प्रकृति-बोध से भी अधिक नृनय मानवीय व्यवस्था का उपयुक्त लेखको ने चित्रण किया है, जिसमें इनकी दोषपूर्ण मानव्यता की गोल उमर जानी है, किन्तु निराधार है इनकी साम्प्रतिक मान्यताएँ जो बलू की दीवार की तरह टूट जाती हैं। रांगेय राघव ने अनिवासी-वर्गीय तथा शहरी सभ्य-समाज पर गहरा प्रहार किया है।

प्राचिनिक मस्कूनि में प्राचीन मस्कूनि की चित्रणताएँ सबसे अधिक सुगठित रहती हैं क्योंकि उन पर यात्री मस्कूनि का प्रभाव कम पड़ता है। वे अपनी रुढ़ियों-पाप्याओं में अधिक नग्न रहने हैं और मोहवम उसमें अन्तर्ग नहीं होना चाहते। उत्तर प्रदेश की प्राचिनिक मस्कूनि का चित्रण इमरुद्दीन के उपन्यासों में पाया जाता है। उमर बनलान बर्मा के उपन्यासों में मुन्दलमन्द की मस्कूनि का अंकन है। प्राचिनिकता का सफ़र अरुन कमीश्वर नाथ रेणु तथा नाथार्जन के उपन्यासों में मिलता है। अमृतपाल नागर के उपन्यास 'बूँद और मधु' में मध्यकालीन संस्कृति बोलती है।

फणीश्वरनाथ के 'मैंना प्राचल' तथा 'परती : परिकथा' में बिहार के पूर्णिया जिले के एक अंचल का वर्णन है। वहाँ के रीति-रिवाजों, विश्वासों, लोकगीतों का अध्ययन लेखक ने बहुत निष्ठ में किया है। अन्धविश्वास की भावना गाँव की स्त्रियों में व्याप्त है। गणेश की नानी को वे लोग डायन समझती हैं। डक्टर को उनके घर से निजलत देखकर कहती हैं—“उमर डक्टर को बास में घेरा है बाबूद” और इसी अन्धविश्वास में प्रविष्ट एक गणेश की नानी को हत्या कर देना है। लोग ज्योतिषी की भाविष्यवाणी पर विश्वास करते हैं। पमिक विश्वासों का यथार्थ चित्रण है। 'मनुष्य के अन्तररूपों का अंकन कर, रेणु टान्गटाय और गटे के अधिक समीप आ गया है।’^३

“परती : परिकथा” में लोक-मस्कूनि का चित्रण 'मैंना प्राचल' से भी अधिक है। इसमें लोक-कथाओं, लोकगीतों, लोक-श्रुतियों तथा लोक-भाषा का प्रयोग है, जो परती : परिकथा को पूर्णिया जिले के पुरातन गाँव की संस्कृति का जीवंत चित्र बना देता है।^४ लोक गीतों के माध्यम से ग्रामीणों का मनोरंजन होता है—

१. अमृतपाल नागर — 'महाकाल' (प्रथम संस्करण सं० २००४), पृ० ६६.

२. रांगेय राघव — 'विवाद मठ', (१९५५), पृ० १७०.

३. आलोचना २४, पृ० ७०.

४. कान्ति वर्मा — स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास (१९६६), पृ० १९८.

“हा, रे पन कदवा
सावन भादव केर उमडल न दिया ।”^१

लेखक ने उपन्यास में जन-जीवन तथा वहाँ की संस्कृति का विशद चित्रण किया है। रेणू ने पात्रों के माध्यम से एक भ्रँचल का चित्रण किया है, साथ ही सम्पूर्ण राष्ट्रीय जीवन की ध्वनि भी इसमें पर्याप्त रूप से विद्यमान है।

‘परती : परिकथा’ में चित्रित पोटियों का सघर्ष केवल मिथिला तक ही सीमित नहीं है, यह भारत के हर भ्रँचल का प्रतिनिधित्व करता है। “परती : परिकथा हिन्दी साहित्य की इनकी अमूल्य भेंट है।”^२ लेखक ने प्राचलिकता में प्रच्छन्न कोनो तक पहुँच कर जन-जीवन को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। रेणू ने अपने पात्रों के माध्यम से जीवन की एक सर्वांगीण भाँकी प्रस्तुत की है। हर व्यक्ति, समाज का हर वर्ग, हर राजनीतिक दल, अपने वर्तमान आचरण और भूमिका का सही चित्र उपस्थित करता है। “परती : परिकथा” व्यापक घरती का महाकाव्य है, ‘गोदान’ की तरह बीमबी मदी के उत्तरार्द्ध का व्यापक जन-समूह उसके पात्र और विषयवस्तु हैं।^३ कर्तव्य प्राचलिक संस्कृति का रेणू के उपन्यासों में अजीब चित्रण है।

नागार्जुन के उपन्यास ‘बलचनमा’ में मिथिला प्रदेश का वर्णन है। उपन्यास में देशज भाषा के शब्दों का बाहुल्य है जैसे जन्न, नगीज राकस, मिनहू आदि। लेखक ने ग्रामीण जन-जीवन का चित्रण करके प्रेमचन्द की परम्परा को आगे बढ़ाया है, जिसमें बलचनमा सहायक सिद्ध होता है। होरी के जीवन के निराशावादी स्वर की परिणति ‘बलचनमा’ के जीवन के आशावादी स्वर में दिखाई देती है।^४

“नई पीघ” (१९५३) उपन्यास में नागार्जुन ने मंडिल जीवन की विविध गतिविधियों का निरूपण किया है। ग्रामीण ज्वर रुद्धियों पर नई बेतना के युवक प्रहार करते हैं। लेखक की लोक-जीवन के प्रति गहरी ममता है।

इनके उपन्यास ‘वधू के बेटे’ में मधुघा समाज के रीति-रिवाजों, रहन-सहन का वर्णन है, लोक गीत तथा लोक-भाषा का वर्णन है। उदयशंकर भट्ट के उपन्यास ‘सागर सहरे और मनुष्य’ में भी मधुघा की रीति रिवाजों का वर्णन है। “हेमिन्वे के उपन्यास” “मोल्ड मैन एण्ड द सी” से प्रेरणा लेकर उदयशंकर भट्ट एवं नागार्जुन ने मधुघा के जीवन पर आधारित उपन्यासों की सृष्टि की।^५

राजेश राय के उपन्यास ‘कब तक पुकारूँ’ में जट जाति की संस्कृति मान्यताओं रीति-रिवाजों परम्पराओं का लेखक ने निर्भीकता से चित्रण किया है।

१. फणीश्वरनाथ रेणू — ‘परती : परिकथा’ (१९५७), पृ० २६८.

२. आलोचना २४, पृ० ७३

३. आलोचना के मान, पृ० १४.

४. सुपमा घवन — ‘हिन्दी उपन्यास’, पृ० ३०६.

५. डॉ० देवन-आधुनिक हिन्दी कथा साहित्य और चरित्र विकास, पृ० २४५.

सांस्कृतिक प्रभाव का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से मानव के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। व्यक्ति के जैसे संस्कार बन जाते हैं, उनसे वह भ्रम हट कर चलना नहीं चाहता, वह उसके जीवन को निर्देशित करते हैं। सांस्कृतिक परिवेश चाहे वह भौतिक, धार्मिक, गृही, ग्रामीण, पंचांग, धार्मिक जैसा भी हो, व्यक्ति के व्यक्तित्व पर उसकी गहरी छाप होती है।

(घ) मूल प्रवृत्तियों पर सामाजिक नियंत्रण के फलस्वरूप उनकी बहु-विध प्रतिक्रियाएँ

समाज नियंत्रण के कारण मानव की मूल-प्रवृत्तियों का स्वच्छन्द प्रकटीकरण नहीं हो पाता, सामाजिक यंत्रणाओं के कारण यह दबी रहती है, परन्तु इसमें व्यक्ति का मानसिक उद्बोध बना रहता है और कभी-कभी तो मानव कोई अनुकूल मार्ग न खोज पाने के कारण मन की मूल-धारा में भटक जाता है।

जन-जीवन की समाज की मर्यादा या नियंत्रक शक्तियाँ निर्देशन करती हैं। विद्वत्परी रंगमंच पर अनुपम विस्मयजनक अभिनय करता है, उसके जीवन के कई पक्ष उभर कर सामने आते हैं। बुद्ध व्यक्ति अधिक भावुक होते हैं और भावना-सौक्य में विचरते हुए मन्दरगी कल्पना-सौक्य का सृजन करते हैं; परन्तु जब व्यक्ति-मन्य समष्टि-मन्य से टकरा कर उन्हें चौंका देता है, तो वह विभ्रमित में लग्न रह जाते हैं। यह मन्य है कि जीवन में मर्यादा और आदर्श का समतल प्रपञ्चित है, परन्तु मानव व्यक्ति के जीवन-सिद्धि पर आच्छादिन मुक्तमन भाव, व्यावहारिक क्षेत्र का ध्यान नहीं कर पाते। ऐसे में यदि उनकी सहज प्रवृत्तियों को अभिव्यक्ति नहीं मिलती तो वह विवशता में मन की सी फनपटक निरपेक्ष चेष्टाएँ करते हैं जिनसे उनका मन और भी अवगादी हो जाता है।

जीवन के विकास में गतिरोध अनेकों समस्याओं को जन्म देता है। रणू के उपन्यास 'मेला घाबल' के कई पात्रों के जीवन की गति रुधिरता के कारण ध्वस्त हो गई है जीवन की दुःखता से ऐसे पात्रों को निवृत्तानिह 'बोना' मानते हैं।^१ पात्रों की चरित्रगत विशेषताओं पर संस्कृति का प्रभाव होता है। मानव-चरित्र को नियंत्रित करने वाले संस्कार भारतीयता में ही मानव को जकड़े रहते हैं, इन्हीं संस्कारों से बंध मानव अपने जीवनदर्शक के विषे जाता है, मरता है। अनुपम के प्रमुख पात्रों का जीवन रणू ने किया है। अनुपम की विविध रूपता के परोक्ष में सांस्कृतिक प्रभाव प्रदश्य होता है, जो उनके व्यवहार को नियंत्रित करता है। जेनेन्द्र ने अपने उपन्यासों में सामाजिक ह्रासों की विषम परिस्थितियों का प्रकट किया है। इनके पात्र सामाजिक सीमाओं का विद्रोह न कर सन्ने के कारण टूट-से जाते हैं। प्रारम्भ में तो वे सामाजिक परम्पराओं को चुनौती देते हैं, परन्तु अपनी सामर्थ्य और सीमा के कारण सामाजिक नियंत्रण के समक्ष क्षय हो जाते हैं।

जैनेन्द्र का जीवन-दशान है कि मनुष्य के लिये विद्रोह और जीत मानवीय-मूल्यों की आधारशिला पर सम्भव नहीं है, क्योंकि उस पर समाज का नियन्त्रण है। इसीलिये इनके पात्र अन्त में सन्यासी या क्षयी रूप में दिखाई देते हैं। 'सुखदा' सामाजिक नियंत्रण की तुला पर अपनी उपयोगिता सिद्ध नहीं कर पाती और दयारोग की शिकार हो जाती है और विवर्त का नायक अन्त में सन्यासी रूप धारण करता है। यह सामाजिक समस्या का समाधान नहीं है।

'परख' में जैनेन्द्र ने विधवा की अवरुद्ध भावनाओं को चित्रित किया है। यह एक सामाजिक बन्धन है, जिसका हल लेखक ने वैयक्तिक रूप से किया है, जिसमें हम कट्टो तथा विहारी को आध्यात्मिक प्रेम-भूत में बचा पाते हैं। परन्तु समाजशास्त्रीय विवेचन से स्पष्ट होता है कि प्रेम की मूलप्रवृत्ति का सहज प्रकटीकरण विधवा के लिये समाज ममत्त नहीं है। सामाजिक नियंत्रण के कारण कट्टो तथा विहारी का मिलन सम्भव नहीं, इसलिये लेखक ने दैहिक मिलन की सम्भावना न रख कर आत्मिक मिलन की भूमि ही विकसित की है, परन्तु "व्यावहारिक दृष्टि से ऐसे अनोखे पात्रों की समाज में सत्ता कहाँ है?"^१

सामाजिक नियंत्रण के नागपाश 'त्यागपत्र' की मृणाल का तथा 'कल्याणी' उपन्यास की कल्याणी को अनेकों रूपों में घेरे हैं। पुष्प के सामाजिक सस्कार नारी के विविध आत्मदानी रूप को नहीं देखते, उसकी सार्थकता केवल मात्र उसके तन में मानते हैं और एक बार फिसलने पर बाराबर उसे गिरने के लिये बाध्य किया जाता है। 'त्यागपत्र' में इसी स्थिति का प्रकट है। 'कल्याणी' उपन्यास में कल्याणी कुलीन शिक्षित नारी है, पति उसके आत्मविकास में बाधक है। वह पत्नीत्व के बोझ से बंध कर अपने प्राण त्याग देती है। 'परख' और 'सुनीता' में जैनेन्द्र ने सामाजिक आग्रहों में बन्धी पात्रों की बहु-विध प्रतिक्रियाओं का चित्रण किया है। 'सुनीता' उपन्यास में हरिप्रसन्न सुनीता की ओर आकर्षित है, परन्तु सामाजिक भय उस अभिव्यक्ति को अनुमति नहीं देता उसके मन की प्रथियों को खोलने का प्रयास सुनीता करती है, परन्तु हरिप्रसन्न वितुष्णा से भर उठता है और पलायन करता है।

'परख' में सत्यधन के आदर्शवाद की परख है, जिसमें वह दुर्वस सिद्ध हुआ है। कट्टो में भय के प्रति वितुष्णा है। कट्टो समाज के चिरपरिचित दायरे से बाहर निकलने का तो प्रयास करती है, परन्तु सहज मावान्दोलन से विमुक्त नहीं हो पाती और अपने स्वयं की बलि चढ़ा कर सेवा-धर्म में रत होती है।^२

जैनेन्द्र में "भावना की प्रधानता है, वे बुद्धि की नींव पर खड़ी सामाजिक समस्याओं को समाज के लिये आवश्यक मानते हुए भी सर्वदा अत्येक्कर नहीं मानते।"^३

१. सुपमा घवन - हिन्दी उपन्यास पृ० १७६.

२. वही, पृ० १७६

३. रामरतन भटनागर - जैनेन्द्र साहित्य और समीक्षा, पृ० ८३

जैनेन्द्र 'गुनीना' में भावोद्घोष की योजना रखते हैं, घनएव भावना के वन पर ही वह विवाह की दुर्लभ मृग्या के पार जाने का उपक्रम कर मारी..... बुद्धि मृत को देगनी है, परम्परा को पकड़नी है।^१

'गुनीना' में जैनेन्द्र ने यह प्रतिबन्धित किया है कि भाव-बोध, बुद्धि-बोध से प्रबल है, भावनाओं के समस्त बोद्धिकता का महत्व नहीं होना। 'परम' में कट्टो ने स्व का समिधान करके भावनाओं का भावनाओं के स्तर पर वरण किया है।

जैनेन्द्र ने इन उपन्यासों में नर नारी के बहुविध सम्बन्धों की चित्रित किया है, उसकी मृदुलतम भावनाओं का उद्घाटन किया है। वधन जब घनि कटोर हो जाने हैं धीर यदि बाई उनकी प्राचीरों को लापने का प्रयास करता है, तो समाज उसका धनु हो जाता है, क्योंकि जिस शोषण में व्यक्ति जड़ा है उनमें जरा भी शक्ति-हृत्ते की स्वतन्त्रता समाज उसे नहीं देता धीर व्यक्ति का मन पीछा में भर उठता है। इस का तिरिष पीछा में लेखक ने 'पीछा दगन, गड लिया है। मानव का बू द-बू द दर्द जो इकट्ठा होकर उसके भीतर भरता जाता है वहीं मार है। वहीं जमा हुआ दर्द मानव की मानव-मणि है। उसके प्रकाश में मानव गतिपथ उज्ज्वल होगा।'^२ नन्ददुमारे बाजोपी के अनुसार "मृगान आन की परवश नारी धीर विवध कन्या है।"

लेखक ने पीछा-दगन में मूक मानसिक इन्द्र बना रहता है, लेखक भी त्रिमके समस्त निर्वाक रह जाता है धीर करण में भर उठता है। कन्यानी में लेखक ने उसके मन की व्यथा को चित्रित किया है। "मारी पुष्पक में कन्याणी का दमिन् प्रेम-विम्फोटित है, वहीं प्रकाश में वहीं प्रकटन में अनपम प्रेम की पीछा कर दुर्दमनीय पति-स्वतन्त्र जीवन जीने की इच्छा मागनीय नारी की पति के प्रादश के प्रति बोद्धिक निष्ठा धीर अपनी दमनीय स्थिति के प्रति निरन्तर विद्रोह, ये तत्त्व कन्याणी के चरित्र को दमनीय बना देते हैं।"^३

कन्याणी भाव-लोच की प्राणी है धीर "अमरानी दुनियादी कीटा छर्च ही त्रिमका भगवान है। 'त्यागपत्र' की मति कन्याणी भी समितव-उपयोग है; भीतर के दर्द को बाहर निकालने का जहाँ भाव है।' जहाँ श्रोत्र ही सब कुछ है, पाना तो समापकता है।"^४ कन्याणी की पीछा गहज ही हमारी महादुर्भूति पा जाती है।

जैनेन्द्र ने अपने उपन्यासों में अधिकतम नारी-चरित्रों का चित्रण स्नेह, कुनुता से प्रस्त किया है। उनके भाव-विमोह नारी-भाव अपनी स्नेह की नृपा मान्य न होने पर विद्रोह करते दीव पड़ते हैं, उनके माध्यम में जैनेन्द्र ने सामाजिक मान्यताओं की

१. रामरत्न भटनागर - जैनेन्द्र साहित्य और समीक्षा, पृ० ८३.

२. जैनेन्द्र - 'त्यागपत्र', पृ० ३८.

३. जैनेन्द्र साहित्य और समीक्षा - डा० रामरत्न भटनागर, पृ० ११०

४. वहीं, पृ० ११३.

टूटन दिखाई है । लेकिन शायद जैनन्द भूल गये हैं कि नारी का प्राश्रिता रूप बहुत पहले बदल गया है । सभवन ग्रेट ब्रिटेन में मताधिकार की प्राप्ति के लिये किये गये प्रान्दोलन में लेकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में साहसी नारियों के महत्त्वपूर्ण योगदान ने, उन रुढ़िग्रस्त मान्यताओं पर नृठाराघात किया कि नारी बनाम पुरुष की सहचरी का तगमा लगाये मात्र शोभा की वस्तु ही थी । सक्रियता से दूर मध्यकालीन नारी ने अपने व्यक्तित्व को पुरुष के व्यक्तित्व में निखार लाने के लिये उबटन मात्र बना रखा था । किन्तु स्वतंत्रता के संग्राम ने नारी को दीर्घकाल बाद महत्त्व दिया कि स्वतंत्र व्यक्तित्व उनका भी हो सकता है और पौराणिक-धार्मिक कथाओं के समय और पतिव्रत के प्रतिरिक्त भी उनका सामाजिक एवं राष्ट्रीय कार्यों में महत्त्व हो सकता है । इसीलिये अमृतलाल नागर के उपन्यास 'बूद और समुद्र' की नायिका बनकन्या तेजस्वी एवं भारमनिभर है । वह अपने पिता तक को अनुचित व्यवहारों के लिये क्षमा नहीं करती । सज्जन के प्रति अनुराग होने पर भी अपनी अनुरक्ति को सभरण का रूप तब तक नहीं देती, जब तक कि सज्जन को अन्य सम्पत्तियों से काट कर अपने ही सामने नत नहीं पा लेती । कवि, विरहेश तथा बड़ी के सम्बन्धों में सामाजिक नियन्त्रण का नृक्षम स्वरूप प्रकट हुआ है, जिसमें बड़ी को मनिया पीटते-पीटते अधमरा कर देता है और उसे घर छोड़ने के लिये बाध्य किया जाता है ।^१ उपन्यास में ताई के रूप में भी परम्परागत भारतीय नारी का अटल सर्वत्व, पुरुषों की अत्याचार तथा नारी की बदला विधवाता भूतिमान हो उठी है ।^२ परम्परागत मान्यताओं के नियन्त्रण के कारण 'रतिनाथ की चाची' उपन्यास में विधवा के जीवन की विषमता मुखरित है, गौरी के सकटग्रस्त जीवन का चित्र प्रस्तुत है ।^३

सामाजिक नियन्त्रण की कोई सीमा-रेखा निर्धारित नहीं की जा सकती, इसलिये नियन्त्रण के नाम पर रुढ़ियों का पालन कभी कभी इतना कठोर हो जाता है कि व्यक्ति की सत्ता का कोई महत्त्व ही नहीं रह जाता । नियन्त्रण की कठोरता से प्रसिद्ध व्यक्ति या तो इतना क्षुब्ध हो जाता है कि उनकी जिजीविषा ही समाप्त हो जाती है अथवा उसका विद्रोही स्वरूप सभी मान-मृत्त्यों को नकारने लगता है । भगवतीप्रसाद बाजपेयी के उपन्यास 'सूनी राह' की नायिका करुणा एक सरल हृदया अनुभूतिशील नारी है, उसका हृदय पति के दप तथा प्रवचनापूर्ण व्यवहार से क्षुब्ध हो उठा है, पति की क्रूरता और प्रवचना उस जब असह्य हो जाती है, तो वह अपने पिता की स्नेहित छाया में लौट आती है । परन्तु हृदय की सहज अनुभूतियों का अन्त नहीं होता, वह अपने भाई रमेश के मास्टर निखिल के प्रति आकर्षित होती है ।

१. अमृतलाल नागर - 'बूद और समुद्र', पृ० ३१८, ३१९

२. सत्यपाल त्रिपाठी - 'मास्या के प्रहरी' (१९७०), पृ० ५४.

३. लक्ष्मीकान्त सिन्हा - 'हिन्दी उपन्यास साहित्य का उद्भव और विकास',

नितिल उगकी सामाजिक स्थिति, मर्यादा से तथा अपनी निम्न-मध्यवर्गीय स्थिति से पूर्णतया भिन्न है। अपनी विवशता की बचोट दोनों को सापन्न रहती है। नितिल कहता है—‘प्रेम की भी एक साज होती है, उसकी एक मर्यादा है।’^१ उसकी मर्यादा के लिए अपने जीवन की पुन्यता को समेटे रहते हैं। सामाजिक परम्पराएँ-मर्यादाएँ उन्हें बांधे हैं, परन्तु मन के महज भाव की समाप्ति नहीं होती, फिर चाहे वह मूर्ती राह अपनाये या जनाकीगुं। प्रेम की महज प्रवृत्ति सामाजिक बन्धनों से नष्ट नहीं होती, चाहे कितनी ही विवशता से बाध्य क्यों न हो।

मूल-प्रवृत्तियाँ नैसर्गिक महज भाव हैं, मध्य समाज में उनका आदिम प्रकटीकरण सम्भव नहीं है। उनके समाज सम्मत स्वरूप को ही मान्यता दी जाती है, जिसके लिये सामाजिक परम्पराओं, मान्यताओं, रीति-रिवाजों का प्रावधान किया गया है, जो सामाजिक नियंत्रण का कार्य करते हैं। सामाजिक व्यवस्था के लिये सामाजिक परम्पराओं का नियंत्रण आवश्यक माना जाता है, परन्तु परम्पराओं का स्वल्प काल-गादीय होना आवश्यक है ताकि जनता के कारण ध्वस्त न हो सकें और सामाजिक समूह भी बना रहे। परिवर्तनशील समाज में सामाजिक अनुकूलन के लिये कठोर नियंत्रण अपेक्षित नहीं।

सामाजिक नियंत्रण की विचारधारा धाज दो वर्गों में विभाजित है। एक वर्ग को तो प्राचीन रुढ़ियों, मनोवृत्तियों का समाज पर पूर्ण नियंत्रण मान्य है, उन्हीं के अनुसार कार्य करने में वह अपना गौरव समझते हैं। दूसरे वर्ग के लोग प्रगतिशील विचारों के कारण समस्त रुढ़ियों को निकाल फेंकने का हर सम्भव प्रयत्न करते हैं। दोनों वर्ग एक दूसरे पर अपनी श्रेष्ठता दिखाने का प्रयत्न करते हैं। भारत के विभिन्न तथा अविभिन्न समाज के बीच अभियोजन की ग्युनता का प्रमुख कारण यही मतभेद है। भौतिकवादी मध्यता के कारण व्यक्ति ताकिक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला हो गया है, इसलिए यह प्रत्येक स्थिति का कारण जानना चाहता है और रुढ़ियों का मौलिक रूप में कठोर नियंत्रण उसे सह्य नहीं, क्योंकि रुढ़िवादी नियंत्रण समाज की परिवर्तित दशाओं के साथ अभियोजन (अडैप्टेन्स) में असमर्थ रहता है। इसलिए सामाजिक नियंत्रण ऐसा होना चाहिए, जिससे सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था नया एका बनती रहे और समग्र व्यवस्था परिवर्तनशील संतुलन में विद्यमान रहे।^२ समाज-शास्त्रीय दृष्टि से समाज की व्यवस्था के लिये सम्पूर्ण और दृढ़ (व्यक्ति या समाज) के सम्बन्धों का सही निर्देशन होना चाहिए। नितिल और गितिल के अनु-सार नियंत्रण के द्वारा एक समूह अपने सदस्यों के व्यवहार को अपने अनुकूल ढाल देता है।^३

१. भगवतीप्रसाद वाजपेयी — ‘मूर्ती राह’, पृ० १५७ (संवत् २०१३)।

२. मेकाइवर तथा पेज — ‘सोसायटी’, पृ० १२७।

३. गितिल एण्ड नितिल — ‘क्लचरल सोसोलॉजी’, पृ० ६६३।

सामाजीकरण तथा सामाजिकता के विकास में सामाजिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण हाथ है, क्योंकि सामाजिक नियंत्रण के द्वारा सामाजिक तगठन का संरक्षण किया जाता है तथा विभिन्न समूहों में समरूपता लाने का प्रयास किया जाता है, जिससे व्यक्ति को सहज सामाजीकरण हो सके। मिलिन तथा मिलिन ने राजकीय नियम, समितिक सहिताओं, यात्रिक साधनों जैसे प्रचार, पत्र-पत्रिकाओं, प्रयाओं, जन-रोतियों, रुद्रियों, धर्म-नीतियों, स्थानीय लोक-मन आदि को सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण (एजेंसीज) माना है, परन्तु आधुनिक जटिल समाजों के सामाजिक नियंत्रण की परम्परागत बढोरता में पारम्परिक सधर्ष के कारण शिथिलता आ गई है। व्यक्ति जब अपने पर इसे घोषा हुमा दबाव समझना है तो नियंत्रण की अधीनता को नकारने लगता है। समाज के नियंत्रक सिद्धान्त हमें भर्तात की विरामत के रूप में अवश्य प्राप्त होते हैं, परन्तु उनकी उपयोगिता सभी तक स्वीकार की जाती है जब तक वर्तमान आवश्यकताओं के साथ समायोजन में सहायक हो। सामाजिक नियम न तो समान रूप से स्वीकृत होते हैं और न सम्पूर्ण रूप से उनका पालन ही सम्भव है, इसलिए इनका युग सापेक्ष होना आवश्यक है। हमारे यहाँ नर-नारी सम्बन्धों में सामाजिक नियंत्रण का विशेष आशह है। भमृतलाल नागर ने इसका विवरण अपने उपन्यास 'भमृत और विष' में इस प्रकार किया है—“हमारी सामाजिकता में लडके-लडकियों का दोस्त बनकर रहना बुरा माना जाता है, जातिगत बन्धनों से भी मौनवान लडके-लडकियाँ अधिकतर मनसनाएँ-पर्राएँ हुए रहते हैं, यह विपरीत परिस्थितियाँ यदि हमारे समाज से चली जाएँ तो घेरे भवानी जैसे भनगिनत नौजवानों को इस तरह बिबून विद्रोही बनने की नौबत न आये ...क्या कहूँ कि ऐसा मुनहरा दिन हमारे समाज में जल्दी से आ जाये।”^१ इससे स्पष्ट होता है कि लेखक नियंत्रण की भनि कढोरता के पक्षपाती नहीं जो कालान्तर में विद्रोह का कारण हो। नियंत्रण का काल तथा समाज सापेक्ष होना आवश्यक है।

नये उपन्यास तथा सामाजिक विघटन की प्रक्रिया

(क) अपराध, अपराधी तथा दण्ड-नये संदर्भ में

समाजशास्त्रीय दृष्टि पर समाज में मनुष्यों के सामाजिक संबंधों की व्यवस्था होनी है तथा मनुष्य के सामाजिक सम्बन्धों के विभिन्न वर्तुषों में घन सम्बन्ध होने हैं। सामान्यतः समाज में सहगामी जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों और मनुष्यों के सम्बन्धों का एक संगठन होता है। संगठित अवस्था में दूसरे भागों में एक निश्चित प्रतिमान (पैटर्न) में सामाजिक व्यवस्था बनी रहनी है, परन्तु विघटित अवस्था में व्यवस्था भंगवा मनुष्य नहीं रह पाता। सामाजिक विघटन का अर्थ है "सामाजिक सम्बन्धों का टूट जाना अथवा समाप्त हो जाना, जो समाज को बाधे है।"

सामाजिक संगठन की तुलना हम मानव शरीर से कर सकते हैं। जिस प्रकार शरीर के सभी अंग यदि अपना अपना कार्य ठीक से करते रहते हैं तो व्यक्ति सुख का अनुभव करता है, यदि एक भी अंग विकारग्रस्त हो जाता है, तो गारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। इसी प्रकार समाज के अंग संस्थाएँ हैं, जब तक इनमें संतुलन रहता है, समाज संगठित रहता है, जैसे ही इनका संतुलन डगमगाने लगता है सामाजिक विघटन होने लगता है। फलतः सामाजिक विघटन से तात्पर्य उम प्रक्रिया से है, जिसमें स्थापित मान्य व्यवस्था में बाधा उत्पन्न हो जाती है। सामाजिक विघटन समाज की रोगग्रस्त (डिजीज्ड) अवस्था का नाम है।

सामाजिक विघटन, सामाजिक संगठन के अनुपस्थिति ही एक प्रक्रिया है, वह प्रत्येक समाज में, प्रत्येक काल में किसी न किसी मात्रा में अवश्य पाई जाती है। न

तो कोई समाज पूर्णतः सगठित होता है, न ही इतना विघटित कि सम्पूर्ण सामाजिक नियंत्रण ही समाप्त हो जाये। सामाजिक विघटन जिस व्यवस्था को विघटित करता है, भविष्य में उसी में नवीन मूल्यों की स्थापना की व्यवस्था भी करता है, जिससे समाज में पुनः सन्तुलन स्थापित हो जाता है। इस प्रकार समाज में यह प्रक्रिया सदैव चलती रहती है।

सामाजिक विघटन का प्रमुख कारण है रुढ़ियों और संस्थाओं में सघर्ष। जैसे भारतीय संस्थाओं में पण्डित विवाह संस्था, धार्मिक संस्थाओं का प्राचीन रुढ़िवादी दृष्टिकोण है और आर्थिक संस्था, शिक्षा संस्था के कारण पढ़े लिखे नवयुवक-नवयुवतियों तथा उद्योग धंधों में लगे श्रमिकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो रहा है। वे निश्चित नहीं कर पाते कि किन संस्थाओं के निर्देशन को कितनी मान्यता दें, इससे संस्थाओं का नियंत्रण ढीला हो गया है और व्यक्तिगत विचारों को अधिक मान्यता दी जाने लगी है, जिससे सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रत्येक व्यक्ति समाज में एक निश्चित पद चाहता है जिससे अपनी भुलभुल इच्छाओं की पूर्ति कर सक और यदि समाज के आदर्श, रीतियाँ उसकी अभिलाषित इच्छाओं की पूर्ति करने में सहायक नहीं हैं तो वह उसकी अवहेलना करके अपना अभीष्ट प्राप्त करने की चेष्टा करता है चाहे इसमें किसी का अहित ही हो। ऐसी अवस्था में सघर्ष तथा अस्वाभाविक व्यवहार के कारण सामाजिक विघटन उत्पन्न हो जाता है।

सामाजिक विघटन व्यक्तिगत तथा समूहों, दोनों ही क्षेत्रों में पाया जाता है। धार्मिक व्यवस्था में असन्तुलन होने से गरीबी, धन का असमान वितरण, बेकारी, भुखमरी, भिक्षावृत्ति, अपराध आदि की वृद्धि से विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सरकारी संस्थाओं में विघटन के कारण प्रशासनिक दोष, लापरवाही, भ्रम-खोरी, भाई भतीजावाद, नीकरशाही राजनीतिक सघर्ष आदि पाये जाते हैं। सामुदायिक क्षेत्रों में विघटन के कारण ब्राह्मण-अपराध, चोरी, डकैती, लूट मार हत्याएँ आदि पाई जाती हैं। शैक्षणिक व्यवस्था में विघटन के कारण अनुशासनहीनता, कर्तव्य विमुखता पाई जाती है। धार्मिक तथा नैतिक क्षेत्र में विघटन के कारण धर्म और व्यक्ति के बीच विश्वासों की कड़ी टूट जाती है, तथा नैतिक पतन के कारण अनैतिक तरीकों से जीविका कमाना और मौन व्यापार पाया जाता है। परिवारों के विघटन की स्थिति में पारिवारिक मूल्यों की मान्यता नहीं दी जाती पारिवारिक प्रतिमानों की अवहेलना की जाती है, सम्बन्धों में 'सौहार्द' के स्थान पर कलह-सघर्ष का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति को कई सामाजिक प्रतिमान प्रभावित करते हैं, जैसे सांस्कृतिक मूल्य आर्थिक दबाव, विपाक वातावरण, अनुकरण भुलाव, अनुनय (पसु एशन) आदि। यह कहना कठिन है कि कब कौन, कितने प्रभाव से निर्देशित होकर कौन-सा व्यवहार करे। यह व्यक्ति के व्यवहार के परीक्षण द्वारा ही ज्ञात हो सकता है, परन्तु व्यक्ति विशेष के व्यवहार से समाज में तब तक विघटन नहीं होता जब तक समाज के अधिकांश व्यक्तियों का व्यक्तित्व इस

प्रकार का न हो जाये कि समाज की स्थापित व्यवस्था भंग होने लगे। जब इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब उसे सामाजिक विघटन की स्थिति कहा जाता है।

इलियट-मेरिन ने सामाजिक विघटन को तीन भागों में बाँटा है:—

- (१) वैयक्तिक विघटन (पर्सनल डिम्पार्गेनाइजेशन), जिसमें बाल-अपराध, अपराध के समस्त रूप, पागलपन, बेव्यावृत्ति, नशावृत्ति, आत्महत्या आदि।
- (२) पारिवारिक विघटन (फैमिली डिम्पार्गेनाइजेशन) — तलाक, परित्याग, अवैधानिक मतानों तथा गुप्त रोगों को इसके अन्तर्गत माना है।
- (३) सामुदायिक विघटन (मोशियल डिम्पार्गेनाइजेशन) — राजनीतिक दुराचार, अनैतिक और अन्याय, अन्याय की अलग-अलग दृष्टि आदि।^१

रॉबर्ट ई. एल. कैरिंग के अनुसार “सामाजिक विघटन से तात्पर्य है उन सम्बन्धों में निश्चितता अथवा विनष्ट होना जो किसी सामाजिक समूह को गृह्य बनाये रहते हैं।”^२

भारत में समुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है, जिसमें सदस्यों के कार्य तथा स्थिति निश्चित रहती है, परन्तु जब कुछ सदस्य ऐसा नहीं करते तो परिवार में विघटन की प्रक्रिया आरम्भ हो जाती है। समुक्त परिवारों के विघटन के स्वरूप हमें भगवतीशरण वर्मा, उमेशनाथ शर्मा, यशपाल, नरेश मेहता आदि के उपन्यासों तथा ‘ठेके मेढे रास्ते’, ‘गिरनी धारों’, ‘अनुपम के रूप’, ‘पहल पहल बन्धु धा’, में मिलते हैं।

सामाजिक विघटन का चित्रण सुनील उपन्यासकारों ने किया है। आज परिवार, विवाह, धर्म आदि परम्परागत समस्याओं में अज्ञानपूर्व परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। परिवार जो व्यक्ति के निर्माण के लिए आवश्यक समस्या थी, वह अपने पूर्ववर्ती अधिकार नहीं रही है। व्यक्ति की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार द्वारा होती थी, मनोरंजन भी परिवार के सदस्य समुदाय के अन्दर, पटोम, शोषण, सामुदायिक श्रेष्ठ-दूध, सामाजिक उत्सवों द्वारा करते थे, परन्तु मनोरंजन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति आज समुदाय के बाहर दूसरी समस्याओं द्वारा, जैसे क्लबों, नृत्यगृहों, रेस्टोरेंट, भ्रमण, हाईकिंग आदि के माध्यम से करते हैं। ऐसी अवस्था में रुढ़ियों और नवीन समस्याओं में मध्य की स्थिति दिखाई देती है, जो सामाजिक विघटन को दर्श-दर्श उत्पन्न करती है।

आधुनिक समस्या ने परम्परागत व्यवस्था को प्रभावित किया है, परम्परागत व्यवस्था धर्मप्रधान थी तथा परिवार की इकाई पर आधारित थी; परन्तु आधुनिक

१. इलियट एण्ड मेरिन — सोशियल डिम्पार्गेनाइजेशन पृ० ३९, ४०.

२. रॉबर्ट ई. एल. ‘मोशियल डिम्पार्गेनाइजेशन’ (न्यूयार्क, १९५५).

प्रभावों के कारण धर्म का महत्व कम हो गया है। परिवार के कई कार्यों का हस्तान्तरण हो गया है, जैसे बच्चों का पालन-पोषण परिवार में ही होता था, परन्तु इसके लिए भी विविध सामाजिक समूहों का निर्माण हो गया है।

ऐसी धारणा है कि व्यक्तित्व का निर्माण पैतृकता पर आधारित होता है। व्यक्ति में शारीरिक तथा मानसिक गुण पैतृकता अथवा वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं। बापक की शारीरिक मानसिक दुर्बलताएँ उसके व्यक्तित्व विघटन का कारण होती हैं, जो उसे माता-पिता से प्राप्त होती हैं। इलाचन्द्र जोशी के 'पदों की रानी' उपन्यास की निरञ्जना के विघटित व्यक्तित्व का कारण लेखक उसका वैश्या-पुत्री होना मानता है, उसकी चरित्रगत विसंगतियाँ वंश के कारण हैं तथा 'प्रेत और छाया' के पारसनाथ का कुँठित व्यक्तित्व उसके अवैध सन्तान होने के कारण है, अतः वैज्ञानिक आधार पर अपराध की प्रवृत्तियाँ वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं। साथ ही सामाजिक वातावरण भी विघटित व्यक्तित्व के लिये उत्तरदायी है।

जोशीजी, विघटन के लिये सामाजिक परिस्थितियों को उत्तरदायी मानते हैं, जिसका विवरण उन्होंने अपने उपन्यासों में किया है। वे नारी के विद्रोह का कारण भी स्वेच्छाचारी पुरुष वर्ग तथा वृजोवादी वर्ग, दोनों के शोषण के विरुद्ध विद्रोहाग्नि के विकास के फलस्वरूप मानते हैं।^१ इस नारी-विद्रोह के परोक्ष में सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, जिन्होंने उसे बाध्य किया है। विद्रोही होने के लिये "सन्ध्यासी" उपन्यास की जयन्ती कहती है—“भीता का आदर्श कुछ रहा हो या न रहा हो, नारी को एक बात की शिक्षा मिली है; वह चाहे अपना मन और प्राण पूर्ण रूप से पुरुष को समर्पित कर दे, तो भी पुरुष के अर्द्ध भाव को संतुष्ट करने में वह समर्थ नहीं हो सकती।”^२ 'प्रेत और छाया' की मजरी भी पारसनाथ के क्षमा-याचना करने पर कठोरता से कहती है—“तुम उसी सनातन पुरुष समाज के नवीन प्रतिनिधि हो, जिसने युगों से नारी को छलसे ठगकर, बलसे दबाकर, विनय से बहलाकर करुणा से गलाकर, उसे हाड-मांसकी बनी निर्जीव पुतलीका रूप देनेमें कोई कसर नहीं उठा रखी।”^३ 'निर्वासित' की शारदा तथा प्रतिमा जमींदार से प्रतिशोध लेती है—“जो शक्ति के भस्मण्ड दीपक को इतने दिनों से सावधानी से संजोए हुए थी और उस दिव्य की कभी न बुझने वाली उज्ज्वलमुखी लौ से वह शोषक मानव के नैतिक अनुभूति से रहित जड़ और आत्मगत संसार में सचमुच आग लगाये बिना नहीं मानेगी।” नारी की सहनशीलता का बेजा काम उठाया जाता रहा है, यह बोध केवल सहानुभूति दिखा कर दबाया नहीं जा सकता। जोशी जी का मत है—नारी आत्मा के अन्तर में बीज रूप में छिपी हुई

१. डा० षण्डीप्रसाद जोशी — “हिन्दी उपन्यास समाजशास्त्रीय अध्ययन”, पृ० ३४७.

२. इलाचन्द्र जोशी — “सन्ध्यासी”, पृ० ३८१.

३. वही, 'प्रेत और छाया', पृ० ४१८ (दूसरा संस्करण स० २००४).

विद्रोही चिंगारी को कौन किनमी अधिक तीव्रता से प्रचण्ड अग्नि के रूप में प्रज्वलित करने में समर्थ होता है, यह देखना है।^१ नारी का यह विघटित रूप नहीं है, बाह्य सामाजिक व्यवस्था में दूरार उत्पन्न करने में सहायक हो।

‘जिप्पी’ की मनिया, पति द्वारा ठगी गई है। वह स्वेच्छाचारी पति तथा बंगाल में प्रकाश की स्थिति पैदा करने वाले घोषक वर्ग, दोनों को चुनौती देती है।^२ मनिया, रजन में बहती है—‘तुम मेरे बाह्य रूप से आकर्षित हुए हो और मुझे पूर्णतः अपने अधीन करने के लिये तुमने जिम छन-बल और कौशल से काम लिया है, वे सब मात्र एक-एक करके याद आ रहे हैं।’^३ निरजन की स्वेच्छाचारिता के कारण परिवार पूर्णतः विघटित हो गया है।

यक्षपाल की नारियो ने भी सामाजिक रुढ़ियों का विद्रोह कर? विघटन की प्रक्रिया को धन दिया है। बंल, सोमा, मनोरमा, तारा आदि इनकी प्रतीक हैं। प्रमृत्तलाल नागर के उपन्यास ‘बूँद और समुद्र’ की वनकम्पा, रुठ-प्रवधारणाओं के प्रति शान्तिकारी कदम उठानी है, अपने परिवार के विघटित स्वरूप के लिये पिता को उत्तरदायी मित्र करती है, उसके भ्रमानुषिक व्यवहार को प्रकट कर घर से प्रलग हो जाती है। उसके अन्दर का स्वाभिमान-वीर्य-पुरुषों के खिलाफ विद्रोह करना रहता है।^४ पारिवारिक विघटन का कारण है कि नारी को डोल, गवार, क्षुद्र, पशु^५ के अनुरूप जब समझ जाने लगता है, तो वह उन सड़ी-गली रुढ़ियों को समूल नष्ट करने के लिये तैयार हो जाती है जिससे विघटन के बीज प्रचुरित होने लगते हैं। ‘प्रमृत्त और पिप’ की मुनिता पति की मार-वासियाँ खाकर बड़ी पढी रहने की अपेक्षा अच्छी सहित अलग हो जाती है और सिलाई करके अपनी गुजर करती है।

सहमीनारायण लाल के उपन्यास ‘सासी कुर्सी की आत्मा’ में भारतीय जीवन के टूटते मूर्यों का अंकन है। प्रतिभा के स्वभाव-में अस्थिरता है, वह डा० सन्तोषी से कहती है—“सम्बन्धों में स्थायित्व होना एक ‘डिके’ पहले का लक्षण है, इसके बिना हम चिर-नवीन बने रह सकते हैं, चिर-नवीन!”^६ यह पारिवारिक स्थिरता के विपरीत दृष्टिकोण विघटन का परिचायक है। डा० सन्तोषी भी प्रत्येक सुन्दर वस्तु पर एकाधियस बनाये रखना कायरता, अन्याय मानते हैं।^७ इस प्रकार की आस्था-

१ इलाचन्द्र जोशी — ‘विवेचना’, पृ० १६२.

२ डा० चण्डीप्रसाद जोशी — ‘हिन्दी उपन्यास समाजशास्त्रीय विवेचन’, पृ० ३४७.

३ इलाचन्द्र जोशी — ‘जिप्पी’, पृ० ५४०-४१.

४ प्रमृत्तलाल नागर — ‘बूँद और समुद्र’, पृ० २७७.

५ वही, पृ० १४८.

६ सहमीनारायण लाल — ‘सासी कुर्सी की आत्मा’, पृ० २५४.

७ वही, पृ० २५७.

हीन, निष्ठाहीन स्थिति विघटन की द्योतक है, जहाँ मूल्यहीनता ही जीवन-मूल्य हो, वहाँ सगठन की स्थिति नहीं रहती और परिवार विघटनोन्मुखी हो जाता है।

भारतीय जीवन में आधुनिकीकरण के बदलते परिवेश से आपसी सम्बन्धों के विघटित स्वरूप को युगीन उपन्यासकारों ने निरूपित किया है, जहाँ सामाजिक मूल्यों तथा सत्कारों के धाप्रह का कोई प्रतिबन्ध नहीं रहता। नरेज मेहता के उपन्यास 'दूबते मस्तूल' तथा 'दो एकान्त' में सामाजिक वातावरण के कारण विघटन की स्थिति को दर्शाया गया है। 'दूबते मस्तूल' की रचना के माध्यम से मध्यवर्गीय समाज में नारी की स्थिति का चित्रण है जिसे आधुनिकीकरण तथा पुरातन का संघर्ष है। जहाँ यौन पवित्रता का विशेष महत्त्व है, जहाँ उसे अपनी कामनाओं तथा धामनीओं का गला घोटना पड़ता है। पुरातन रुढ़ियाँ उसके नवीन सत्कारों के लिये प्रेरित नहीं बनकर घाते लगी हैं।^१

'दो एकान्त' की बानीरा, पति की ध्यस्तता से क्षुब्ध हो उठी है। वह अपनी एकान्तता मिटाना चाहती है। जड़तापूर्ण, नीरस वातावरण बानीरा के सत्कारों पर हावी हो जाता है और वह विवेक के साथ सहज नहीं हो पाती अतः परिवार विघटन की दहलीज पर आ खड़ा होता है।

राजेन्द्र माधव के उपन्यास 'कुलटा' की मिसेज तजपाल को पति के मिलटरी जीवन की औपचारिकता उबा दती है। शोना की हँसियों का वैपश्य पारिवारिक विघटन का कारण बनता है और शोना अन्त में विलग हो जाती है।

बीसवीं शताब्दी के उपन्यासकारों पर पश्चिम का अत्यधिक प्रभाव है। मनुस्मृत प्राचीन सामाजिक सत्कारों की सड़ी-गली रुढ़ियों से आज मानव टक्कर लेने को उद्यत है। वह बन्धन मुक्त होकर जीना चाहता है। इसी संघर्ष के फलस्वरूप आज विघटन की प्रक्रिया दिखाई देती है। स्वच्छन्दता का उपभोग आज पुरुष तक ही सीमित नहीं है वरन् नारी भी कहीं-कहीं शृंखलाओं की जकड़ से पूर्ण मुक्ति दिखाई देती है। राजकमल चौधरी के उपन्यास 'मछली मरी हुई' में बस्याणी के रूप में एक ऐसी रमणी का चित्रण है, जो पश्चिमी सभ्यता से इतनी आक्रान्त है कि उसके लिए न कोई घर है, न कोई देश। शराब, सिगरेट पीना और क्लबों में भटकना ही उसकी जीवन है।^२ पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित केवल भोग-विलास की पुनर्जाति के रूप में उत्तरदायित्व विहीन भारतीय नारी का चित्रण भारतीय सामाजिकता के विघटन का कारण बनेगा, जो बर्बरता की ओर ले जा सकता है तथा सामाजिक अस्वस्थता का प्रतीक होगा।

यह सत्य है कि पाश्चात्य देशों की विभिन्न विचारधाराओं, सभ्यता-संस्कृति तथा वैवाहिक अधिकारों, आर्थिक आत्मनिर्भरता ने अस्त तथा पीडित नारी को पुरुष

१. सुपमा पवन - 'हिन्दी उपन्यास', पृ० २८०.

२. राजकमल चौधरी - 'मछली मरी हुई', पृ० ६१५ (१९६६)

की स्वेच्छाचारिता की बेड़ी पर समर्पित होने के स्थान पर उसे विभिन्न व्यक्तित्व प्रदान किया है तथा नारी भोग्या ही नहीं है, यह समुचित दृष्टिकोण उपन्यासकारों ने धारण किया है, यह श्रेयस्कर है; परन्तु पुरुष की उन्मुखता यदि अपेक्षित नहीं, तो नारी का भी धराब पीना और बन्धों में बाँधकाम करना, जिसमें धरावीकरण उन्हें वहाँ में मगटे हुए गिरते-पड़ने भूमने हुए गोलाकार में घूमे,^१ यह स्थिति भी समाज के लिए अस्वस्थ और व्याधि ग्रसित है।

समाज की विनित्त मान्यताओं को ढ़ाकर यदि मानव चिन्तामुक्त है, तो यह उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए लाभकारी है, परन्तु महिलाओं से परतन्त्रता तथा हठियों से दम रहने के कारण उसमें प्रतिहिता की विद्रोहाग्नि महक उठी है, जिस किभी छन-छद्म में दबाया नहीं जा सकता। आधुनिक उपन्यासों में इसीलिए विद्रोह और संघर्ष के स्वर ही अधिक सुलभ हैं, जहाँ गहनशीलता, सेवापरायणता तथा अध्यात्मपरण के स्थान पर स्वायत्तता तथा आत्मसम्मान की लूतों का ही अधिक प्रयत्न है। प्रेमचन्द के उपन्यास “कर्मभूमि” में सुमदा और मन्नी ऐसे पात्र हैं जो अधिकारों के प्रति सजग हैं, परन्तु प्रेमचन्दान्तर उपन्यासों में यह विद्रोह अधिक प्रखर है। ‘प्रेम और छाया’ की मजरी पारगुनाम से कहनी है — “विस्वव्यापी प्रान्ति के इस युग में भारतीय और कामाचारी पुरुष-जाति की सत्ता निश्चित रूप से ढ़हने को है।”^२ अधिकारों की चेतना के दर्शन ‘अमृत और विष’ उपन्यास में होते हैं। रमेश की माँ जो प्राचीन पीढ़ी की अनिश्चित महिला है, वह भी पति-पत्नी के सम्बन्धों में समानता की पक्षपाती है। वह कहती है— “तुमरी हाँ जी, हाँ जी नई बजावन होंगे जलम भर मरी क्या बाधा बिये कि प्रेम से भगवान और भगत दोनों एक दूसरे के बस में होते होंगे और आज मुझ से पूछन होंगे कि तुनाम बनाओगी?”^३ जब पत्नी पति के विचारों के अनुकूल चलने का प्रयास करती है तो फिर पति का उसके विचारों से समझौता कर लेना अस्वाभाविक कैसे है?

आज समाज के संगठन के लिए यह अनुभव किया जाने लगा है कि स्त्री-पुरुष के सम्बन्धों में समानता अपेक्षित है। अपेक्षित सम्मान न मिलने के कारण ही नारी का आज विद्रोह है। आज समानता के धरातल पर वह भी उसी तरह घूमना-फिरना, मिलना-जुलना चाहती है, जिस तरह पुरुष, किन्तु पुरुष को यह सह्य नहीं। परिणाम-स्वरूप किन्ते ही हृदयों में अमन्तोष की उत्पत्ति होती है। यही अमन्तोष पारिवारिक तथा सामाजिक विघटन का कारण है। स्वातन्त्र्योत्तर उपन्यासों में स्त्री-पुरुष के समानाधिकार के स्वर निनादित हैं। वर्तमान युग की बोद्धिकता के कारण नारी

१. उषा देवी मित्रा - ‘नष्ट नौड़’ (द्वितीय संस्करण १९६०), पृ० १५३-५४.

२. इलाचन्द्र जोशी - ‘प्रेम और छाया’, पृ० ४१८.

३. अमृतलाल नागर - ‘अमृत और विष’, पृ० ८४

का दृष्टिकोण यथायथवादी बनता चला जा रहा है।^१ इसलिए सामाजिक संगठन के लिए विशाल दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

स्वातंत्र्योत्तर उपन्यासों में भौतिकवादिता का अंकन है, परन्तु समाज के दृष्टान्त में धीरे-धीरे सन्देह का स्वर मुखरित हो रहा है, जीवन में आपसी सम्बन्धों में अनिश्चयात्मकता के कारण शिथिलता आने लगी है। प्राचीन मान्यताओं के स्थान पर नवीन मूल्यों की स्थापना को बल दिया जाने लगा है। विज्ञान और मनो-विज्ञान के क्षेत्र में नये विचारों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, सेक्स भादि के सम्बन्ध में भी हमारी पुरानी मर्यादाएँ टूटने लगी हैं।^२

प्रतः नवीन उपन्यासों में सामाजिक विघटन के स्वर मुखरित हैं, पश्चिमी साहित्य, सभ्यता तथा संस्कृति से प्रभावित मानव के सामाजिक सम्बन्धों की नवीन उद्भावनाएँ होने लगी हैं, समता के घोषणा के कारण पारिवारिक जीवन में सबंधों की नवीन उद्भावना पाई जाने लगी है, जिसने सामाजिक जीवन के कई आयाम खोले हैं, जिससे प्राचीन सामाजिक सम्बन्धों में विघटन की प्रक्रिया परिलक्षित होती है।

(क) अपराध, अपराधी तथा दण्ड के नये सदर्भ में

वैयक्तिक विघटन की विकसित स्थिति अपराध में देखी जा सकती है। अपराध न केवल वैयक्तिक दृष्टि से भयंकर रोग है, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी समाज के लिये कोड़ के समान है, जिसे समय रहते यदि न रोका गया तो सम्पूर्ण समाज को विह्वल कर देगा।

व्यक्ति की अपराधी प्रकृति का प्रमुख कारण है उसका बाल्यकाल से उचित तरीके से सामाजीकरण न होना अथवा जैविक, सामाजिक ममायोजना की प्रक्रिया में अपराधी प्रवृत्ति विरासत में लेकर आये। यदि व्यक्ति की आर्थिक, सामाजिक, मनो-वैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती तथा उसे सही दिशा निर्देशन नहीं मिलता तो जीवन के कटु अनुभवों, अभावों के कारण वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सही या गलत ढंग से करता है, जिन्होंने उसके साथ अत्याचार किये होते हैं उनसे बदला लेने का प्रयास करता है और कभी-कभी व्यक्ति स्वयं भी अपराधी भाव से भर जाता है तथा समाज से बदला लेने की सोचता है।

सम्य एवं प्रगतिशील समाजों में व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित रखने के लिये कुछ बंधनान्तर प्रतिमान होते हैं, जो सभी नागरिकों के लिये आवश्यक माने जाते हैं तथा उनके पालन से सभ्यता को आगे बढ़ाया जा सकता है जो व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है उसे अपराधी कहा जाता है। तथा उसके समाज-विरोधी व्यवहार को अपराध

१. इलाचन्द्र जोशी - 'विवेचना', पृ० १२३.

२. कान्ति वर्मा - 'स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास', पृ० १७५.

की सजा दी जाती है । धर्म तथा परम्परा से बंधे हुए समाजों में भी मान्य मूल्यों के विपरीत आचरण को अपराध की सजा दी जाती है और इसके लिये समाज में दण्ड का विधान है । जिन समाजों में कानून अथवा विधान की सगठित व्यवस्था नहीं होती, उनमें दण्ड की व्यवस्था समाज के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति (पंच) करते हैं और जहाँ कानून की व्यवस्था होती है वहाँ अभी आचरण को अपराध कहा जाता है जो कानून की दृष्टि से अपराध हो । कुछ समाजों में नैतिक नियमों का उल्लंघन ही अपराध माना जाता है । इस प्रकार विभिन्न समाजों में विभिन्न मम्यों पर विभिन्न अवस्थाओं और आधारों पर किसी कृत्य को अपराध घोषित किया जाता है ।

“मनु ने धर्मशास्त्र में चोरी को आठ प्रकार के अप्यों में से एक भय माना है । वाणव्य के समय में भी अपराधों की रोक-थाम के लिये कानून थे, चाहे उन युग को स्वर्णयुग कहा जाता है । इससे प्रतीत होता है कि उस समय में भी अपराध होते थे । फ्रांस में पवित्र स्थानों को दूषित करने के लिये मृत्युदण्ड तक दिया जाता था ।”^१ हत्या और बत्ताकार को नृशंस अपराध माना जाता है । माहिम के अनुसार “समाज विरोधी व्यवहार अपराध है ।” इलियट तथा मैरिल के अनुसार “अपराध समाज विरोधी कृत्य है, जिसे समूह अस्वीकार करता है तथा जिसके लिये दण्ड देता है ।”

अपराध एक प्रकार का विकार है, जो सामाजिक, आर्थिक, जैवकीय, मनो-वैज्ञानिक दशाओं की अन्तःक्रिया का परिणाम है । गाँधीजी ने भी कहा है कि अपराध एक बीमारी है । जिस प्रकार रोगी को स्वस्थ करने के लिये रोग का उपचार करना आवश्यक है, उसी प्रकार उन दशाओं को जानना भी आवश्यक है, जिनके कारण व्यक्ति विकारयुक्त होकर अपराधी बन जाता है । विश्व के सभी देशों में अपराध के दण्ड-विधान की सामान्य रूपरेखा के लिये आठवें अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में निश्चय किया गया ‘अपराधी वह है, जो मानवता के विरुद्ध अपराध करता है, जिससे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अपहरण हो-विशेषतः किसी के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतन्त्रता तथा शरीर के विरुद्ध ।” कानूनी संहिताएँ समय और स्थान के अनुसार बदलती रहती हैं । कानूनी अपराध मनुष्यकृत होता है और इसमें सुशोधन और परिशुद्धन भी मनुष्य द्वारा किया जा सकता है ।

कानूनी रूप में अपराध के दो रूप माने गये हैं—(१) जानबूझ कर किया गया अपराध (ओवर एक्ट), (२) नीयत (मेन्सूरिया) । किसी अपराध में यदि नीयत का अभाव है तो उसे अपराध नहीं कहेंगे । कानून भी इसके लिये विभिन्न दृष्टिकोण अपनाता है । यदि अपराध अचानक होता है, छोटी अवस्था में होता है, अथवा व्यक्ति पागल हो, या बाध्य होकर अपराध करे, परिस्थितिजन्य हो या आवेश में आकर दोषी व्यवहार करे तो ऐसे अपराध जघन्य अपराध (फेलोनी) नहीं माने जाते । इन दोनों प्रकार के अपराधों में केवल गम्भीरता की मात्रा का अन्तर होता है । सदरलैण्ड के

अनुसार - "अधिक गम्भीर अपराध जघन्य अपराध अर्थात् फेलोनी है और कम गम्भीर अपराध, साधारण अपराध अर्थात् मिज्डमीनार्स हैं।" अपराध की गम्भीरता भी स्थान सापेक्ष है।

अपराध, व्यक्तिगत अवधारणा है, परन्तु इसे सामाजिक मानने का कारण यह है कि अपराधी का व्यवहार सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना, सामाजिक सम-योजन से सम्बन्धित है। अपराध के अनकानेक कारण हैं - व्यक्तिगत, सामाजिक मनोवैज्ञानिक, धार्मिक आदि। "कभी-कभी समाज व्यक्ति के अपराध की तकपूर्व मीमांसा किये बिना ही उसे अपराधी मानने लगता है। दोस्तवास्की के प्रसिद्ध उपन्यास 'नाइम एण्ड पनिशमेन्ट' में इसका बड़ा सुन्दर वर्णन किया गया है कि कैसे समाज सरलता से नेता कहे जाने वाले व्यक्ति को अपराधी की थैली में रख देता है।" साधारणतया अपराधी उसे कहा जाता है जो असामाजिक क्रियाओं के लिये उत्तरदायी ठहराया जाय। अपराधी भी कई प्रकार के होते हैं-

(क) भाकस्मिक अपराधी - किसी विद्ये पर परिस्थिति में मानसिक द्वन्द्व में उलझ कर अपराध करता है।

(ख) अचेतन रूप से अपराधी अपने को अनुभव करना। कुछ व्यक्ति अपने कृत्य के लिये स्वयं को दोषी अनुभव करने लगते हैं और कभी-कभी यही दोष की भावना अपराधी रूप धारण कर लेती है।

(ग) व्यावसायिक अपराधी - जो अपनी जीविका अपराध से ही चलाते हैं, जैसे जुए के झूठे चलाना, स्मॉलिंग करना आदि।

(घ) चारित्रिक दोषयुक्त अपराधी - ऐसे अपराधी का व्यवहार स्नायुविक विकृतियुक्त होता है। यह धराधी, यौन-अपराधी होते हैं।

(ङ) मनोदोषयुक्त अपराधी - ऐसे व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों से तादात्म्यकरण नहीं कर पाते जीवन में निराशा, विफल तथा भगबालू प्रवृत्ति के हो जाते हैं।

(च) मानसिक विकृति - इसमें अपराध प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देता, बल्कि पागलपन की प्रवृत्ति अधिक दिखाई देने लगती है और मानसिक विकार से व्यक्ति अपराधशील दिखाई देता है।

"प्रोफेसर अशाफेनबर्ग के अनुसार अपराधी राँव प्रकार के होते हैं -

भाकस्मिक अपराधी (किमिनल बाइ वास), (२) काम-सम्बन्धी अपराधी (किमिनल

१. Sutherland and Cressey-Principal Criminology, p. 16

"The most serious are called Felonies and are usually punishable by death or con Finement in the State prison, the less serious are called misdemeanors".

२. जी० सी० हेलन - 'अपराध, अपराधी और अपराधशास्त्र', पृ० ३७६.

माइ पेसन), (३) चतन्य अपराधी (डेलिवरेट मिमिनल), (४) आदतन अपराधी (हैच्युअल मिमिनल) (५) पेसेवर अपराधी (प्रोफेशनल मिमिनल)।' १

मदरलैण्ड ने दो प्रकार के अपराधी बताये हैं — निम्नवर्ग के अपराधी (लोअर क्लास मिमिनल) तथा श्वेतवस्त्रधारी अपराधी (व्हाइट कलर मिमिनल)। निम्न श्रेणी अपराधी, निम्न आर्थिक एवं सामाजिक वर्ग के व्यक्ति होते हैं, जो अधिक शिक्षित नहीं होते। वे अपने अपराधों को छिपा नहीं पाते, पकड़े जाते हैं तथा दण्ड के भागी होते हैं। श्वेतवस्त्रधारी अपराधी, उच्च आर्थिक एवं सामाजिक वर्ग के लोग होते हैं, वे बड़े अपराध करते हैं परन्तु उन्हें कोई पकड़ नहीं पाता, क्योंकि समाज में उनका विशिष्ट स्थान होता है। मदरलैण्ड के अनुसार 'ये ऐसे अपराध हैं जो अपने व्यवसाय के काल में आदर प्राप्त और उच्च सामाजिक वर्ग के व्यक्ति के द्वारा किये जाते हैं।' २

भारत में ऐसे अपराधियों की कमी नहीं है। बड़े-बड़े सेठ पूजीपति, उच्च सरकारी पदाधिकारी, व्यवसायी तथा राजकीय पदाधिकारी मकड़ों कानूनों का उल्लंघन करते हैं तथा दुष्कार-व्यभिचार फैलाते हैं, परन्तु उनकी उच्च स्थिति के कारण या तो कोई कार्यवाही ही नहीं होती, यदि कोई कार्यवाही शुरू भी होती है तो इनके लम्बे हाथों द्वारा वही समाप्त कर दी जाती है, जिससे उन्हें किसी प्रकार का दण्ड नहीं भोगना पड़ता।

अपराधों को रोकने के कई उपाय किये जाते हैं, परन्तु इनकी समस्या में कमी की अपेक्षा वृद्धि ही हो रही है। अपराध के कारणों को खोजने का प्रयास किया जा रहा है। अमेरिका के विशेषज्ञ, शारीरिक अवस्था जैवकीय कारणों को अपराध के लिये उत्तरदायी ठहराते हैं। भौगोलिकवादी मौसम, ऋतुओं तथा प्राकृतिक मरचना को अपराध के लिये उत्तरदायी ठहराते हैं। मार-पीट के अपराध, पहाड़ी प्रदेशों में अधिक पाये जाते हैं मंदानो में सबसे कम, गर्म देशों में मार-पीट तथा मर्द देशों में चोरी चक्रेती के अधिक अपराध होते हैं — इन विद्वान्त के अनुसार सामाजिक परिस्थितियाँ अपराध के लिये प्रेरित करती हैं। एडोल्फ ब्रीटले तथा ए० एम० ग्यूरे प्रसिद्ध फ्रांसिसी विद्वानों ने इस मत का प्रतिपादन किया कि सामाजिक परिस्थितियाँ और अपराध में सह-सम्बन्ध है।

समाजवादियों के अनुसार अपराध के लिये आर्थिक कारण उत्तरदायी हैं। गरीबी और बेकारी के समय अधिकतर व्यक्ति अपराधों की ओर प्रेरित होते हैं। स्त्रियाँ वेदभावृत्ति करती हैं। इस मत को मानने वाले कार्लमाक्स तथा एंजिल्स से

१. जी० सी० हैसन - 'अपराध अपराधी और अपराधशास्त्र', (१९६७), पृ० ३८१.

२ White collar crime is a crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation, Sutherland and Cressey 'Principle of Criminology'.

प्रभावित हैं। इस मत में कुछ हद तक सत्यता है, परन्तु आर्थिक कारण ही एक मात्र अपराधी को जन्म देने वाला कारण नहीं है। द्वेष-प्रतिशोध की भावना पर आधारित अपराध, बलात्कार, गम-गस्त करने के लिये शराब पीने का अपराध-गरीबी के कारण नहीं होते।

लेम्ब्रो के अनुसार अपराधी जन्मजात होते हैं। अपराध का मानवशास्त्रीय प्ररूप (एन्थ्रोपॉलॉजीकल टाइप) मानते हैं, जिनके शारीरिक, गुण विविष्ट होते हैं, मुलाक़ूति भी विविष्ट होती है—भारी ललाट, सटके होठ, भारी जवड़े सोपड़ी भी बमजोर होती है—ये शरीर विशेषतः अपराधी होने के सूचक हैं। गाढा शारीरिक विविष्टता की अपेक्षा मानसिक दुर्बलता को अपराध का कारण मानते हैं (पीबल माइन्डेडनेस), परन्तु यह कमी सभी में नहीं पाई जाती। कुछ अपराधी बहुत चतुर होते हैं, सुनिश्चित योजनाएँ बनाकर अपराध करते हैं। प्राकृतिक दुर्बलता तथा विकृति के कारण जैसे भ्रष्टापन, लज्जापन, काना आदि समाज के उपहास का कारण होता है, इससे प्रतिशोध की भावना जागृत हो जाती है। इलियट और मैरिल के अनुसार ऐसे व्यक्तियों की अपराध प्रवृत्ति क्षतिपूर्ति की प्रतिक्रिया स्वरूप है। बच्चों को यदि मानसिक सतोष नहीं मिल पाता तो उनमें अपराधी प्रवृत्तियाँ पनपन लगती हैं। मनोविश्लेषणात्मक समुदाय (साइकिएट्रिक स्कूल) के अनुसार अपराध का कारण मूल प्रवृत्तियों का दमन है तथा सवेगात्मक क्षुब्धता (इमोशनल डिस्टर्बेन्स) है। फ्रायड के प्रचेतन, निराशा तथा ईडीप्स कम्प्लेक्स का भी मनोविश्लेषणात्मकवादियों पर प्रभाव पड़ा। परन्तु समाजशास्त्रीय विवेचना के अनुसार अपराध, प्राथमिक समूह (जैसे परिवार) के टूटने से, माता-पिता और बच्चों के असन्तोषजनक सम्बन्धों के कारण, सांस्कृतिक मध्य एव प्रतिबन्धता की प्रक्रिया से वैयक्तिक विघटन, अपराध के लिये प्रेरित करते हैं। सामाजिक मगठन, सामाजिक मनोवृत्तियाँ, सामाजिक नियन्त्रण, व्यक्तियों के कार्य, सामाजिक परिस्थितियाँ, विभिन्न संस्कृतियों के सम्पर्क के कारण उत्पन्न संघर्ष, सामाजिक परिवर्तन, स्थिति तथा कार्यों (स्टेटस एण्ड रोल) में परिवर्तन के कारण अपराध प्रवृत्ति पाई जाती है।

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि अपराधों की प्रेरक शक्तियाँ विभिन्न समाजों में विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं, परन्तु अपराधों के प्रमुख कारण सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, लैंगिक तथा सांस्कृतिक हैं। अपराधों के विविध प्रारूप (टाइप्स) हिन्दी उपन्यासों में यत्र तत्र दिखाई देते हैं।

किसी असामाजिक कृत्य को अपराध कहा जाता है, परन्तु यह युग तथा स्थान सापेक्ष है। जैसे परिवार की संस्था के विकास के पूर्व यौन सम्बन्धों पर नियन्त्रण नहीं था। हर्वर्ट स्पेसर ने परिवार के लिये उद्बिकास सिद्धान्त (इवोल्यूशनरी थ्योरी) का

प्रतिपादन किया है। उनके अनुसार प्रागैतिक पारिवारिक जीवन की स्थिति यही सिद्धि थी, उस समय यौन स्वतंत्रता (प्रोमिस्क्यूटी) पाई जाती थी, जिसमें पारिवारिक सम्बन्ध धारणा होते थे वे इस माना गया समाज के सम्बन्ध स्थायी से घोर दुरिच्छा के कारण यही भ्रष्ट हो गया। (जिसे इन्फेन्टीलाइज) पाई जाती थी, जिसे सामाज्य में स्थितों की सम्बन्ध कम हो गई और बहु-पत्नी प्रथा (पोलिगैमी) का प्रचलन हो गया। दस उदात्त प्रभुगणों के समय जब फिर स्थितों की सम्बन्ध बढ़ गई (पुनः, इन्फेन्टीलाइज से) तो पुरुष अपनी विधातियों की पुनः के तब एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करने की ओर बहु-पत्नी प्रथा का प्रादुर्भाव हुआ। परन्तु वे दोनों प्रथाएँ मात्र अस्थायी हैं, बाद की इन्फेन्टीलाइज उत्पन्न करना है, तो उसे स्थायी माना जाता है और बाइन की हाइट - डास्ट किया जाता है। स्वयं की मांग तथा धारण के निमित्तों के अनुसार एक विवाह की स्थापना हुई। उपर्युक्त विवेचन में ज्ञान होता है कि परिवार की उत्पत्ति किस धर्मवर्णों की दिशा के उद्धारण हुई और विवाह की सम्बन्ध के अभिन्न सम्बन्ध पाये जाते हैं, जिसके प्रमाण प्रागैतिक जिनमें में मिलते हैं। शरीर शरीर के उद्धारण 'बस सब दुःख' में नष्ट जानि में पाई जान बारी यौन स्वतन्त्रता के निमित्त से भी प्रमाण होता है कि यौन स्वतन्त्रता को नष्ट जानि में समाज प्रगत थी। बहु-पत्नी विवाह अभी भी जनमानसों की जन-जातियों में पाया जाता है और बहु-पत्नी विवाह का १९३४ के अधिनियम के पूर्व तक पाया जाता रहा है। १९०५ के अधिनियम के पारित होने के पश्चात् बहु-विवाह अनाप माना जाता है। जो वर्ष १९५५ के पूर्व तक सामाजिक रूप से मान्य था वही अब अनाप माना जाता है। इसी प्रकार स्त्रियों का पुरुषों के अनुपयुक्त समानाधिकार की कटौती करना माना बहुत बड़ा अनाप माना जाता था। विधवा विवाह तथा विवाह विच्छेद का बाद पुनर्विवाह की बलना करना भी पाप माना जाता था, परन्तु मात्र इन्फेन्टीलाइज ही भूमि प्रागैतिक है जबकि इनके पूर्व केवल दामी और प्रतिनिधियाँ बिहीन ही बन कर रह सकती थी। यदि फिर उद्धार की कटौती तो पुरुष-समाज फिर कसम करने की भी क्षमता रखता था। कुछ हिन्दी उद्धारणकार नारी का परम्परामुक्त होना अनाप मानते हैं। भगवतीवराण वर्मा नारी के लिये समाज की निर्धारित मान्यताओं का अनाप मानन करना आवश्यक मानते हैं। 'देके मेके रास्ते' उद्धारण की रात्रिद्वारी तथा महासदमी की पति के अधिनिक कोई पति नहीं है। विश्वासपात्री उमानाय विनायन में विदेही मुखी को ले जाता है और महासदमी का परित्याग करना चाहता है, फिर भी वह यही कहती है कि मुझे उममे मुख हैं जिसमें धापको है। नारी की गहनशीलता की पराकाष्ठा है। वह कहती है—'धाप कह दे कि ये नीकरानी हूँ और मैं धापको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं उसकी सेवा करूँगी, पूजा करूँगी।' पुरुष के किसी भी प्रमानवीय व्यवहार को अनाप नहीं माना जाता था। नारी को समाज

१. भगवतीवराण वर्मा—'देके मेके रास्ते', पृ० २०८.

२. वही, पृ० २०८.

सदा निरीह समर्पिता हो देखना चाहता है। उसकी ओर से कोई विरोध न दिखा कर लेखक बहु-विवाह का समर्थन-सा करता जान पड़ता है।

'रेखा' उपन्यास में रेखा, भ्रष्ट प्रोफेसर से विवाह करती है। उसका जीवन भय और आशंका, घुटन और कुंठा से भर जाता है। वह अतृप्त इच्छा की पूर्ति सम्पर्क में आने वाले प्रत्येक युवक से करती है, परन्तु सामाजिक विधान का अतिक्रमण करने की उसमें क्षमता नहीं। धर्म और कर्तव्य उसे पति से बांधे हुए है, तो क्या यह अपराध नहीं है कि सामाजिक विधान में बंधे होने के कारण पति से बंधी है और शारीरिक रूप से किसी एक के प्रति भी एकनिष्ठ नहीं। क्यों नहीं पति को छोड़कर किसी पुरुष से स्थायी सम्बन्ध स्थापित करती शायद इसके लिये समाज उसे अपराधी मानता है, क्योंकि इसमें पति-परमेश्वर की अवहेलना होनी है, परन्तु इस प्रकार तो वह अपने प्रति अपराधी भाव से भर उठती है जिसे समाजशास्त्रीय दृष्टि से स्व-चेतना अपराध कहा गया है, जिसमें व्यक्ति अपने आपको दोषी समझने लगता है और धीरे-धीरे दोष की भावना अपराध का रूप धारण कर लेती है। जैनेन्द्र के उपन्यास 'द्वित्त' और 'व्यनीत' की नारियां इन्द्रपूर्ण स्थिति में झूलती रही हैं। यह स्थिति उनमें अपराधी-भाव को भरती है। भगवतीचरण वर्मा के उपन्यास 'भूले बिसरे विन' में जेदेई का ज्वालाप्रसाद में प्रेम है, परन्तु वह निश्चित नहीं कर पाती कि उसने ज्वालाप्रसाद से प्रेम करके कोई अपराध किया है कि नहीं? 'कितना सहा है जिन्दगी में, भगवान ने मुझे सहने के लिये ही पैदा किया था।' यह कैसा सामाजिक विधान है, पुंय चाहे कितने भी अन्यत्र सम्बन्ध स्थापित करता रहे वह फिर भी क्षम्य है परन्तु पति की अवहेलना-उपेक्षा सहन करने पर भी नारी का एकनिष्ठ ही देखना चाहता है, उसके अन्य सम्बन्ध को चाहे परिस्थितिजन्य हो, जघन्य अपराध माना जाता है। नारी के मन में यही संस्कार डाले जाते हैं कि पवित्र धर्म खण्डित होने पर अपने को पतित माने, क्योंकि पति व्यक्ति नहीं वह प्रतीक है "पति सदीप हो सकता है, भग्न हो सकता है, विकलांग हो, जैसा हो पति, पति है।"^१

इस प्रकार की विचारधारा ने पुरुष को और भी क्रूर और निभय बना दिया है। क्या यह नारी के प्रति अपराध नहीं? बाल-विवाह, मनमेल विवाह आदि क्या अपराध नहीं? युवा अवस्था में वैधव्य का अभिशप्त जीवन लिये, कामो-पुरुषों से सतीत्व की रक्षा के लिये, उसे सधर्य करना पड़ता है और यदि पुरुष की पाशविकता की शिकार हो गई तो उसे ही अपराधी समझा जाता है। नरेश मेहता के 'धूमकेतु एक श्रुति' उपन्यास में विधवा बल्लभा के माय-पिता का निर्भय अत्याचार क्या सम्य अपराध है? बल्लभा के साथ उसके पिता के बलात्कार के कारण वह लज्जा तथा आत्महत्या से भर उठती है—"उसकी आत्महत्या में गहरी पीड़ा का भाव है जो

१. भगवतीचरण वर्मा — 'भूले बिसरे विन,' (तीसरा संस्करण १९६४), पृ० ३९६.

२. जैनेन्द्र—'कल्याणी', पृ० ८१.

मन पर छाव छोड़ जाना है।^१ 'डूबते मस्तून' की रजना को पतन के गत में भी समाज के ठेकेदारों ने पट्टाबाधा है। अनिच्छा से रजना को न जान कितने पुरुषों के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ता है। वह कहती है—'पुरुष प्रधान समाज में नागी माँ नहीं है, बहिन नहीं है, मात्र शरीर है और जिसे यह गौदते हैं।'^२ रजना मन्त्रे धर्म में न पत्नी बन सकी, न माँ हो। वह कहती है 'तुम सब कुछ कर सकते हो, किन्तु हमारे मन की पीड़ा, मर्मालक पीड़ा, को नहीं जान सकते।'^३

इतना होने पर भी रजना ही समाज की दृष्टि में अशुभगी है, उसे पतित कर के भी पुरुष पवित्र है। देवी की मज्जा देने वाला पुरुष उसके शरीर को स्वीकृत है।^४ ऐसी स्थिति में अपराधी कौन है, अपराध किम्बत्ता है, यह भी एक विरोधाभास है। नागार्जुन के उपन्यास 'रतिनाथ की चाची' में यह उक्ति कि नारी को पिता, पति, पुत्र के मरणाग्रे में रहना चाहिये मारहीन विद्य होंगी है। पिता ने कुपाय के हाथ भौंच कर अपराध किया है, निषेध पति को मन्त्रों का बौद्ध उग्र पर छोड़ जाना है और पयनाथ विधवा गौरी से अपनी काम-धुमता धमन करके भी अग्रन मुक्त है और गौरी अपराधी है, वह कुलटा घोषित कर दी जाती है।^५ और पुत्र झंटा पकड़ कर लान-धूसों से उनकी सेवा करता है—'उसकी आर्थिक, सामाजिक तथा भावात्मिक स्थिति समाज की बड़ परिस्थितियों पर व्यर्थ है।'^६ वह समाज की निष्ठुर लाटना, अपमान तथा तिरस्कार के मार की ओर अधिक बहन करने में असमर्थ होने पर मृत्यु का आह्वान करती है। "गौरी उन्नी की गोद में जीवन की विपदाओं से परित्राण पाती है।'^७

उसके अपराधी रूप का अधिकारी समाज है जो उसे मृत्यु-वर्ण की सजा देता है, इसी कारणात्मक कथा को सजीव तथा विषाद रूप में अंकित किया गया है। २५ मार्च के धर्मपुत्र में प्रकाशित कहानी 'वृष्टि' में अनामी को अपराधी माना गया है, क्योंकि लोगों का विचार है कि उसी के पाप के कारण वर्षा नहीं हो रही। वह सबों के सामने अपनी सफाई देते हुए कहती है - 'क्या कटू घाव लोग गरीब की बात का धकीन नहीं करते; हम इन्सान नहीं कुत्त-बिल्ली हैं, हमारी क्या इज्जत। नहीं तो इतनी बदनामी कर पाते आन लोग? मेरी किन्मत का दोर...नहीं तो उनके जीवित रहते मैंने अनेक बार उल्टी की रीज जली मिट्टी और हमनी खाते बगैर रह न

१. नैमोचन्द्र जैन-अपूरे साक्षात्कार, पृ० १५५

२. मरेण मेहता-'डूबते मस्तून', (१९५४), पृ० ६३.

३. वही, पृ० ५१.

४. वही, पृ० १-२.

५. नागार्जुन - 'रतिनाथ की चाची' (१९४८), पृ० ६८.

६. मुपना धवन - 'हिन्दी उपन्यास', पृ० २०४.

७. इन्द्रनाथ नदान - 'मात्र का हिन्दी उपन्यास', पृ० ४६.

पाती थी, यह सब किसी ने न देखा।^१ हाजी ने बंशुनाह बतासी तथा उसके भमेरे भाई को पचास-पचास जूने लगवा कर गाँव से निकल जाने का आदेश दिया।^२ परन्तु उसके घर में ही युवा पत्नी तथा उसके साँतेले पुत्र के वृत्त को कोई न जान पाया, क्योंकि यह श्वेतवस्त्रधारी लोगों (व्हाइट कास्तर) लोगों का अपराध है, जिसे लोग जानकर भी अनजान रहते हैं। हिन्दू समाज में अपराध का दण्ड भी अपराधी के ध्यान पर निर्भर को भोगना पड़ता है। सैलेस मटियानी के 'एक भूठ सरसों' में रेवती का परित्याग कर दिया जाता है, क्योंकि नवजात पुत्रों की मुखकृति अन्य पुरुष से मिलती है। परमेश्वर के दरबार में दण्ड भिन्न पापिनी श्रीरती को ही मिलता है, श्रद्धाचारी मर्दों के सब बमूर माफ कर दिये जाते हैं। मृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर भी पुण्य जानि का ही है।^३ रेवती के समक्ष मृष्टु के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं रहता। इस अपराध के लिए कौन उत्तरदायी है ?

उपा देवी मित्रा ने 'नष्ट नीड़' की एना ऐसे पति के श्रद्धाचारों को सहन करना भी अपराध मानती है जो शराब पीकर रात भर बेवश के घर रहे, लौट कर पत्नी का निराति करे और वह सब श्रद्धाचारों को सहनर उनी पति के पैरों से लिपटी रहे।^४ शराब पीना तथा बेवशगमन अपने में स्वयं अपराध है, इन अपराधों को सहना भी अपराध है।

निर्दोष पत्नी को त्याग देना भी सामाजिक दृष्टि से अपराध है, जिसमें स्त्री को बहुत सहना पड़ता है। निशा के अभाव में तो घर की चक्की में मानो वह पिंश ही जाती है। नरेश मेहता के उपन्यास 'यह पथ बन्धु था' की सरो दूट जाती है - 'सरो तुम पृथ्वी हो'^५ समझ कर दूटती है। श्रीधर वपों घर से दूर रहता है और सरो को जीवन की कठुवाहट हर पल पीनी पड़ती है। वह अन्त में क्षय रोग से पीड़ित होकर चल बसती है। अमृतराय के 'बीज' उपन्यास की अतिरिक्त राज भी सीली हुई दियासलाई है, जो फुम से जल कर शून्य हो जाती है।^६

भौतिकवादी युग में जीवन की आवश्यकताओं को जटाने के लिये मानव कई प्रकार के अपराध करता है। अपराध की अवधारणा परिस्थितिजन्य मानी जाने लगी है। भगवतीचरण वर्मा के उपन्यास 'रेखा' में देवकी अपने पति दाताराम से विमुक्त होकर प्रोफेसर उमाशंकर की ओर आकर्षित होती है और व्यक्तित्वहीन

१. धर्मयुग - २८ मार्च अंक (१९७१), पृ० १९

२. वही, पृ० २०.

३. सैलेस मटियानी - 'एक भूठ सरसों', पृ० ३.

४. उपा देवी मित्रा - 'नष्ट नीड़', पृ० १६०.

५. नरेश मेहता - 'यह पथ बन्धु था', पृ० १७२.

६. अमृतराय - 'बीज', (द्वितीय संस्करण १९५६), पृ० २८३.

दानागम को उमाशंकर की सहायता से हैदमास्टर बनवाती है। डाक्टर उमाशंकर भी जानते हैं देवकी केवल स्वायंभुव मुग्ध में मग्न है। दुनिया की दृष्टि से देवकी बलकिनी बनकर भी अपने बच्चों का पालन-पोषण करता है। वह कहती है - "इस सब पाने की तह में लगातार देन जाना है, परिवार है लेकिन उसकी मुक्त-मुविधा जुटाना मेरा धर्म है। बच्चों को पालू-पोसू, उनको खाना दूँ, उनके लिये कपड़ा बनवाऊँ, उनकी शिक्षा का प्रबन्ध करूँ और उस सबके बदले में मुझे मिलता क्या है- बच्चों की अपनी जिन्दगी है, वो एक दिन मुझ से छिटक कर अलग हो जाएंगे। मेरा पति एक निकम्मा और गिरा हुआ आदमी है, वह जो कुछ भी इन पाया है मेरे कारण।" देवकी को सन्तोष है कि वह बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाई है, उनके लिये यदि वह निकम्मे पति के प्रति एकनिष्ठ नहीं रही तो उसने कोई अपराध नहीं किया। अपराधों के परोक्ष में सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था का भी हाथ है। राजकमल चौधरी के उपन्यास 'नदी बहती थी' में रणजीत पंसा कमाने हेतु गाँव छोड़कर शहर जाता है, माप में पत्नी पूरबी को भी ले जाता है। परन्तु व्यावसायिक घृण की अभ्युत्था, सुल-मुविधा की तालमा, उनके मधुर सम्बन्धों को छिन्न-भिन्न कर देती है। पति के लिये पूरबी अपना सर्वस्व लुटा देती है, वही उसे पास रखने से इन्कार करना है, तो पूरबी पुत्री को लेकर चली जाती है और गरीब का व्यवसाय करने के लिये बाध्य होती है - "पंसा एक हमीन बीज है, इसी हविष के कारण पूरबी और रणजीत का परिवार टूट गया।" दूसरी स्त्री पात्र है सविता, जिसे पति चौधरी भारत विभाजन के समय रिपूजी कैम्प में छोड़ कर चला जाता है और अपनी बच्ची के भविष्य के लिये सविता को अपना सतीत्व दाव पर लगाना पड़ता है। आज की सामाजिक व्यवस्था में 'धन का बहुत महत्त्व है, जिसने व्यक्ति को टूटने का अवसर प्रदान किया है।"^१ सामाजिक परिवर्तन तथा आपत्ति-काल में अपराधों की संख्या बढ जाती है, जैसे रागेर राघव तथा अमृतलाल नागर के उपन्यास क्रमशः 'विषादमठ' तथा 'महाकाल' में बंगाल के दुमिस का बड़ा मायिक दण्डन है। हिन्दुस्तान भूखा था, बंगाल भूखा था, मनुष्य भूखा था .. हिन्दुस्तान की जनता राहों पर कराह-कराह कर दम तोड़ रही थी स्त्रियाँ अपने पुष्टों के शवों पर खड़ी होंकर अपनी सन्तान और सतीत्व को भुले भ्राम बेच रही थीं।"^२ 'महाकाल' में 'द्वितीय महाभारत के घन्टाराज में जीवन के अन्तस्त एवं अस्तव्यस्त रूप का चित्रण है।"^३ ऐसी स्थिति में मानव-भूत्यों का पतन हो जाता है - "जीविन लड़कियों को आग पर पका कर मूख की चण्डी की शान्त करना, पुजारी द्वारा गोवध, भूखी जनता का अन्न के गोदाम पर

१. भगवतीचरण वर्मा - 'रेखा' (प्रथम संस्क० (१९६४), पृ० ७५.

२. राजकमल चौधरी - 'नदी बहती थी' की भूमिका।

३. वही, पृ० २७.

४. रागेर राघव - 'विषादमठ'।

५. सुपना धवन - हिन्दी उपन्यास, पृ० ६२.

मात्रमण, दासों का पिहो द्वारा नोचा जाना, गलात्कार आदि मोमहृषक घटनाएँ, अवश्य अपराध करने से भी व्यक्ति विचलित नहीं होता ।

सामाजिक दृष्टिकोण से प्रत्येक व्यक्ति, जो अपेक्षा विरुद्ध व्यवहार करता है, वह सामाजिक पृष्ठभूमि की उपज के साथ साथ उससे मानसिक विकास पर भी निर्भर करता है । अपराधी व्यक्ति को दण्डित करने के लिये कानूनी रूप से तथा धर्म व रीति-रिवाजों के माध्यम से दण्ड दिया जाता है । भारत की सामाजिक संरचना में धर्म और दण्ड की भाँति महत्त्वपूर्ण हैं और अपराधी के लिये भी दण्ड का विधान धर्म ही करता था । मनुस्मृति में श्रद्धा न बुझाने वाले को बन्धक की वस्तु हजम करने वाले को दूसरा व पशु हाँकिन वाले को, 'चोरी, डकैती, अभिचार मानहानि तथा जुम्रा खेनने वाले को अपराधी माना गया है । इन अपराधों व उल्लेख के साथ दण्ड का भी विधान है । देशद्रोही के लिये मृत्युदण्ड तक का विधान है ।

दण्ड का विधान इसलिये किया जाता है ताकि भविष्य में व्यवस्था बनी रहे और दण्ड व द्वारा व्यक्ति का सुधार किया जाय । दण्ड का एक उद्देश्य यह भी है कि अपराधी को दण्ड देकर उन व्यक्तियों को आतंकित करना जो भविष्य में अपराध कर सकते हैं । दण्ड का उद्देश्य अपराधी से बर्ला लेना नहीं है बल्कि उसका सुधार कर क अच्छा नागरिक बनाना है । आज अपराधी को ही दोषी नहीं ठहराया जाता, उसके अपराधों के लिये सामाजिक परिस्थितियों को भी जानन का प्रयास किया जाता है, इसलिये उनके सुधार का प्रयत्न किया जाता है । स्थिर समाजों में धर्म तथा सामाजिक रुढ़िमा द्वारा दण्ड का विधान किया जाता था, जैसे रण व उपन्यास 'मैला घाँवल' में कमता के डा० प्रशान्त से गन्धर्व विवाह कर लेने पर गाँव के लोग तहसीलदार को जाति से बहिष्कृत कर देते हैं, परन्तु जब वह सभी को भोज देता है तो उस फिर जाति में स्वीकार कर लिया जाता है । पहले अपराध का न्याय पंच लोग करते थे, फिर पचायतों का प्रभाव व राजी राज्य में कम हुआ था परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद पचायतों तथा न्याय-पचायतों को फिर शक्तिशाली बनाया जा रहा है ताकि गाँव वालों का मन सहरी बर्ला तथा अदालतों में न जाये । धर्मयुग में प्रकाशित कहानी 'दृष्टि' में हाजी ताथ गाँव पचायत श्री 'बनानी और उनके ममेरे भाई को अपराधी मान कर पचास-पचास जुने लगवा कर गाँव छोड़ने का आदेश देती है ।" परन्तु कभी-कभी इस प्रकार के दण्ड पूर्वग्रह के कारण न्यायसंगत नहीं हो पाते ।

आज यह धारणा बनती जा रही है कि सामाजिक परिस्थितियाँ अपराधी के लिये अवसर प्रदान करती हैं, इसलिये समाज को उन कारणों की जानना चाहिए जिनके कारण कोई अपराध करता है और अपराधियों का सुधार करना चाहिए; अपराधी को उपचार की आवश्यकता है, इसलिये सुधार वैज्ञानिक रीतियाँ से दिया जाने लगा है । सरकार का इस ओर अधिक मुकाब है । मृत्युदण्ड को भी समाप्त करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं ।

मुद्यारात्मक सिद्धान्त, दण्ड के स्थान पर उपचार प्रस्तुत करना है। यह मानवतावादी प्रवृत्ति का चीतक है, परन्तु इनमें यह आवश्यक है कि अपराधी भी नैतिक उन्नति के लिये इच्छुक हो अन्यथा मुद्यारात्मक प्रयत्न व्यर्थ होंगे।

सामाजिक विकास की प्रक्रिया में दण्ड के विभिन्न स्वरूप पाये जाते रहे हैं। मनु के अनुसार पहले अपराधी को बाण्डव अर्थात् बुरा-भला कहे, फिर धिक्कार, फिर धार्मिक दण्ड दे अर्थात् जुमाना, फिर बधदण्ड (शारीरिक अथवा प्राणदण्ड दे)। विशेष अपराधों में चारों प्रकार के दण्ड दिये जा सकते हैं।^१

सामाजिक अपमान भी एक प्रकार का दण्ड है, जिसमें अपराधी का हृक्का-गानी बन्द कर दिया जाता है, समाज-जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है जिससे वह अपने हेतु कार्य के लिये सज्जित हो। गांधी में धर्मा भी इन प्रकार की दण्ड-व्यवस्था है।

शारीरिक दण्ड में प्राचीन काल में अपराधी का अंग-भंग कर दिया जाता था, गर्म सलाखों से दागा जाता था अपराधी को जीवित जवा दिया जाता था, दोवार में चुन दिया जाता था। राजाओं और सामन्तों के काल में इस प्रकार के शारीरिक दण्ड दिये जाते थे। रामायण के उपन्यास 'बब नक पुकार' में बन्दा को ठाकुर को पगी मारते-मारते प्रघमरा कर देती है, क्योंकि ठाकुर के पुत्र में अनुराग, नीच जाति की लड़की का यह धोर अपराध माना गया है कि उसने नट होने हुए ठाकुर के बेटे से प्यार किया है। अमृतनाथ नागर के उपन्यास 'सात घूँघट बागा मुखड़ा' में जुमाना बेगम एक बादी मुन्तरी को आखें गर्म मन्तारों से कुटवा देती है^२ तथा मुन्तरी का दोवार में चुनवा देती है, परन्तु फिर भी जुमाना बेगम को मन्तोप नहीं होता। वह हसन देती है—'इसकी नापाक जुवान पर बहकने भगारे रखे जाए'।^३ मुन्तरी की आँखों से लहू छाती पर बहना रहा, परन्तु अन्न तक उसने नहीं कहा—'पाक मुहब्बत मे ईशा की तरह अपनी जान कुर्बान कर रही हूँ'।^४ क्योंकि बादी को ऊँचे घराने के नवाब समूह से प्यार करने का अधिकार नहीं। अन्नार कली की कथा अगन प्रसिद्ध है। मनीम के प्यार ने उसे जिन्दा दोवार में चुनवा दिया। इस प्रकार के दण्ड देकर जनता को घानवित्त किया जाता है ताकि दूसरों की हिम्मत न हो, तथा अपराधी भी शारीरिक दण्ड से अभयित हो, फिर कभी साहस न करे अपराध करने के लिये। परन्तु आधुनिक काल में इस प्रकार के दण्ड अनुचित समझे जाते हैं। ब्रिटिश काल में भी आजादी के दोषानों को तरह-तरह के

१. मनुस्मृति—“बाण्डव प्रथम, मुयानं धिग्दण्ड तेदनरम्।

सूतीय घनदण्ड तु बधदण्डमतः परम् ॥” (६२।१०६).

२. अमृतनाथ नागर—सात घूँघट बागा मुखड़ा (१९६६, पृ० ६०)

३. वही, पृ० ६०.

४. वही, पृ० ६१.

मागीरिक दण्ड दिये जाते थे। चन्द्रसेखर भाजाद, भगतसिंह आदि का घन भंभेजों की क्रूरता वा ज्वलन्त उदाहरण है।

मागीरिक दण्ड, अपराध की गहनता के अनुरूप दिया जाता है। धनराशि न देने पर कारावास का दण्ड दिया जाता है।

राज्य की घोर से कारावास का विधान इसलिये किया जाता है ताकि अपराधी व्यक्ति को समाज के अन्य सदस्यों से अलग रखा जाये, जहाँ वह अपने कृत्य के लिये अपने को दोषी अनुभव कर सके। प्राचीन काल में कारावास में घोर दण्ड दिये जाने थे, परन्तु आजकल इन्हें सभी प्रकार की सुविधाएँ दी जाती हैं। मृत्युदण्ड भी जहाँ पहले घाग में जीवित जलाना, घुली पर लटवाना पहाड़ से गिराना, जंगली जानवरों से नुचवाना क्षीर के पिन्डों में डालना, विषपान कराना आदि दिये जाते थे, वहाँ आधुनिक काल में पानी बिजली की कुर्सी द्वारा तथा गैस द्वारा दिया जाता है। इन उपयुक्त तरीकों से कम घमण होनी है जिससे बिजली की कुर्सी तथा गैस के द्वारा तो बहुत कम समय में मृत्युदण्ड की क्रिया पूर्ण हो जाती है।

आधुनिक काल में जेलों को, दण्डित करने के स्थान की अपेक्षा, मानसिक चिकित्सालयों का रूप दिया जाने लगा है; जिससे दण्ड प्रणाली में सुधार हुआ है। अच्छा व्यवहार करने वाले अपराधियों को परिनीक्षा (प्रोवेशन) तथा पैरोल पर छोड़ा जाता है। सुधारवादी विचारधारा के साथ बन्दीगृहों की अवस्था में भी सुधार हुए और प्राचीन बन्दीगृहों को आदर्श बन्दीगृहों (आदर्श प्रिजन्स) में परिवर्तित कर दिया गया है और स्थितियों, बच्चों, प्रथम दोषियों, अभ्यस्त अपराधियों को पृथक्-पृथक् रखा जाता है, जबकि पहले सभी को एक साथ रखा जाता था। इनके सुधार के लिये विभिन्न आदर्श बन्दीगृह बनाये गये।

शिवाजी के धर्मयुग में प्रकाशित आरावाहिक 'रिपोर्ट' में गोरखपुर के बन्दीगृह का सजीव चित्रण है। उत्तराखण्ड की निवासी अनुली जिस आजीवन कारावास होता है, अपने व्यवहार से सभी को प्रसन्न कर लेती है और उसकी सजा चार साल रह जाती है और नैनी सुधार-गृह में भेज दी जाती है।^१

आदर्श बन्दीगृहों में अपराधियों पर अधिक प्रतिबन्ध नहीं लगाये जाते। वे स्वतन्त्रता से घूम सकते हैं, उनके लिये पढ़ने-लिखने की व्यवस्था की जाती है, पुस्तकालय, समाचार पत्र, मनोरंजन आदि की व्यवस्था की जाती है, बागवानी, कृषि, उद्योग आदि सिखाये जाते हैं, आदर्शवाद प्रतियोगिताएँ, उत्सव, व्यायाम, सभी प्रकार की व्यवस्था की जाती है और कार्य व्यवस्था बन्दियों द्वारा ही की जाती है।

समाज में सर्वश्रेष्ठ आदर्श बन्दीगृह स्वीडन में है। उत्तरप्रदेश में लखनऊ में भी एक आदर्श बन्दीगृह की स्थापना की गई है, जहाँ बन्दियों को कार्य के बदले

१. शिवाजी-‘आरे एकाकी’ रिपोर्ट आरावाहिक-धर्मयुग २२ मार्च,

२६ मार्च तथा ५ अप्रैल, १९७०.

केतन दिया जाता है। बन्दी का सभी पहलुओं से अध्ययन किया जाता है, जैसे वैयक्तिक जीवन, पारिवारिक सम्बन्ध, आर्थिक स्थिति, मनोवैज्ञानिक मानसिक दोष, शारीरिक कमियाँ, एड दोष आदि। भारत में सभी राज्यों में एक केन्द्रीय बन्दीगृह होता है। इन बन्दीगृहों को आदर्श बन्दीगृह बनाया जा रहा है। इन आदर्श बन्दीगृहों का उद्देश्य अपराधी को समाजोपयोगी उत्तरदायी नागरिक बनाना है।

आदर्श बन्दीगृहों के साथ प्राचीरविहीन तथा खुले (वातलेम तथा ओपन) बन्दीगृहों का भी निर्माण हो रहा है। इसका प्रारम्भ सर्वप्रथम १९३३ में इंग्लैंड में हुआ था, जिसका नाम है न्यू हाल कैम्प, जहाँ बन्दियों पर विद्वान किया जाता था, वह भीषणियों में रहने थे जहाँ न नांगे ममाये जाते थे, न सीखते थे, न गगन चुम्बी दीवारें थी, न दन्दकधारी मन्त्री थे। बन्दीगृह के केवल पात्र अधिकारी इनके साथ रहते थे। शिविर के चारों ओर सीमा निर्धारण के लिये पेड़ों पर श्वेत चिह्न लगाये गये थे। कम में दोलन दो, दर्जों में इमराती तथा स्वीडन के बन्दीगृह ससार में प्रसिद्ध हैं। भारत में डा० सम्पूर्णानन्द के प्रयास से १९५२ में इस प्रकार के शिविरों का स्थापना हुई, जिसमें बन्दियों में आत्मसम्मान तथा आत्मनिर्भरता की भावना का उद्देश्य हो। दण्ड का वास्तविक उद्देश्य है 'सामाजिक प्राणी को अच्छा नागरिक बनाना'। दुर्मी समस्याओं में उनमें सहकारी, सामाजिक जीवन की भावना पैदा होगी। इन समस्याओं में बन्दी स्वतन्त्रतापूर्वक रह सकता है, मजदूरी के आधार पर कार्य करता है और बन्दी अपने आपको एक ईमानदार कार्यकर्ता अनुभव करना हुआ देश के निर्माण में अपने को सहयोगी समझता है।

भारत में खुले बन्दीगृह उत्तरप्रदेश, आन्ध्रप्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल में स्थापित किये गये हैं। प्राचीररहित शिविर में बाराणसी में मर्यादा के पाम धरणा पर पुल बनाने के लिये सर्वप्रथम बन्दियों को भेजा गया था। उनके कार्य की मराहता डा० सम्पूर्णानन्द ने भी की थी। 'यह एक मिला-जुला शिविर था, जहाँ बन्दियों को साधारण मजदूरों के साथ काम करना था, जिसमें मजदूर श्रमिका भी थी।' इस प्रयोग की जिनेवा में आयोजित 'अपराधियों की चिन्तना तथा अपराध निरोध' पर विश्व काँग्रेस में बहुत प्रशंसा हुई।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आज अपराधी को दण्ड देना ही समाज का दृष्टिकोण नहीं रह गया, बरन् उसे अपने कार्य के लिये प्रतीति करा कर स्वस्थ नागरिक बनाना ध्येय है; इसलिये दण्ड की विधियों में भी सुधार परिलक्षित है।

व्यक्क अपराधों के अनुरूप बाल-अपराध भी भारत में बहू मस्या में पाये जाते हैं। बाल अपराध से तात्पर्य है, बच्चों के वे कार्य एवं व्यवहार जो सोच-कल्याण के लिये हानिकारक हों गिलिन और गिलिन के अनुसार—'समाजशास्त्रीय दृष्टि से व्यक्क अपराधी व बाल-अपराधी एक ऐसा व्यक्ति है, जो ऐसे कार्य करता है जिसे एक समूह, समाज के लिये हानिकारक समझता है।' प्राचीन काल में स्त्रियों तथा बच्चों के अपराध

साम्य समझे जाते थे, इसलिये बाल अपराध मन्वन्वी कोई विषय समस्या समाज के समझ नहीं थी। सन् १९५६ में "यूरोपीय डेलिक्वेंसी स्टेटिस्टिक एण्ड रिसर्च भाव नित्यन्ता एड मोमायटी, बोम्ब" ने भारत में बाल अपराध की समस्या पर एक वृहद् रिपोर्ट तैयार की, जिसमें १९४८-१९०४ के दौरान में ८६,४६१ बाल अपराधियों की बन्दी बनाया गया, जिसमें सात वर्ष से लेकर १६ वर्ष तक की आयु के बालक सम्मिलित थे। १९५८ में यह संख्या १४,६२० हो गई। यूरो के अनुसार सामान्य प्रवृत्ति इनकी वृद्धि की ओर ही है। १९६० में २६,००० हो गई।^१ बाल अपराधों की संख्या उत्तरप्रदेश में सबसे अधिक है। बाल अपराध के कारण हैं-प्रतिकूल पारिवारिक दशाएँ, दीपायुल रहने के स्थान, गरीबी तथा अनेक अवगात्मक दशाएँ।

सन् १९६१ और १९६० के बीच सरकारी आकड़ों में बाल अपराधों की काफी कमी बताई गई है जिसका कारण सुधार सेवाएँ बताया गया है, परन्तु केरल, आन्ध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश तथा मद्रास में बाल अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है।^२ नवम्बर २५, २६, २७ (१९६५) को "बाल अपराध और पुलिस का महत्त्व" विषय पर हुई गोष्ठी में श्री धार० जी० राव ने कहा- 'ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में बाल अपराध बढ़ रहे हैं।^३ भारत में, गाँवों में शहरी की ओर भागने की अधिक प्रवृत्ति के कारण भी बन्दरगाहों तथा गोदी क्षेत्रों में बिचोरीयों द्वारा छोटी मोटी चोरियों में वृद्धि हुई है तथा यानायात्रा मन्वन्वी (पाकेटमार आदि) अपराधों में वृद्धि हुई है। औद्योगिकरण तथा नगरीकरण के कारण, सामाजिक असमानताओं के कारण भी बाल-अपराधों में वृद्धि हुई है। बाल अपराध का मुख्य कारण बाल-निराधिनता तथा भिक्षावृत्ति है।

"बाल अपराधों के उपचार के लिये १८४३ में बर्म्बई में डेविड हेसन इन्स्टिट्यूट एण्ड रेफारमेटरी स्कूल खोला गया, उसे १८५७ में सरकारी भाग्यता प्राप्त हुई और १५ वर्ष से कम आयु वाले अपराधी को भेजना ३६६ (१) क्रिमिनल विनल कोड के अन्तर्गत इस संस्था को सुपुर्द किया जाता है। यहाँ बच्चे को किसी भी दस्तकारी का प्रशिक्षण दिया जाता है। १८७६ में भारत सरकार ने सुधारालय नियम (रिफार्मेटरी स्कूल एक्ट) पारित किया तथा १८६२ में इस अधिनियम में संशोधन किया गया और उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब तथा कुछ देशी रियासतों में सुधारालयों की स्थापना हुई। परन्तु बाल अपराधियों का वैज्ञानिक ढंग से उपचार करने के लिये भारतीय जेल समिति (१९१६-२०) की सिफारिश पर बाल अपराधियों को अलग रखने की व्यवस्था की गई तथा आज के मद्रास बाल अधिनियम के अनुरूप मारे देश में इस लागू किया गया। सन् १९२२ में बंगाल तथा सन् १९२४ में इस अधिनियम

१. जी० सी० हेसन- अपराध, अपराधी और अपराधशास्त्र (१९६७), पृ० २६०.

२. 'न्यूज आइटम'- द हिन्दुस्तान टाइम्स, न्यू देहली-जून २८, १९६६.

३. जी० सी० हेसन- 'अपराध, अपराधी और अपराधशास्त्र', पृ० ६१.

का अनुसरण किया गया तथा उर्दूभाषी पत्राव, उत्तरप्रदेश में भी यह अधिनियम पारित किया गया। १९४१ में दिल्ली केन्द्र प्रणामिन क्षेत्र में बम्बई वाल अधिनियम को कुछ स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसृत परिवर्तित करके लागू किया गया।^१ वाल अधिनियम उपयुक्त अन्य अधिनियमों में अधिक व्यापक है। हममें नदूके, सहकियाँ दोनों की व्यवस्था है तथा उपेक्षित, अनियमित और निराश्रित वर्गों की भी माँग पुरा किया जाता है। लोग भाव नगम १९४६ की घोषणा के बाद भारत में भी बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है ताकि बच्चों का भौतिक तथा आध्यात्मिक विकास हो सके।

सन् १९४२ में बाल-धरणी की रीढ़ के लिये यू० पी० विन्स्टन चर्च पारित किया गया जिसका उद्देश्य बच्चों को धरणी होने से रीढ़ता तथा उन्हें पुनर्स्थापित करना है। वाल धरणीधियों की पढ़ाने और जारीगरी मिष्ठान के लिये उत्तरप्रदेश के जिला बरेली में 'विशाल मदन' खोला गया है, जहाँ उनकी पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था है।^२ दिल्ली के 'बाल मदन' में बच्चों को अनुशासन में रखा जाता है पान्थु उसे खेल का रूप नहीं दिया जाता, जहाँ उन्हें सभी प्रकार की सम्भारों सिखाई जानी है। 'बाल मदन' के बच्चों अधिकांशतः बहुत लैज व समझदार होते हैं। मदन, बच्चों को योग्य बनाने का पूरा प्रयत्न करता है।^३ इसके अनिर्दिष्ट दिवस प्रशासन द्वारा पुराना और माँगमन धूरी की भी स्थापना की गई है,^४ जिसका ध्येय है बालकों का उपचार करना। जिन क्षेत्रों में अधिक बाल-धरणी होते हैं वहाँ जाकर उनमें सम्पत्ति स्थापित कर धरणी, चोरी करने वाले, जुआ खेले वाले बच्चों का पता लगाया जाता है। बाल धरणी मुधारात्मक क्षेत्र में बाल-मेवा धूरी महत्वपूर्ण परीक्षण है। १९४३ में बम्बई में 'जुवेनाइल सर्विस धूरी' कार्य कर रही है, जो धरणी-धूरी बच्चों का पता लगा कर उपचार करने का प्रयास करती है। १९६१ में त्रिवेन्द्रम में बाल-धरणीधियों के लिये खुले बम्बईगृह की स्थापना की गई, जिसमें कार्य द्वारा (बर्क धरणी) उनमें सुधार करने का नवीन प्रयोग किया जा रहा है। ५०० एकड़ जमीन पर धरणी का वह कार्य करते हैं।

इन सभी प्रयासों के पीछे बच्चों को स्वस्थ नागरिक बनाना ही मुख्य ध्येय है। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी धरणी लेख में कहा है कि रिमाट होने का उद्देश्य दण्ड देना नहीं, बल्कि बच्चों का सामाजिक पुनर्वास करना है।^५ धरणी-धरणी के परोक्ष में भी सामाजिक विषमताओं का महत्त्वपूर्ण स्थान है। स्वदेशीय धरणी की धरणी में प्रकाशित धरणीधरणी तम्बी बहानी 'मरा हुआ धरणी' में एक ऐसे बच्चे का चित्रण है

१. श्री० सी० हेलन - 'धरणी, धरणी और धरणीधरणी', पृ० ३०२.

२. समाज कल्याण, जनवरी १९४६, पृ० १६.

३. वही, जून १९६०, पृ० २२.

४. वही, दिसम्बर १९६१, पृ० १६.

५. समाज कल्याण - वार्षिक धरणी धरणी १९४७, पृ० ६-१०.

जो गाँव के मुखिया की हत्या कर देता है, क्योंकि अपनी माँ से मुखिया के सम्बन्धों का वह सहन नहीं कर पाता और अबसर पाते ही हत्या कर देता है।”^१

‘जल दूटता हुआ’ में कुजबिहारी के भाई म वात्स्यनाल से ही अपराधी वृत्ति आई जानी है। वह मुखिया से घृणा करता है। उसके कर व्यवहार के कारण मार-पीट के कारण जेल जाता है। मरणात्मक उद्वेगों में भी वचन अपराध का दल है। इनिष्ट तथा, मरिल न सवेगात्मकता को महत्व दिया है। सन्तापन व्यवस्था के लिये मरणात्मक स्थायित्व होना आवश्यक है।

बच्चा के स्वस्थ विकास के लिये उन्हें स्वस्थ वातावरण प्रदान करना आवश्यक है। इसलिये सरकारी तथा गैर-सरकारी मम्पाएँ क्रियाशील हैं, साथ ही अपराधी व्यक्तियों के मनोवैज्ञानिक अध्ययन तथा चिकित्सा का धाजकल धाया न किया जा रहा है। मनोविश्लेषण के अनुसार जीवन की अन्य समस्याओं की तरह अपराध की समस्या भी वृत्ति का समस्या ही है।”^२

(ख) बेकारी व निर्धनता—सामाजिक परिवेप में

बकारी तथा निर्धनता मनोवैज्ञानिक हैं। यदि धनोपाजन का व्यक्ति क पास कोई साधन न हा तब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वह नहीं कर सकता। धन प्राप्ति का कोई साधन न होने के कारण निधन व्यक्ति का जीवन अति तिकत हा जाना है। भारत में बकारी की समस्या धाज बड़ी विषम है। औद्योगिकरण के कारण गृह उद्योगों की बड़ी क्षति हुई है, जिसके कारण बकारी की समस्या त्रिकट हो गई है। जनसंख्या की वृद्धि के कारण भी बकारी की समस्या उत्पन्न हा गई है। शिक्षा के विस्तार से प्रत्येक पढा लिखा युवक युवति नौकरी की आकाशा करने लगता ह। राज्य के लिये यह सम्भव नहीं कि सभी को राजगार दे सक और पढे लिखे व्यक्ति अपने पैतृक-धन्वों को धमाना नहीं चाहते। यदि बडई, लुहार, मुनार, जूलाहा आदि के वच्चे बी० ए०, एम० ए० कर जाते हैं तो वे अपना सम्बन्ध भी इन धन्वों के साथ धताना हेय मानते हैं। बेकारी की समस्या भारत में ही नहीं है, बरन् अमेरिका, इंग्लैंड, रूस आदि विकसित देशों में भी जनता को इस समस्या का सामना करना पड रहा है। बेकारी अथवा बेरोजगारी से तात्पर्य है अम शक्ति की अपेक्षा कामक्षेत्र की संख्या का कम होना। बेकारी चार प्रकार की हानी है —

(१) वैयक्तिक बेकारी—इससे तात्पर्य है शारीरिक दुर्बलता, बीमारी, काहिली अथवा उदासीनता।

(२) यात्रिक बेकारी— उद्योगीकरण तथा यन्त्रीकरण के कारण द्रुत गति वाले यन्त्र काम में लाय जाते हैं, जिनसे अधिक आदमियों को आवश्यकता

१. धमयुग ११ जनवरी, १९७०, पृ० ३१

२ पद्मा भगवाल - ‘मनोविश्लेषण और मानसिक क्रियाएँ’ (द्वितीय संस्करण १९५५), पृ० २१

नहीं रहती, जैसे बगडा बनाने के कारखानों, जूते बनाने वाली कम्पनियों के कारण मैकटों धादमी बेकार हो गये क्योंकि जिन काम को दम या बीस धादमी मिल कर करते थे, मशीनों के द्वारा एक दो ही उभी काम को अधिक धादमी में कर लेते हैं, जिससे बेकारों की गणना बढ़ती है।

- (३) मौसमी बेकारी - कुछ कार्य घयरा आधार लेते होते हैं जो विशेष ऋतुओं में ही करते हैं - जैसे मसूर की मिर्चों का काम, खेरी का काम, घानिगवाजी का चन्पा बाग़ों में लग नहीं बन सकता, इसलिये गांव भर में कुछ महीने ही इन चन्पों में सगे व्यक्ति कार्य कर पाते हैं, बाकी समय बेकार रहते हैं।

- (४) चक्रीय बेकारी - चन्पों में मन्दी तथा तेजी के कारण बहुत से लोग बेकार हो जाते हैं। युद्ध के समय बटन बनाने, मोने बनाने आदि कई चन्पों में तेजी आ जाती है और युद्ध के पश्चात् बगैरों लोग बेकार हो जाते हैं। युद्ध में मर्ग-मर्ग हो जाने के कारण भी लोग बेकार हो जाते हैं। अम्पुर्ण बेकारी को तीन भागों में बाटा जा सकता है:-

- (१) ग्रामीण क्षेत्रों की बेकारी
- (२) औद्योगिक क्षेत्रों की बेकारी
- (३) शहरी क्षेत्रों की बेकारी।

बेकारी का सर्वप्रथम प्रभाव परिवार पर पड़ता है। परिवार धनी धावदन-कनारों की पूर्ति के लिये ऋण ग्रस्त हो जाता है। 'मोदान' में प्रवक्त जी ने ग्रामीण क्षेत्रों की बेकारी, ऋण ग्रस्तता तथा निषेधना का मन्वीय वर्णन किया है। बाजरेपीठी के अनुसार 'उपन्यास में भारतीय ग्रामीण जीवन के विविध पक्षों को उपस्थित कर ग्रामीण जीवन की स्थिति का उद्घाटन किया है।'^१ 'मोदान' की समस्या दु गरीबिमान के ऋण की समस्या है।^२ ऋण ग्रस्तता का कारण है धनाभाव और बेकारी के कारण ही धनाभाव की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में रहन-सहन का स्तर गिर जाता है और परिवार के सदस्य हीन भावना से पीड़ित होने लगते हैं। यदि परिवार में कुछ व्यक्ति कमाने वाले हैं और एक-दो बेकार हैं तो उन्हें बड़ी ग्लानि होती है अपने पर कि दूसरों के दुखों पर पड़े हैं। माय ही घर पर बैठे रहने के कारण परिवार के सदस्यों में प्रायः मर्षा होने लगता है। बेकारी का स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के मन पर चिन्ता का बोझ इतना बढ़ जाता है कि उसे जीवन निस्पार प्रतीत होने लगता है। धनाभाव के कारण खान-पान भी ठीक से

१. नन्ददुलारे बाजरेपीठी-'प्रमचन्द साहित्यिक विवेचन,' (१९५६), पृ० १८५.

२. डॉ० महेन्द्र नटनागर-'समस्यामूलक उपन्यासकार प्रमचन्द' (१९५७).

नहीं होना। हारी बीमारी में इलाज नहीं हो सकता, जिसमें स्वास्थ्य गिरता जाता है और व्यक्ति कई प्रकार की बीमारियों का शिकार हो जाता है। बेकारी के कारण बच्चों की देख-रेख, उनकी शिक्षा दीक्षा भी ठीक से नहीं हो पाती, जिससे वे भ्रष्टाचार तथा अपराधी तक हो जाते हैं। परिवार में विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसमें समाज में भी कई बुगड़ियाँ बढ़ने लगती हैं—जैसे आत्महत्या, चोरी, डकैती आदि। अनैतिक तरीकों में धन कमाना आदि।

भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ लोग ग्रामिण वर्ग पर निर्भर रहते हैं, वहाँ ग्राम बेकारी रहती है और बेकारी से नाश्वर्य है गाँव में अधिकतर लोग बेरोजगार हैं या खेती में सम्बन्धित मजदूरी करते हैं, इसलिए मान में कुछ भी नहीं बचता है या खेती में सम्बन्धित मजदूरी करते हैं। पहले कुछ गृह-उद्योगों में काम करते थे, परन्तु मशीनों के आगमन से वे सब गायब हो गए हैं।

बेकारी का विकट स्वरूप आजकल नगरों में दिखाई देता है जिसे औद्योगिक बेकारी कहा जा सकता है। रोजगार के दफ्तरो के माँझों द्वारा शिक्षित तथा अधिक्षित बेकारों का अनुमान लगाया जा सकता है। अत्यधिक घनीकरण के कारण लाखों लोग बेकार हो गए हैं, जो काम मँडरा आदि मिल कर करते थे उसे एक मशीन कर देती है। पूँजीपति वर्गों के उपयोग से उत्पादन बढ़कर सन्ध तनाती हो रहे हैं और गरीब श्रमिक बेकारी से पीड़ित हैं। यहाँ कारण है कि गांधीजी ने अत्यधिक घनीकरण का विरोध किया था। गाँवों के बेकार लोग भी शहर में कामाने के लिये जाते हैं, परन्तु जनसंख्या के बाहुल्य के कारण यहाँ पहले से ही बेकारों की समस्या विपन्न होनी है, इसलिए उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 'गोदान' का गोबर धन्य की समाज में भागकर बाहर आता है। हिपासु राय के उपन्यास में फिर वह घर्ला' का जगन्नाथ शहर कामान के लिये जाता है और बुरी भागति में पड़ कर शराब पीने लगता है। गाँवों में धन्य की समाज में भागकर भाग हुए लोग गहरी चमक-दमक में प्रभावित होकर कई प्रकार की बुराइयों का शिकार हो जाते हैं।

सामाजिक अधिक्षित बेकारी में भी अधिक्षित बेकारी पाई जाती है। हज़ारों की संख्या में बेकार इन्जीनियर आजकल अमेरिका जैसे विकसित देश में भी पाये जाते हैं। यही हाल भारत का है। जाने जाते दो तीन वर्गों में यही हाल डाक्टरों का होने वाला है। अधिक्षित बेकारी अधिक्षित बेकारी से भी भयानक है, क्योंकि बुद्धिजीवी यदि भूख की ज्वाला से पीड़ित रहेगा तो देश का विकास नहीं हो सकता, समाज का विघटन होन लगेगा, सरकार भी सुब्यवस्थित, तरीक से कार्य नहीं कर सकेगी।

शिक्षित व्यक्ति की बेकारी उसमें गहन निराशा की भर देती है और पूरे परिवार को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। नरेश मेहता के उपन्यास 'यह तब बन्दू'

पा' के नायक श्रीधर को अपनी मान्यताओं तथा ईमानदारी के लिए नौकरी से श्रम होना पड़ता है और वह घर छोड़ कर चला जाता है। वहीं भी उसे सफलता नहीं मिलती। जीवन की नटवन शुरू से अन्त तक श्रीधर के जीवन में है, वह बेकारी तथा दरिद्रता का शिकार है। वह मोचता है - "हमने प्रत्येक क्षण हमारा स्वत्व ही जाने वहाँ, किमलिए, किमके लिए दूट रहा होता है, कौन जाने कब क्या होगा।"^१ श्रीधर, समावप्रस्त परिस्थिति के कारण अपने जीवन को निरर्थक समझता है। मरो (पत्नी), निरन्तर जीवन की कठुना से जूझते-जूझते बक कर चिरनिद्रा में सो जाती है। उसही निष्पान इति को देख कर वह धीमे उठता है - 'मव व्यर्थ हो गया श्रीधर, मव व्यर्थ हो गया।'^२

जीवन के लिए दोनों समय रीटी की प्राप्ति आवश्यक है। उनके लिए कोई साधन उपलब्ध हो, जिसके द्वारा वह जीविकोपार्जन कर सके। जब व्यक्ति को कोई सामाजिक विधि से धनोपार्जन का मार्ग नहीं मूमता तो वह अनसामाजिक तरीके से धन प्राप्न करने की चेष्टा करता है। समाज में अधिकतर धनराध, व्यक्ति पैट की ज्वाला में पीड़ित हो कर करता है। "जिस धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था में आदमी को दो समय रीटी प्राप्न करने का अधिसार प्राप्न नहीं उममें, उनकी मुकाबले की दौड में - आवाधापी की धकापेल में गरीब, कमजोर और बेमहारा पिनगे।"^३ गरीबी और बेकारी की अवस्था में बच्चे धनराधी हो जाते हैं। कृष्ण चन्दर के उपन्यास 'दादर पून के बच्चे' में ऐसे बच्चों का चित्रण किया गया है जो गरीबी और बेकारी के शिकार हैं। 'बम्बई में पूर भारन की तरह बच्चे, गरीबों के बच्चे बे-माँ-बाप के बच्चे, उठाए हुए बच्चे वही मव कृछ करेंगे जो उनके मूखे माँ-बाप करेंगे। वे गंदे रहेंगे, गालिया बर्केंगे, चोरी करगे, जुधा खेलेगे, धोरनों की दलाली करेंगे और धराब का सम्कर व्यापार करेंगे और जब करन को कुछ भी न मिलेगा और मूख उन्हें मूखे ३ दिवेंकी तरह चन्दर से नमोड़ेंगी तो वे खून भी करेंगे-टको और सिक्कों के लिये।'^४

उपन्यास में भगवान एक बच्चे का रूप धर कर बम्बई भर के सभी बर्गों के बच्चों के पास जाते हैं, जहाँ उन्हें जीवन के विभिन्न चित्र प्रताई देते हैं और भगवान की भी भिक्षारी, सखि फोड कर धन्या करके भीख मगवाना चाहता है।

कमो-कमी सामाजिक, धार्मिक विषमताएँ बेकार और निधन व्यक्ति को धनराधी बनने के लिये विवग करती हैं। इसी का वर्णन बगना लेखक नारायणकर बन्धोदाध्याप ने अपने उपन्यास 'गणदेवता' में—किया है। देवू मोचना है - "जमाट

१. नरेश मेहता - 'यह पण बन्धु था', पृ० १६६.

२. वही, पृ० ५६३

३. कृष्ण चन्दर - 'दादर पून के बच्चे' भूमिका पृ० 'ग' (प्र० म० १९७०).

४. वही, भूमिका पृ० 'ग'.

बस्ती (डाका डालने के लिये इकट्ठा होना) करने वाले बाहे भस्म हों, चाहे हाडी (दोनो जानियाँ हैं) या कि मुमलमानो की तरह के लोग—उसमे उनका अपराध जैसा सत्य है उससे भी बड़ा सत्य है मूल अन्न को बेतरह कमी अपराध करने वाले लोग समाज के स्थायी वाशिन्डे हैं। बारहो महीने वे और दुर्योग, अघे १—लेकिन यह अपराध सदा नहीं करते—खास करके कातिक से फाल्गुन तक ढक्की नहीं होती। कातिक से फाल्गुन तक यहाँ सबकी हालत अच्छी रहती है। उस समय ऐसा घणित पाप करना तो दूर रहा, य लोग बस करते हैं, पुण्य की कामना में खुली-खुली उपवास करते हैं—अपराध वृत्ति में भी बड़ी है, अभाव की जवाला।”^१

उपयुक्त वचन से स्पष्ट है कि अभाव के कारण अपराध वृत्ति जागृत होती है। चाहे पुस्तो में किसी ने चोरी ढक्की न की हो, ऐसा चोरा घादमी भी अभावग्रस्त हान से दूर और धेरित हो जाता है। तीनकोड़ी जो ढक्की को बहुत बुरा मानता है, पूरा भर जाना उचित समझता है, मूल और गरीबी से पीड़ित होने पर उन्हीं लोगों का साथ देता है जिन्हें यह कृत्य करने से राकता है। भीख माग कर कब तक पेट पाले। वह ठाकुर है, भीख नहीं माग सकता।

बेकारी से गरीबी आती है। व्यक्ति कुछ ग्रस्त हो जाता है और कोई भी रास्ता न सूझने पर अपराधी तक बन जाता है और आत्महत्या करता है या आत्महत्या। बेकारी की समस्या आजकल बड़ी विषम है। इसका कारण है जनसंख्या की वृद्धि और दीर्घायु शिक्षा पद्धति। जो भी नवयुवक या नवयुवती पढ कर निकलते हैं नौकरी को खोज में लग जाते हैं। वे किसी भी त्रियात्मक व्यवसाय को चलाने में असमर्थ होते हैं। सरकार द्वारा बेकारी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। ‘बकं तथा ओरिएण्टेशन केंद्र’ बनाये गये हैं, जहाँ व्यक्ति अपने योग्य स्वयं कार्य ढूँढ सके। दिल्ली, काला मेसरी (चेरल) तथा कल्याणी (पश्चिमी बंगाल) में इस प्रकार के केंद्र बेकारों की सहायता के लिये काम कर रहे हैं। परन्तु जनसंख्या की वृद्धि के कारण फिर भी अभी लोग नौ रोजगार नहीं मिल पाता। सरकार परिवार नियोजन द्वारा इस पर भी भ्रमक नियन्त्रण करने का प्रयास कर रही है परन्तु समस्या अभी भी विकलास रूप धारण विद्ये हुए है।

निर्धनता :

बेकारी के अनुसूच निर्धनता भी सामाजिक विघटन का प्रमुख कारण है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से निर्धनता का अर्थ स्पष्ट करते हुए गिलिन एण्ड गिलिन ने कहा है—“निर्धनता व्यक्ति की वह दशा है, जिसमें वह अपर्याप्त आय अथवा विवेकहीन व्यय के कारण जीवन का स्तर ठीक नहीं रख पाता जिससे उसकी मानसिक तथा शारीरिक कुशलता बनी रहे तथा अपने आर्थिक व्यक्तियों को सामाजिक स्तर के

१. ताराशकर बन्योपाध्याय—‘गणदेवता’, पृ० ३८५-८६.

—अनुवादक हसकुमार तिवारी (१९६७).

धनुषार बांध करके के योग्य बना गये।^१ निधनता की सामिक भावी हमें 'गोदान' में मिलती है। 'गोदान' का प्रारम्भ, एक ग्रामीण निधन विमान होरी के दर्दनाक परन्तु यथार्थ जीवन का लेख होता है।^२ इसमें श्री तथा उसके परिवार को प्रारंभ कष्ट सहन करना पड़ता है। उपन्यास में आर्थिक विपत्तियों का जो स्वल्प प्रस्तुत हुआ है, बहुत सही गोदान के मध्य का कारण है।^३ होरी जन्म भर दरिद्रता के एक न उभर नहीं पाता। 'विमान बने रहने का त्यागना जाना होरी धन में मजदूर ही रह जाता है।'^४ और धन में सुखी रह कर नाच बीग धाने पनि के ठंडे हाथ पर रख कर धनवा बहती है— न घर में बहिष्कृत है, न गाय, न पैसा—यही इनका गोदान है।^५ 'निधनता के व म म अकडे परिणाम का कर्म। सामिक चित्रण है। निधनता भी दो प्रकार की होती है— पूर्ण निधनता तथा आर्ध निधनता। पूर्ण निधनता में व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास आदि की पूर्ति भी नहीं कर पाता और मरुतव्य जीवन के कारण उसकी त्रिबीया नीवना में क्षय हो जाती है, जिसका निम्न प्रेमचन्द की के उपन्यासों में हुआ है। होरी दोनों समय धन बच्चों को भोजन भी नहीं दिला पाता। बड़ी ब्या के विवाह के लिये उसे भावी दामाद में दो मो रुपये लेन पड़ते हैं, जिसके लिये वह अपने को पराधिन समझन लगता है, उस धन को चुकान का धनक परिश्रम करना है और 'धन में इनी परिश्रम के दुर्लभ भार से पिस कर कान को प्राप्त होता है।'^६ इलाचन्द्र जोशी के उपन्यास 'जहाज का पछी' के नायक को अपनी अविद्या के लिये बहुरिपे की तरह कई पाठें धरा करने पड़ते हैं— कभी घोड़ी के यहाँ काम करता है, वही रमोइया बनता है तो वही मास्टर।

आर्ध निधनता में व्यक्ति केवल जीवन निर्वाह की अपेक्षा उच्च स्तर धनवा सम्पन्न जीवन स्तर बनाने में धन को अनमय पाता है। उसके लिये कभी-कभी बड़ी कठिनाई में पड़ जाता है। जो वह नहीं है, वही दिखावा करना चाहता है। 'धन' में प्रेमचन्द की न इसी का चित्रण मिला है। जालसा का उसका पनि रमानाय अपने सीमित साधनों तथा धनभाव में अलग नहीं करता और उसके साधनों की निरन्तर माँग की पूर्ति के लिये श्रमशाय म पड़ जाता है। आर्थिक असमर्थता के कारण वह लघुता की भावना में पीड़ित है— हीन भावना पर अक्षरण उठाने के लिये झूठ बोलता है, बहाने बनाता है, आत्मवचन तथा पर-प्रवचन के अंतराल में उलझता

१. मिलिन एंड मिलिन — 'बम्बरल सोनियानोत्री'

२. डॉ० त्रिभुवनसिंह — 'हिन्दी उपन्यास और यगाँ' (चौथा संस्करण सन् २०२२ वि०), पृ० २१२.

३. लक्ष्मीकान्त मिश्रा — हिन्दी उपन्यास का उद्भव और विकास, पृ० २१५.

४. वही, पृ० २१७

५. प्रेमचन्द — 'गोदान' (बहुधा संस्करण), पृ० ३६४

६. मुपमा धवन — हिन्दी उपन्यास, पृ० ५०.

जाता है।" "रमानाथ मे मध्यवर्गीय तहसी की भाँति अपनी स्थिति को बड़ा-बड़ा कर कहन और गुनन को प्रवृत्ति थी।" २

अरु जी क उपन्यास 'गिरती दीवारें' का चेतन भी आर्थिक विषमताओं का शिकार है, मध्यवर्गीय स्थिति बनाये रखन के लिये उस निरन्तर सघन करना पड़ना है।

गिलिन और गिलिन ने निर्धनता के कारण वैयक्तिक क्षमता, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक संगठन युद्ध आदि बनाये हैं। वैयक्तिक क्षमता मे शारीरिक, मानसिक दुर्बलता जन्म से या दुर्घटना आदि से विकलांग हो जाने से घनोपाज्जन में असमर्थ होने के कारण व्यक्ति निर्धन हो जाता है। बन्नी-कन्नी जीवन की निराशा, कुंठा व्यक्ति को निष्क्रिय बना देती है, वह कुछ काम करने का साहस ही नहीं कर पाता। लम्बे समय से किसी बीमारी से पीड़ित होने पर व्यक्ति में उत्पादन की क्षमता नहीं रहती और वह निर्धनता का शिकार हो जाता है।

निधनता के लिये भौतिक पर्यावरण भी उत्तरदायी होता है। भूमि का उपजाऊ न होना, मिर्बाई के साधनों की कमी, जैसे राजस्थान में अधिक रेगिस्तानी इलाके में बहुत गरीबी है। फगीश्वरनाथ रेणु के 'परती परिकथा' उपन्यास में परती परी परती के कारण विहार की विषम आर्थिक स्थिति का चित्रण है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अत्यधिक गरीबी है, जिसका कारण जनसंख्या का घनत्व तथा अधिकतर लोगों का खेती पर निर्भर होना है, जिसके कारण साल के कुछ महीने तो उनके पास काम रहता है बाकी समय बेकार रहते हैं। बेकारी निर्धनता का मूल कारण है। अत्यधिक वर्षाई देशों में भी काम करना कठिन हो जाता है जैसे साइबेरिया में साल के बारहों महीने बर्फ पड़ी रहती है फलन वहाँ बड़ी कठिनाई से लोग भोजन जुटा पाते हैं। बाढ़, दुर्भिक्ष, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकम्प, युद्ध आदि में लोग निर्धनता के शिकार हो जाते हैं। प्रमृन्लाल नागर तथा रागेय राघव के उपन्यास क्रमशः 'महाकाल' तथा 'विषादमठ' में बंगाल के दुर्भिक्ष का सजीव वर्णन है जिसने द्वितीय महासमर के अन्तराल में जीवन को सन्नत एव अस्त-व्यस्त कर दिया था, जब यथार्थता लोगों ने चावल एकत्र करना आरम्भ कर दिया था और खेतीहर मजदूर सूख से जूमने और मरने लगा था, भीख माँगन को विवश हुआ, जब सर्वप्रथम मूल्य से सतियों को वैध्या बनने के लिये बाध्य किया।" ३ "अकाल क्या आया रोटी गायब हो गई मगर औरत तिनके तिनके पर घा बैठी। भले घर की बहू-बेटियाँ भी भूख की ज्वाला घाल कर देने के लिये पनन का मार्ग अपनाती हैं।" ४ ऐसी स्थिति में नैतिकता का नग्न नृत्य हो रहा था। प्रेम, मानवीय महामुद्रति, स्नेहपूर्ण सम्बन्ध खोखले पड़ चुके थे।

१ सुपमा घवन - हिन्दी उपन्यास पृ० २७

२. डा० सुरेश सिन्हा - हिन्दी उपन्यास : उद्भव और विकास पृ० १८५.

३. सुपमा घवन - हिन्दी उपन्यास पृ० ६२

४ रागेय राघव - 'विषाद मठ' (१९५३) पृ० २०३.

देवी घटनाओं तथा सामाजिक-राजनीतिक विप्लव के कारण निर्धनता और बेकारी की समस्या और भी विषम हो जाती है। समाज के उपन्यास 'भट्टा मन' में समाज के समस्य की विभीषिकाओं का चित्रण है। उपन्यास में धार्मिक शोषण की समस्या, उत्थापन पर मननाशिकार, वर्ग संघर्ष की समस्या तथा गरीब किसान बरने के समान अथवा का चित्रण है।^१ जहाँ तक विभाजन की घटनाओं के दृश्यों तथा परिणामों का सम्बन्ध है, इनमें जीवन का सामाजिक तथा सामाजिक रूप ही अधिक उभरा है।^२

निर्धनता व्यक्ति को समाज के विपक्षी बना कर देती है, जिससे समाज का हनन होता है। प्रेमचन्द के उपन्यास में समाज में उत्थान के लिए समाज की विपक्षिता का चित्रण है।^३ दशोका कृष्ण चन्द्र ईमानदार व्यक्ति थे परन्तु धार्मिक विपक्षिताओं के चलने जवान लड़कियों के विवाह के लिये अपने कुटुम्बों में पड़ती है।^४ धरती विपक्षिताओं के कारण बड़ा होता कृष्ण चन्द्र धूम लेने है, पकड़े जाते हैं और जेल होती है। बेटे सुमन का विवाह पन्द्रह रुपये बमाने वाले गाँव के साथ होता है परन्तु कृष्ण समस्य बाद धार्मिक कटिपट्टी के कारण दोनों में सीमा और मननदृष्टिमें पड़ती जाती है और एक दिन घर में निवास की जाती है और भीमो बाई के कोठे पर पहुँच जाती है।

निर्धनता में भीड़ित अनिश्चित मानव के पास कोई विपक्ष नहीं रहता, वह या तो सामंस्या करने को विवश होता है अथवा पवन के गर्म में गिर जाता है। निराशा के प्रसार में अशक्ति को विपक्षिताओं में पड़ने का गह्रा दिया है, वह जिग क्षेत्र में भी कार्य करने की क्षमता रखता है, उगी में कार्य करके धनोपार्जन करके सम्मानपूर्वक जीने का प्रयास करता है। आज धार्मिक विपक्षिताओं के कारण तथा समरलोड महंगाई के कारण पुराने अपने गृहस्थी का भार सहन नहीं कर सकता, हगलिय स्त्रियाँ भी सहस्रों बन कर भार बँटा लेने का प्रयास करती हैं। 'किमी बमाने में डाक्टरनी और मास्टरनी बनना भले फैशन रहा हो, परन्तु आज लोगों की हालत बद म बदतर हो गई है।'^५ इसलिये आज समाजशास्त्र में जिसे पूर्ण निर्धनता तथा सापेक्ष निर्धनता कहा गया है, दूर करने के लिये मानव समर्थनीय है।

'अमृत और विष' में रानी की माँ, मशीन बनाकर अपना तथा बच्चों का निर्वाह करती है। गरीबी, धर्मारी का इन्द्र शायद उगी दिन से प्रारम्भ हो गया था, जब मानव ने समस्य तरीके से रहना सीखा था। मानव ने कहा था - 'समाज में दो ही वर्ग प्रमुख हैं - शोषक और शोषित, पूँजीपति और मजदूर।' आज क

१. डॉ० सुरेश मिश्रा - हिन्दी उपन्यास : उद्भव और विकास, पृ० ४६२.

२. इन्द्रनाथ मदान - 'आज का हिन्दी उपन्यास', पृ० ८८.

३. सप्तमीकान्त मिश्रा - हिन्दी उपन्यास साहित्य का उद्भव और विकास, पृ० १८९.

४. राजेन्द्र यादव - 'नखड़े हुए लोग', पृ० १२.

मोक्षवादी युग में धनी-निधन की खाई और गहरी होती जा रही है। 'पूँजीपतियों ने इतना लाभ बताया कि राष्ट्रीय आर्थिक तथा धार्मिक शक्ति उनके हाथ में बेन्दित हो गई।' ^१ जिनके पास धन है, वे उसे उपादन बाणों में लगाकर लाभ उठा रहे हैं, निधन श्रम को खेच कर भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते, फलतः धनी और धनी होते जा रहे हैं, निधन और गरीब हो रहे हैं। धार्मिक विपन्नता के कारण ही स्त्रियों की अवस्था बड़ी हीन थी। यशपाल ने कहा है 'कोई स्त्री विवश हो बेश्या बनती है, कोई विवश हो पतिव्रता।' ^२ यशपाल ने 'मनुष्य के रूप में विवाह की ही नहीं, प्रेम की भी धार्मिक समझौता माना है। निधन व्यक्ति का समाज, सम्मान नहीं करता और धनी लोग उन्हें निम्न दृष्टि से देखते हैं। रामेय राघव के उपन्यास 'घरोदे' में लवंग, भगवती प्रमाद को बाह्य बहू मन्थ निक्षिप्त है, परन्तु निधन होने के कारण हेम समझी है। वह कहती है 'मैंने इसलिये तुम्हें नीकर रखा है कि तुम न करो की तरह सामने बैठने का दुस्साहस न करके खड़े रहो। नहीं तो तुम ही नहीं तुम्हारी माँ भी भीक्षारिण बनकर दर-दर छोर छायगी।' ^३ भगतीचरण वर्मा के उपन्यास 'नील धर्म' में रामेय को उसकी प्रेयसी इसलिये स्वीकार नहीं करती क्योंकि वह निधन है। आज जाति प्रथा के स्थान पर अणी बोध पाया जाता है, वह भी धनी-निधन के सामाजिक स्तर पर आधारित है।

प्राजकल सरकार की ओर से कई प्रकार की योजनाएँ बनाई जा रही हैं, जिसमें बेकारी तथा निवृत्तता, जो मानवता के शत्रु हैं, उन पर विजय पाई जा सके। समाजवादी समाज की स्थापना की भावना का आधार यही है कि सभी की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके-रोटी रोटी के लिये मानव पोषित न रहे।

(ग) द्वैध व्यक्तित्व तथा मानसिक कुंटाएँ

द्वैध व्यक्तित्व के व्यक्ति "सब समाजों में एवं सभी वर्गों में हर समय मिलते हैं।" ^४ आज उपन्यासों में व्यक्ति तथा उसके सामाजिक पर्यावरण को महत्व दिया जाने लगा है, क्योंकि व्यक्तित्व पर सम्पूर्ण पर्यावरण की छाप होती है। "विचार और व्यक्तित्व दोनों एक साथ ही विकसित होते हैं और दोनों का लक्ष्य उन अतल स्तरों, क्षणों की प्राप्ति करना है, जिनमें प्रेरणाओं का जन्म होता है।" ^५ इन सबके एक प्रेरणाओं से व्यक्तित्व निर्मित होता है। मनुष्य में कोमल तथा कठोर

१. चण्डीप्रसाद जोशी - 'हिन्दी उपन्यास - समाजशास्त्रीय विवेचन', पृ. ३२१

२. यशपाल - 'पाटी कामरेड' (प्रथम संस्करण १९४६), पृ. ३२.

३. रामेय राघव - 'घरोदे' (प्र. सं. १९४६), पृ. २५६

४. डॉ० बचन - आधुनिक हिन्दी कथा-साहित्य और चरित्र विकास (प्र. सं. १९६४), पृ. ६२.

५. वही, पृ. ४०.

प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित जीवन के घात-प्रतिघातों का व्यक्ति व पर प्रभाव पड़ता है। उसी के अनुरूप रूप को युक्ति उपन्यासकार प्रदर्शित करने का प्रयत्न करता है। आत्र मानव ने एक साथ कई रूपों में जीना सीखा लिया है। जेनेन्द्र का उपन्यास 'मुगीश' व्यक्ति केन्द्रित है। जेनेन्द्र ने गाँव, खेत, खुली हवा और सामाजिक जीवन विचारों को छोड़ कर शहर की गली और कोठरी की मध्यता को व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन की युक्तियों और महगार्हियों को उपन्यास का विषय बनाया।¹¹ हमने पूर्व उपन्यासों में व्यक्ति की अनेकानेक उदघाटन आधिकारों का प्रेमचन्द के पात्र भी अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं को रखते हुए जानि देखा वने विवेक का प्रतिनिधित्व करते थे। हमने युग की अपनी दोस्ती-प्राप्ति प्रतीत होती है।¹²

आज का मानव अपने प्रति ईमानदार नहीं है, वह दोहरी जिन्दगी जीता है। आज ईश्वर व्यक्तित्व प्रायः सभी श्रेणियों के लोगों में पाया जाता है। ईश्वर व्यक्तित्व से तात्पर्य है दृढ़ता, अविचल अर्थान् बाहर कुछ स्वयं ही व्यक्ति था, अन्तर कुछ और। एक ही व्यक्ति, जो मद्यगान का विरोध करता है, स्त्री के सम्मान की रक्षा देता है, वहीं पर में शराब पीता है, स्त्री को पीटता है। उदाहरण और त्याग के दावे करने वाला व्यक्ति हर मध्य दूसरे के धन का अपहरण करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार की विविधता समाज, धर्म और राष्ट्र की सेवा करने वाले अधिकांश व्यक्तियों में पायी जाती है। दोहरी जिन्दगी जीने वाला व्यक्ति अपने अपने एक नकार-भी झाले रहता है, जिसमें कीमत छिपा रहे। ऐसे व्यक्ति दम्भी होते हैं, दूसरे के प्रति सुनील झट्टा न होने पर भी ऊपर में सम्मान प्रदर्शित करने हैं, कुछ ईश्वर व्यक्तित्व के लोग दूसरों की धोखा देकर ठग कर सिर्फ अपना स्वाध्याय करते हैं। ऐसे दम्भी प्रभुत्व के भाग बड़े बनुर होते हैं दूसरों की सेवा करने में मदा तत्पर दिखाई देते हैं। उदाहरण देने वाले और ज्ञान संचारने वाले व्यक्तियों की दृष्टि बड़ी हीरक और चक्षु होनी है। व्यक्तित्व के सामाजिकरण में मानविक, पारिवारिक सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योग होता है। उनकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप मनुष्य के चरित्र में मद्गुण और दुष्टता उभर कर सामने आते हैं। उपन्यासों में प्रायः दो प्रकार के चरित्र परिलक्षित होते हैं - व्यक्तित्व प्रधान तथा धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले। शरद का श्रीकान्त और अजय का शिवर वैयक्तिक विशेषताओं के कारण सामान्य पात्रों से अलग पृथक् हैं।¹³ 'मिरनी दीवारों' का चेतन, 'गोदान' का होगी धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। 'गोदान' का प्रत्येक पात्र एक वर्गविवेक की सामान्य

१. साहित्य का श्रेय और प्रेय, पृ० १०६.

२. त्रिभुवनसिंह - हिन्दी उपन्यास और यथार्थ (च० सं० सं० २०२२ वि०),

पृ० २११.

३. जेनेन्द्र धुमन - 'साहित्य विवेचन' (१९२२), पृ० १९१.

प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है।^१ प्रेमचन्द के अधिकांश पात्र व्यक्तित्व न होकर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं।^२

व्यक्तित्व प्रधान पात्रों में द्वैध व्यक्ति स्व अधिकतर दिखाई देता है। जैनन्द के उपन्यास 'सुनीता' का हरिप्रसन्न और सुनीता तथा अज्ञेय का शेखर विलक्षण पात्र है। सौम्यपियर की 'लेडो मैकवेथ' भी वैसी ही है।^३

भाज धार्मिक-सामाजिक विपयताओं के कारण भी व्यक्ति को दोहरी जिन्दगी जीनी पड़ती है, जिसमें वह कुंठाग्रस्त हो जाता है जिसका चित्रण अज्ञेय, इलाचन्द्र जोशी, देवराज, प्रभाकर माचरे रमेश बल्शी आदि ने किया है। अज्ञेय ने व्यक्ति के आन्तरिक उदात्तता को समझने की कोशिश की है।^४ शेखर महावादी है, जीवन की विफलताओं के कारण कुंठाग्रस्त हो जाता है। वह सोचता है - 'मैं एक छाया हूँ, एक स्वप्न, एक निराकार भावोद्य, एक वियोग, एक रहस्य भावना से भावना तक भटक्ता हूँ। विचार - हर जगह आग देता हूँ और स्वयं ज्वाला में झुलता हूँ। जल उठता हूँ।'^५ 'नदी के द्वीप' उपन्यास में भुवन-रेखा एक दूसरे को चाहते हुए भी विवाह गीरा और हेमन्त से करते हैं, फिर भी एक दूसरे को भूल नहीं पाते। 'भुवन गीरा के स्नेह तन्तुओं से बंध कर भी रेखा के त्याग एवं स्नेह को भुला नहीं पाता, चाहे वह कितना ही धुंधला पड़ गया है।'^६ रेखा भी भुवन को लिखती है - 'मेरे लिये श्रीमतीत्व कोई महत्त्व नहीं रखता। मन से भाज भी तुम्हारी ही हूँ।'^७ एक दूसरा पात्र है, चन्द्रमाधव जिसके चरित्र की अलग-अलग प्रवृत्तियों को अत्यन्त जीवन्त ढंग से उपस्थित किया है।^८ उक्त पात्र द्वैत व्यक्तित्व लिये हुए हैं।

इलाचन्द्र जोशी चरित्र के अन्तर में प्रवेश कर उसकी प्रवृत्तियों, दुर्बलताओं और सबलताओं का उद्घाटन करते हैं।^९ मानसिक कुंठाओं में ग्रसित पात्रों में निराशावाद परिलक्षित होता है। 'निर्वासित' उपन्यास मध्यवर्गीय जीवन की कहानी है, इसमें मध्यवर्ग के कुंठाग्रस्त व्यक्ति के जीवन की व्यथता का कारुणिक चित्र खींचा गया है। मही, नीलिमा आदि ऐसे ही पात्र हैं।^{१०}

१. डा० त्रिभुवनसिंह - 'हिन्दी उपन्यास और मयार्थ' पृ० २१३.

२. वही, पृ० २०७.

३. डा० पद्मा अग्रवाल - 'मनोविश्लेषण और मानसिक क्रियाएँ' (द्वि० सं० १९५५, पृ० ७७.

४. डा० देवराज उपाध्याय - 'आधुनिक हिन्दी कथा साहित्य और मनोविज्ञान', पृ० १९३.

५. अज्ञेय - 'शेखर : एक जीवनी' पृ० २४८ (दूसरा भाग).

६. इन्द्रनाथ मदान - 'भाज का हिन्दी उपन्यास', पृ० २१.

७. आलोचना (१३१), पृ० १३३.

८. नन्ददुलारे वाजपेयी - 'नया साहित्य नये प्रश्न', पृ० १८.

९. डा० प्रेम भटनागर - 'इलाचन्द्र जोशी : साहित्य और समीक्षा',

(१९५६) पृ० १५.

डा० देवराज के उपन्यास 'पय की खोज' में मन्त्रवाणीय चरित्रों के नष्ट होने का दर्शन के मनोवैज्ञानिक चित्रण है। उपन्यास में नायिका नायना, पति का पूर्ण-स्नेह प्राप्त करती है, लेकिन उनका मन भीतर ही भीतर विरोध करता है - 'यह नारी हृदय की कैसी दुर्बलता है क्यों वह पुष्पविशेष की पसंद या नापसंद की इतनी पिक्र करती है ?' ^१ वह पति को परम्परीगमन में रन देव धोम से भर डटती है। पति की दोहरी जिम्मेदारी उसे बुरा ठा से भर देती है। वह सोचती है - 'ऐसे व्यक्ति के साथ, जो अपनी नीच प्रतीति की इतनी स्पष्ट अभिव्यक्ति कर चुका है रहूं प्रीत रहूं ही नहीं, उसे प्यार कैसे, उसके लिये उसके साथ जय उसका हुक्म हो, तो उसकी कामना क्षुब्ध के लिये गोल'। ^२ साधना को यह स्वभाव बुरा लगाने होनी है यह व्यापार उसे अविचार प्रतीत होता है। अन्तिम एक बेरग बग करती है, वह अपना पालन-पोषण के लिए बिना प्रेम की प्रेरणा के अपना तरीक समर्पित करती है। ^३ साधना को यह अस्मिता का ईश कबोठता है, उसे यह सम्बन्ध आत्मा का हवन लगता है। उपन्यास मनोविज्ञान के दुर्गम मस्तिष्क का, उपलब्ध-पुलक का मनीष और मार्मिक चित्र उपस्थित करता है। ^४

रमेश वर्मा के उपन्यास 'बैसाखियों वाली इमारत' में पति, सुन्दर पत्नी के होने हुए अन्य स्त्रियों ने सम्बन्ध रखा है। पत्नी इसे स्वीकार नहीं करती, वह कहती है - 'गरब से पीड़े हो, रोज गल तो किसी बेइया के बोले पर बैठ जाइये। घाप पर जो घनंगाला समझ मरने है, बीबी की बेइया नहीं समझ मरने।' ^५ पुन्य के ईश स्वभाव की नापी सहन नहीं कर पाती, इसीलिए प्रताकर भाव के उपन्यास 'एक नागा' की नायिका परफों की उच्छ्वसना के कारण विद्रोही हो जाती है। वह कहती है - 'पुरुष का प्रेम हठियाली के नीचे भार है - उसका प्रेम गहरीनी भोग-लिप्ता मात्र है।' ^६

'नामा' उपन्यास की आना, परित्यक्त नारी है। वह पुरातन और नवीन मान्यताओं के बीच, सम्भार में नौका की भांति डोलती रहती है। ^७

उदयनकर मट्ट के उपन्यास 'गैहानी' की डा० शेफाली कहती है - 'पूँजीवादी मनुष्य चाहे जितना परोपकारी बने, दयालु बने, पर अपना स्वाधे टकराने पर अपना रूप नष्ट जाता है, राष्ट्रीय कृतिता उसे दबोच लेती है।' ^८ पूँजीवादी गममोहन

१. देवराज, 'पय की खोज', पृ० २१०.

२. वही, पृ० २२३.

३. वही, पृ० २२.

४. सुपमा घवन - 'हिन्दी उपन्यास', पृ० २५४.

५. रमेश वर्मा - 'बैसाखियों वाली इमारत', पृ० ४९-५०.

६. प्रभाकर भावने - 'एक नागा', (१९५२).

७. सुपमा घवन - हिन्दी उपन्यास, पृ० २३०.

८. उदयनकर मट्ट - डा० शेफाली पृ० २२६-२७.

माने पति के अधिकार त्याग के नियमों के तहत नहीं, न ही उमने उसे एक पत्नी का सम्मान दिया है। शेष तो अपने जीवन व्यक्तित्व के कारण अपने ही प्रयास से हाँव बन जाती है। वह मानवतावादी प्राणनाथ की और आकर्षित होती है परन्तु हिन्दू संस्कारों के बाध्य होने के कारण दुविधाग्रस्त हो जाती है। सामाजिक मान्यताएँ दूसरा विवाह करने की स्वतन्त्रता नहीं देती। यह प्रथम विवाह के बन्धन को तोड़ देना चाहती है। वह अपना दोहरा जीवन नहीं बनाना चाहती। वह सोचती है 'क्यों मैं उसे तोड़ नहीं सकती जाँच एक दिशा की तरह हुआ है ? तोड़ दूँ और प्राणनाथ से विवाह कर लूँ या छुट्टी छुट्टी कर दूँ ?' यह परित्यक्त जीवन का विचार होकर समाज की दृष्टि मान्यताओं का तोड़ कर प्राणनाथ से विवाह करना चाहती है। वह द्वैध जीवन से अपने में कुछ भी को पात्र नहीं रखना चाहती, वरन् अपने व्यक्तित्व की अधिक प्रभावशाली बनाने का प्रयास करती है।

द्वैध व्यक्तित्व कुंठाग्रस्त होने के कारण उत्पन्न नहीं कर सकता जीवन का उद्धारोह उस विजय में डाल रहा है।

डा० चमकीर भारती के उपन्यास 'गुनाहों का देवता' में चन्दर अपने आदर्श को स्थिर रखने के लिए कुंठा तथा निराशा से भर जाता है। वह अपनी भावनाओं को आदर्श की ओर सड़क लेना चाहता है, परन्तु गहरी उदासीनता उस तोड़ देती है। मुधा मसुराल में लौटने पर चन्दर को दृष्टा हुआ देखकर बड़ा तोड़न लगती है। बाहरी जिन्दगी से दोनों का व्यक्तित्व बिखरने लगता है। चन्दर के मन में मन्यन होता रहता है, 'उमने बिनती की श्रद्धा का निरस्कार किया है, पत्नी की पवित्रता भ्रष्ट की है और मुधा के पावन स्नेह का निषेध किया है। क्या यही उनके जीवन की साधना है ? वह मुधा को छोड़कर मनुष्य से पशु बन गया है। मुधा का स्नेह उसे पशु से दक्षता बनाने की क्षमता रखता है।' उसके ध्वस्त जीवन को मुधा का भाविक धन और भी बदनाम कर देता है।

जीवन प्रवाह में जब विधम परिस्थितियों से गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तब ऐसे समय में कोई मार्ग न मूक पाने के कारण व्यक्ति का मानसिक द्वन्द्व उसमें निराशा तथा कुंठा का उद्भेद करता है। जेनेन्द्र के उपन्यासों में मानसिक द्वन्द्व अधिक चित्रित है। भाव, के घात प्रतिघात एवं विचारों के उद्घापोह में सामाजिक पक्ष अधिक नहीं स्पष्ट हो पाता, पात्रों की सामाजिक विवशता उनके जीवन को पशु कर देती है। कटो मुनीता, मृणाल, कल्याणी, सुखदा तथा भुवनमोहिनी आदि नारी पात्रों को द्वैध के कारण पुरुष की अपेक्षा अधिक यातना सहनी पड़ी है। सत्यधन हरिप्रसन्न, प्रमोद, हरीश, जितेन जयन्त पुरुष-पात्र भी अन्तर्द्वन्द्व के शिकार हैं। कुंठाग्रस्त हैं।

१. उदयशर्कर भट्ट—'डा० शेफाली', पृ० २१२

२. सुपमा धवन—'हिन्दी उपन्यास', पृ० २६०.

नारी-पार्श्वों में बुद्धि और हृदय का मघर्ष है। बुद्धि उन्हें पनि तथा समाज की ओर झुकाती है, हृदय प्रेमी तथा व्यक्ति की ओर ले जाता है।^१ 'परम' में मूनन; आदिम प्रवृत्ति (अन्तर्ग) और बुद्धि, व्यक्ति और समाज, के मघर्षों को प्रकट किया गया है।^२

'मुनीता' उपन्यास की मुनीता के मन में पनि थीकान्त तथा प्रेमी हरिप्रमत्त को लेकर द्वन्द्व चला रहा है। दमिय इच्छाओं का विस्फोट इतिम प्रणालियों से होता है।^३ मुनीता में घरे बाहरे का द्वन्द्व चित्रित है।

'त्यागपत्र' में मृगान का व्यक्तिगत द्वन्द्व तथा कुटा चित्रित है। विवाह के बाद उसका मन पनिगृह में नहीं लगता। विवाहिता नारी की सामाजिक मान्यता एक ओर है, और स्वच्छन्द प्रेम का प्रवृत्त अधिकार दूसरी ओर। उसके इन गर्जनों में 'तू नहीं जानता प्रमोद कि मेरी शादी हो गई है', उसके मन का द्वन्द्व झनकता है। वह अपना विगत बना कर पतिनिष्ठ होना चाहती है परन्तु उमें प्रतिकार में पतिन जीवन मिलता है। जीवन के बहुत अनुभव उमें घनि सवेदनशील बना देते हैं, परन्तु वह समाज को तोड़ना नहीं चाहती। वह मानती है—'समाज की नींव दृढ़दने से कुछ लाभ नहीं, केवल नींव ही ढीली होती है'।^४ समाधान उसे कहीं नहीं दिखता। जेनेन्द्र के अनुसार 'त्यागपत्र' की कहानी जंम दिल और दिमाग को धारती हुई आगे बढ़ती है।^५ कल्याणी डाक्टर है, परन्तु पनि के मकीलें विचारों तथा आर्थिक कठिनाई के कारण दुविधाग्रस्त है। 'मुखदा' उपन्यास की मुखदा घर को छोड़ कर बाहर आती है, परन्तु विषम परिस्थिति में घिर जाने के कारण अनेक नैराश्य भर जाता है और वह क्षययोग से पीड़ित हो जाती है। 'मुखदा' उपन्यास में विवाह, प्रेम, महिला की कुछ मूल समस्याओं का चित्रण है। बान विवाह पर विचार प्रकट करते हुए कहता है—'विवाह क्या चीज है? मैं अकर्म सोचना हूँ' क्या वह स्वत्व को बर्धन में रक्ष देना है स्वत्व का अपहरण कर लेना?।^६ उपन्यास में द्वन्द्व घन स्थिति स्पष्ट रूप से सामने आती है। विवाह के सम्बन्ध में कई समस्याओं और मान्यताओं का विरोध करने में नारी दृढ़ जाती है। गाय ही वह शक्तिहीन निर्बल बनना भी नहीं चाहती। वह वैयक्तिक स्वतन्त्रता चाहती है। यही द्वेष व्यक्तित्व मुखदा की समस्या है। मुखदा नारी-मन की कहानी है, जो बाह्य आकाश भी मन की दृष्टिज नहीं लाय पाती—बुद्धि जीतती है, हृदय गे देता है। यही द्वन्द्व-स्थिति 'मुखदा' में उभरी है। मुखदा के अन्तरंग को जेनेन्द्र दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक बोला कहता है तथा चेतना-प्रवाह की

१. मृपमा धवन—'हिन्दी उपन्यास', पृ० १७१.

२. वही, पृ० १७६.

३. नन्ददुलारे वाजपेयी—'हिन्दी साहित्य बीनवी जनाय्यी', पृ० ११४

४. जेनेन्द्र—'त्यागपत्र', पृ० ३३.

५. डा० नगेन्द्र—'मास्या के चरण', पृ० ६१६.

६. जेनेन्द्र—'मुखदा', पृ० ६६.

नवोन पढ़नि अपनाते हैं। सुखदा की आत्मपीडा से हन भन्न तक बन्धे रहते हैं। सुखदा के ईर्ष्य व्यक्तित्व का कारण है वैवाहिक जीवन की मूझम भयांशमों का दग्धन तथा नये सामाजिक आदर्श (कायधेन को स्वतन्त्रता)। ऐसे नाव जगत के पात्रों की वेदना से हृदय रो उठता है, जो बुद्धि जगत् में उप्राप्त उपेक्षा के मार्ग है। सुखदा के लिये जैसे यह भ्रमिण परीक्षा ही जीवन है—‘अपने’ को पीडा देकर ही वह अपने से आण पर सकती है।”^१

‘विवर्त’ की भुवनमोहनी जितेन से प्रेम करती है, परन्तु भाषिक स्थिति के वैषम्य के कारण बैंग्स्टर नरेशचन्द्र से विवाह हो जाना है। परन्तु चार वर्ष बाद जब वह (जितेन) ज्ञानिकारी के रूप में मेल ट्रैन उलट कर घायल अवस्था में मोहनी के घर आता है तो वह पूर्व-प्रेम के बसीभून उनकी सेवा शुरूपा करती है—उसे एक झोर नारीत्व की भावना और दूसरी ओर पत्नीत्व घेरे है। अथवा प्रेम के कारण जितेन अपराध की राह पर चल पड़ता है, जिसके लिये मोहनी को आत्मगत नि होनी है—‘सामाजिक दबाव माननिक ग्रन्थि, भावात्मक विवर्त ही स्वभाव को विवृत बना देता है।’^२ ‘जितेन्द्र के पात्र भन्नमुखी एवं किसी न किसी अन्तर्द्वन्द्व और घात-प्रतिघातों से अनुप्राणित रहते हैं।’^३

विमल मित्र के ‘अनुदित’ उपन्यास ‘बेगम मेरी विश्वास’ में व्यक्तित्व का ईर्ष्य बड़ा सटीक है। मराल, नवाब मिर्जा मुहम्मद तथा हतिमागढ़ की छोटी बहुरानी को ब्रवाने के लिये भीर कामिम तथा भीर दाउद-जो नवाब के नीकर थे, परन्तु कालचक्र के कारण ही नवाब का हथकड़ी लगा कर ज़ंजरे में ले जा रहे थे—के पास जाती है। मराल नियति का बन्दुक है। छोटी बहू को प्रारम्भ से ही ब्रवाने के लिये उस अपनी इच्छाओं का बलिदान करना पड़ता है। आज फिर उसके समक्ष कर्त्तव्य की प्रकार है। मन से वह सभी बुराईयों से परे है, परन्तु तन देकर उन्हें बचा लेना चाहती है। वह महश्य से कहती है—‘तुम मेरे सारे पापों को पश्चिन्न बना दो भगवान। आज मेरा सारा कलक धो डालो। आज तुम्हारा ही नाम लेकर मैं शतानो की भोग्या बनूंगी।’^४ मराल कई रूपों में हमारे समक्ष आती है। उरुका अन्तःकरण गंगा-सा निर्मल है। वह कह उठती है—‘हे प्रयत्नकर! अज पाप का बिनाश करने के लिये अपने अन्तःकरण की समस्त जाग्रत शक्ति से अपना बलिदान कर रही हूँ, इसे तुम पाप कहने दो तो मैं पापिन हूँ। इसे अगर तुम कलक कहो तो मैं नजबित हूँ।’^५

१. डा० नगेन्द्र—‘आस्था के चरण’, पृ० ६२२

२. मुपमा धवन—‘हिन्दी उपन्यास’, पृ० १९३

३. इलाचन्द्र जोशी—‘विवेचना’, पृ० १२१.

४. विमल मित्र—‘बेगम मेरी विश्वास’, पृ० ६५६.

५. वही, पृ० ६६१

मरान से दूग बलिदान का प्रतिहार नर हिंगुली ने न दिया । दूग प्रयत्नना को पाकता, पवन घोर घनास्थि ने देना, घनीय, घनान घोर भविष्य ने देना, घटारानी मदी के बीचों-बीच दूग मधियन ने दृष्टिमान ने देना । मराने देर पर पुष्पा ने मुँह फेर दिया । अममान ने नीचे बजरे के तल पर देर पर घन-घनन प्रादलदमी पड़ी थी, बलान-दिलार-उरीमा की प्रागुपदमी की अन्वि-मरना को मुग्ध माध्याम के कोरे, भीत, धातुन माधन मने थे ।^१

मरान जो मन में अमपृष्ठ हूँ, श्यामजी-जी की गहकर घनना घनान करती हूँ । मन-मन विभक्त के कारण मरान बाग के माध जलती बिना पर बर जानी हूँ, उमका मन-नन की बाग में परे हूँ । "यह घन घनीय घोर मुँह की परिधि से परे एक घनादि-घनन मोर के अमर अन्वि-का माधारार करने का रही हूँ । यदायं त्याग की घनता भी मधुमुग मुक्ति का अमन्द है । उमका ही रही थी एक घन फिर उम अमन्द घनना की अमपृष्ठि मने जिमने विषय का अममान हो । मन गहक ही मुग्ध होना पादुन है, इमीनिसे हमे नीचे अमपृष्ठि में अमपृष्ठि पदना है । लेकिन दूग नरह मन, मुँह घोर घनना मने मुक्ति पावे जिना कौन कह सकती हूँ कि मुँहें वा, मुँहें पाव का मुँह पृष्ठि बिना मुँहें पाना घेरे फिर अम है । इमीनिसे हर अमन न मुक्त होकर ही में घन मुँहारे माध मुक्त हो रही हूँ । हे ईश्वर ! मुँहें मुक्त होन की शक्ति दो ।"^२

मरान तीन स्त्री में हमारे ममता उपाख्यान होती है । 'वेगम, मेरी, विनय' मीनों स्त्री का मकन निबन्ध उन महिमायमी न दिया है । इनके अन्वि-के हृदय में उमन निराशा अमन्द अर की है, परन्तु उमकी गति कुठिन नहीं हुई । यह मरान के अन्वि-की विनयता है, अमपृष्ठि उही अन्वि-का हृदय होगा वह कुठारान, अमने में बटा-नटा निराश भाव धारण बिसे होगा ।

धमपृष्ठि क अमन अक में प्रकाशित कहानी 'बोट के नीचे' न ऐसा ही अन्वि अन्वि है जहाँ अन्वि, अमपृष्ठि के अमपृष्ठि के अमपृष्ठि नहीं है । "यह दिन की माँ ने ही दो प्राणी को एकान्तर न होने दिया, बिना कुछ मफाई दिए साधन छोड़े ही वह दो अमपृष्ठि को अमन देने में मकन हो गई, दोनों लड़के । माँ फिर भी नहीं बटी, एकान्तर फिर भी नहीं घटा ।"^३ "ऐसी बीरान अमपृष्ठि में किसी से कुछ कहने-मुनने के लिए वह लड़क उठी ।"^४ यीन ममपृष्ठि पर अमपृष्ठि बिना पदन बलि पति की अमपृष्ठि पूर्वप्रह ममपृष्ठि धारणा थी, जहाँ भावात्मक ममपृष्ठि के तार बमानी थे । पति के लिए पत्नी की मुन्दरता भी कोई माने नहीं रखती । वह

१. विमल मित्र—'वेगम मेरी विनय', पृ० ६६२.

२. वही, पृ० १०१६

३. धमपृष्ठि धारणी—'बोट के नीचे', धमपृष्ठि १८ अमन, १६७१, पृ० १७.

४. वही, पृ० १८.

सुन्दर लड़कियों को "बदजात और चरित्रहीन कहता है।" १ परन्तु गाँव से आए सम्बन्धी के लड़के के लिए उभी स्त्री का व्यक्तित्व दबग, शिष्ट, परिष्कृत, स्नेहिल है। वह सोचता है—'किना अपनत्व, ममत्व देने की सामर्थ्य है इस स्त्री में।" २

कभी-कभी परिस्थितियाँ व्यक्ति को प्रवृत्त बना देती हैं और उहापोह के विषय में उलझा व्यक्ति कुछ ठोस से मुक्त नहीं हो पाता। मानव में आज जितनी विविधता है, उतनी सायद पहले कभी नहीं थी। यह भौतिकवादी युग की देन है। इसीलिए शास्ता भारद्वाज के अनुसार 'आज लोगों में एक साथ अनेक रूपों में जीना सीख लिया है। बाह्य और आन्तरिक जीवन के बीच आज जितना फासता है, उतना सायद इसके पूर्व कभी नहीं रहा।' ३ यशपाल के उपन्यास 'मनुष्य के रूप' में सोमा के विविध रूप दिखाई देते हैं। वह प्रारम्भ में विधवा की दीन-हीन अवस्था में दिखाई देती है और धनसिंह की महायत्ना से ससुराल की यातनाओं से मुक्त होने का प्रयत्न करती है, "हर बार सबट से उबरने के लिए उसे अपने नारीत्व को दाव पर लगाना पड़ना है।" ४ सोमा को बरकत मुन्सी वाला और बैरिस्टर साह्य सहारा देकर उसके तन-मन का विषय करते हैं। परन्तु सोमा पतित होकर भी अपनी कर्मठ शक्ति का परिचय देती है। वह उठने के लिए सतत प्रयास करती है। उपन्यास में यह चित्रित है कि मनुष्य एक ही जीवन में भिन्न भिन्न परिस्थितियों में पड़ कर कितने रूप धारण करता है। ५

परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति को बदलना पड़ता है, इसलिये कभी-कभी विभिन्न रूपों में वह अपना परिचय देता है।

(घ) नारी बनाम पुरुष : बहुविध सम्बन्ध और उपन्यास साहित्य में उनका प्रतिबिम्ब

'हिन्दी साहित्य का आधुनिक काल, विकास और परिवर्तन का युग है।' १ आज की परिवर्तित परिस्थितियों में समाज के मूल्यों और आदर्शों के प्रति मोहसमाप्त हो रहा है। मानव इनकी उपयोगिता, अनुपयोगिता को तात्त्विक रूप से ग्रहण करने लगा है। सत्कारयत्नता उसे अब प्रमित नहीं करती। परम्परागत नैतिक मापदण्डों को नकारने की क्षमता उसमें आने लगी है। स्त्री-पुरुष के सम्बन्धों में नारीन स्वर मुखरित होने लगे हैं। अपने पर आरोपित नैतिकता से मुक्त होने का भी प्रयास दिखाई देने लगा है। नर-नारी सम्बन्धों में रूढ़िवादिता का ह्रास हो रहा है। नारी पुरुष की

१ शशिप्रभा दास्त्री—'चोट के नीचे', धर्मयुग १८ अग्रेल, १ ७१, पृ० १७.

२ वही, पृ० १८

३ शान्ति भारद्वाज 'हिन्दी उपन्यास प्रेम और जीवन', पृ० २६८.

४ सुषमा घवत—हिन्दी उपन्यास, पृ० ३०१.

५ नन्ददुलारे बाजपेयी—नया साहित्य नये प्रश्न, पृ० २०४.

भोग्या और समर्पिता बन कर नहीं रहना चाहती। आर्थिक क्षेत्र में निर्भरता के कारण स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्थापना कर वह पुरुष की चिरकालीन परतन्त्रता से मुक्त होने का प्रयास कर रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि “प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन इतनी तीव्रता से हुए कि इसे माहित्यिक ज्ञान का युग कह सकते हैं।”

सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया से नई विधानधाराओं का जन्म हुआ, जिसके दर्शन साहित्य की विधा उपन्यास में भी परिमलित होते हैं। परिवर्तन की प्रक्रिया ने नर-नारी सम्बन्धों को अत्यधिक प्रभावित किया—“समस्त युग के क्या-साहित्य में नये पुराने का द्वन्द्व है और यह द्वन्द्व नारी के पुर्गने और नये धादसों की केंद्र बना कर उपस्थित हुआ।”^१ युगीन उपन्यासकार नर-नारी सम्बन्धों में प्रगतिशील दृष्टिकोण लेकर चलता है। ‘नये लेखकों में आधुनिकता का मयीह। बनने की उन्मत्त व्याम है, वर्तमान जीवन-धारा में सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण उपन्यासों की एक परम्परा पाई जाती है। बाहे विकास की गति मन्द क्यों न हो, परन्तु यह परम्परा अवाध गति में विकसित हो रही है।’^२

स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् स्त्री-पुरुष के निर्धारित सम्बन्धों में परिवर्तन आने लगा। समाजशास्त्रीय दृष्टि से अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि प्राचीन काल से पुरुषों को सामाजिक सुविधाएँ प्राप्त थी। स्त्री का शिष्टा के अभाव, पारिवारिक उत्तरदायित्व तथा स्वयं और परिवार के विरोध के कारण कार्यक्षेत्र व्यापक नहीं था। शिक्षा, यात्रायात्रा के कारण उसमें जागृति आई। वह अब नारी की गरिमा के नाम पर झूठा सतीप प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं रहना चाहती, वह स्वतंत्र व्यक्तित्व के लिये सघर्ष करने लगी। परन्तु सामाजिक प्रचाराओं में बाध्य नारी को देखने के अभ्यस्त समाज के लिये इस विपरीत स्थिति ने एक बोधसाहस उत्पन्न करदी, यह उसकी (समाज की) कल्पना से परे था कि कभी शृंगलावद्ध नारी स्वातन्त्र्यवादी व्यक्तित्व के लिये आवाज उठायेगी, परन्तु मन्द गति से मुगमगी जवाहलामुखी को समय की गति ने तीव्र गति प्रदान की। अपनी छुटन और घुमड़न से दल्ल नारी में विद्रोह तथा सघर्ष के स्वर सुन्नरित होने लगे। “नारी की उन्मुक्ति को सन्तुष्ट की दृष्टि से देखा जाने लगा।”^३ बीसवीं शताब्दी की नारी में नवजागरण तथा बौद्धिक उन्मेष के कारण वैयक्तिक चेतना दिखाई देने लगी। धर्मोपदेश्य नारी का यह स्वरूप समाज के लिये सर्वदा नवीन था, क्योंकि सदियों से पुरुष की वंशान्धियों पर चलने वाली नारी आज अपने अस्तित्व के लिये सघर्षशील थी, जिमने पुरुष के स्वेच्छाकारी व्यवहार को चुनौती दी। समाजशास्त्रीय धरातल पर नर-नारी के सम्बन्धों का यह स्वरूप परम्परागत सम्बन्धों पर कुठाराघात था, क्योंकि वहाँ वह पहले सेवा और त्याग में सीन,

१. डा० वेबन—आधुनिक हिन्दी कथा-साहित्य और चरित्र विकास, पृ० २५६.

२. लक्ष्मीशरण बापूण्य—‘हिन्दी उपन्यास-उपसम्बन्ध’, पृ० १०९.

३. डा० वेबन—आधुनिक हिन्दी कथा साहित्य और चरित्र विकास, पृ० २५६.

देहरी की दुनियाँ के भीतर मात्र सोना, उपयोग की वस्तु पचया ऋतुगो भी, उनके स्थान पर भजन निरीह भाव का त्याग कर फिर धारागिरि बृजिम अनुचित बंधनों को नकारन लगी, जिन समान की सकीलता और असहिष्णुता सहन न कर सकी ।

छाताद्वियों स नारी की दबी धुंगी-आगि देवने व भ्रम्यस्त समाज के लिये मानो यह दुःसाहसिक प्रहार था । नारी के समस्त मानवीय अधिकारों का अपहरण सदा होता रहा है और उन मौखिक सहानुभूति दानर ही अपने कर्तव्यों की दृष्टि पुनः कर लेते थे । परन्तु आज जब वह दृढ़ आत्मविश्वास और गहर स्वाभिमान व साथ अपने पृथक् एवं स्वतंत्र व्यक्तित्व व निर्माण का प्रयास करने लगी, तो समाज उन पर कई प्रकार के आरोप लगाने लगा । यहाँ तक कि उन स्वार्थी और धार्मिक-निष्ठ कहा जाने लगा, क्योंकि यह मातृगुरु, स्वायत्त विद्वानों के पुत्र गम गमा के लिये, धार्मिक बनन व निवर्तन नहीं थी और न ही उस सम्बन्ध व नियम अपनी प्रजा विद्वांस और सेवा प्रपित बनन व लिय तैयार थी । वह प्राचीन मान्यताओं के अभ्युदय में मुक्त हो अपनी कमठना स समाज में पुरुष के समान प्रतिष्ठित होन के लिये जिगरील हुई । समाजशास्त्रीय धारानल पर एक परिवर्तन और यह आया कि यदि कोई उसके दुःख का भागीदार नहीं बनता, तो वह भी नरेश महाराज व उपन्यास 'यह पय बंधु था' की सारा की तरह सभी प्रकार व उत्पीड़न को पीकर मूक समाज में ही अपनी साधकता नहीं समझती । नारी की यह चेतना काई धार्मिक धर्म नहीं है, न ही कोई उच्च गम महत्वादा का कारण है वरन् एक निरन्तर पुनः एक शीघ्र पर जब व्यक्तित्व स पुनः वी छटपटाहट व फलस्वरूप है जिम्ह बीज १६वीं छाताद्वी के राजा राममोहन राय, उनके पुत्र, उनकी वाणा में निहित थे । उन्होंने नारी-व्यथा को भाषा दी और यह बताया कि सती प्रथा के परोक्ष में किन्हीं समान-धीय चट्टाएँ की जानी थीं । उसे नरुर पिलाया जाता था ताकि अग्नि उसे शीघ्र भस्मीभूत करदे तरह-तरह के साधक द्वय विनाय जाते थे ताकि अग्नि चेतनावस्था में उसे जलने के लिये प्रेरित करने में सुविधा रहे, दोन नगाड़े बजाय जाते थे ताकि उनकी चीख-पुकार सुनन वाला कोई न रहे । इस पुकार की मुता तत्कालीन महदय समाज-सुधारकों ने और इस प्रथा की अन्त्य अपराध घोषित किया । इसी प्रकार विधवा की मूक वेदना को मुता दयानन्द सरस्वती, केशवचन्द्र सेन, रानाडे आदि ने, जिसका जीवन मृतप्राय कर दिया जाता था अथवा ऐसा प्रतीत होता था मानो मृत्यु ही जीव धरे चल फिर रही है । अपनी इस हीनायस्था का जब नारी को बोध हुआ, तो उसे मानो अपने पर स्वयं दया आ गई और वह अपने पृथक् अस्तित्व के निर्माण के लिये सघर्ष करने लगी । उसका यह सघर्ष परिस्थितिजन्य है । पुरुष द्वारा अवरण पोये गये अपमान की पीड़ा के बीच से विकसित जागरण, के अन्तर्गत की प्रेरणा को लेकर है, जो आत्मनिर्भर नारीत्व को सम्मानपूर्ण स्थान दिलाना चाहता है, इस सघर्ष में पुरुष वर्ग से र्पिपुक्त प्रतियोगिता कर, उन्हें पछाड, नीचा दिखाने की भावना नहीं है । नारी के इस स्वल्प प्रयास को प्रतिक्रियावादी, उसकी आत्मकेन्द्रितता तथा स्वार्थ की सजा दे प्रगति के बढ़ते चरण को बलपूर्वक रोक लेना चाहते हैं । वह प्रतिन्यायवादी

पुरुष वर्ग आज भी स्त्रियों को विजय की कामना নিয়ে राज। उनके दरबार में गर्व से फिर उठाये याज्ञवल्क्य के समान ही मानना है, जो गर्मी जनी विदुषी की इमनिये निरस्तुन और अनाधिकारी घोषित कर देता है, क्योंकि वह स्त्री है। गर्मी के बुद्धि-पूर्ण साहसिक प्रश्नों का उत्तर न द याज्ञवल्क्य ने जार से कह दिया कि "गर्मी ! यदि त्वे अधिक पूछेगी तो तेरा निर तो टुकड़ों में बट जायगा ।" परन्तु युगीन नारी की बुद्धि की जिज्ञासा तथा जीवन की कमठ शक्ति को आज इस प्रकार की भ्रमकियां किसी प्रकार भी कुचन सक्न में समभव है। नर नारी सम्बन्धों में आज नारी पुरुष की मह-कर्मो होना चाहती है—अपनी ही गरिमा में युक्त स्वतः-प्रकाश वह आगे बढ़ कर स्वयं अपना गौरव अर्जित करना चाहती है। नारी का स्वावलम्बी होना कभी कभी पुं-प के आश्रय का कारण होना है। यह सत्य है कि नारी की इस चेतना से प्राचीन मान्य-ताओं को ठेस लगी है, क्योंकि वह आज आगे बढ़ कर, यह सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहती है जो सदियों से पुरुष की ही दानी रही है। पश्चिमी सभ्यता व वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने उसे अनि आश्रयवादी मोह में विमग्न होकर महज रूप में विचारने के लिये प्रेरित किया और स्त्री-पुरुष के सम्बन्धों में मूलभूत परिवर्तन परिलक्षित होने लगा।

उत्पा प्रियम्बदा के 'रजोती नदी राधिरा' उपन्यास में ययाय के घरातल पर प्राचीन मान्यताओं को चुनौती दी गई है। कृष्णा सोबती के उपन्यास 'मित्रो मर जानी' में भी नई पीढ़ी की नारी का अकेल है, जो किसी सामाजिक विधान से डरती नहीं। वह पनि के समक्ष भी कभी फिर नीचा नहीं होने देती—'मित्रों को आदर्श का कोई मोह नहीं है न समाज का भय है, न ईश्वर का। उनके लिये किसी विशिष्टपण की आवश्यकता नहीं है। यह मात्र मान-मज्जा से बनी एक नारी है, जिसमें स्नेह भी है, ममता भी, माँ बनने की हौस भी।' वह अपने को किसी प्रकार भी पुरुष से कम नहीं मानती, इसी से सान-मसुर, पनि किसी का भय उसे मरमन नहीं करता। वह सबका निर्भक्ता से उत्तर देती है, चाहे वह पनि हो या मसुर। सदियों से पुरुष नारी का भाग्य-विधान रहा है। नारी का मूल्यवान पुरुष के माध्यम में होता रहा है। पहले अधिक पतिव्रता नामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता था। पुरुष ने उसे दासी बना कर समस्त मानवीय प्रतिकारों से वंचित रख और यदि सब पूछा जाये तो आज भी उसकी प्रशंसा वहीं है, इसी से उसमें बोलखल्लू है। नारी को यही समझाया गया कि पुरुष के बिना उसको कोई गति नहीं। उसे मरदा पिता, पनि, पुत्र के अर्चन ही रहना है और वह उसे अपनी दानी, श्रिता मानकर अपनी पागविक प्रवृत्तियों की पूर्ति करना रहा और कभी उसे अपने विकास में बाधक मानना रहा और वह निरोह भाव में सब मुनती रही, देखती रही, सहती रही, नारी की इच्छाओं, आकांक्षाओं की ओर उसने कभी नहीं मोचा। नारी की देहपट्टि ही उसके लिये

महत्त्वपूर्ण रही। उसी के कारण वह अपना उत्पीड़न का शिकार बन गई जानी रही। नरेश मरना के उपन्यास 'इंद्र मस्तूब' में रचना के माध्यम से लेखक ने यही स्पष्ट किया है "प्रत्येक पुरुष ने रचना के जीवन का मूल्य उसका शरीर मात्र में ही मापा है उसका व्यक्तित्व का स्वीकार करने में वह धनपसंद रहा है।"^१

सामाजिक प्रक्रिया गतिशील है। कानून में परिवर्तन आया। आज नारी की स्थिति पुष्प निम्न समाज में परिचित हो गई। वह प्रधानमंत्री जैसा उत्तरदायित्वपूर्ण पद से हटकर समाज के प्रत्येक क्षेत्र में वृक्षता का कार्य कर रही है। अपनी देरी की दुनिया लाँच, वह समाज के विभिन्न क्षेत्रों में फैली है। आज नर-नारी सम्बन्ध में वैषम्य इतना अधिक है, क्योंकि उनके जीवन की प्रवृत्ति मात्र रत्न देने वाले पुरुष की कृपा दृष्टि पर ही वह अपने को नितान्त आश्रित नहीं रखना चाहती। नारी का आधुनिक जीवन व्यतीत करने के लिये बाध्य करने के पीछे हमें सामान्यवादी विचार। वह स्वयं का स्वच्छन्द विचार करना चाहता है, परन्तु नारी को प्राचीन मान्यताओं के सङ्कुचित दायरे में रक्त सदा पत व्यपरायण और पतिव्रता ही बनना चाहता है। आज यदि युग माँ के कारण नारी को नौकरी करने की अनुमति दी जाती है, तो भी अपने स्वामित्व को बनाए रखना चाहता है।

रजनी पतिकर के उपन्यास 'जाड़े की घूप' में सामान्य विचारधारा का पोषक मालती का पति, मालती की प्रत्येक इच्छा का धन के नराम में नोचता है। लक्ष्मी पुष्प के अहंभाव पर व्यंग्य करती हुई लिखती है — "न जाने पुरुष की यह मनोकामना क्यों होती है कि नारी पितृहीन रहे, नारी की छाँव में धर्म देखकर पुरुष को एक विशेष प्रकार का सतोष भया होता है, तुष्टि क्या मित्रहीन है।"^२ मालती का पति रातभर बाहर रह कर घर लौटने पर दा नित्री नौकरा के होते हुए भी मालती को जगा कर चाय पनवाता है, अपने व्यवहार से अपने को उस पर घोड़े रखना चाहता है। उसका कहना है — "पत्नी को आश्रय तो रहे कि वह सिर्फ पत्नी है और कुछ नहीं।"^३ ऐसे पुरुषों की दृष्टि में नारी का एक मूल्य है उसका शरीर उसका मोहर्ष।^४ शिक्षित, सुन्दर, सुशील पत्नी के होने हुए घर-उत्तर भटकने वाले पुष्प से मालती मदा दूर रहने का प्रयास करती है। मालती का पति का सान्निध्य असहनीय हो जाता है। सामान्यवादी प्रकृति के पुष्प, पत्नी को घर में मरखण, पोषण देकर अपने कर्तव्य की परिमार्पित समझ लेता है और प्रतिकार में उस पर पूर्ण स्वामित्व चाहता है। इसी सखी प्रवृत्ति के कारण मालती का जीवन विपात हो

१. सुपमा धवन — हिन्दी उपन्यास, पृ० २७८

२. रजनी पतिकर — 'जाड़े की घूप' (प्र० सं० १९१८), पृ० १३.

३. वही, पृ० २३

४. वही, पृ० ७०.

जाना है, वह अपनी सम्पत्ति वसुधता के बाग़स अपनी व्यथा किसी पर प्रकट नहीं कर पाती ।

नारी को पुरुष अपने से पृथक् व्यक्तित्व प्रदान नहीं करना चाहता । "वह पति बन जाना है, तो मही चाहता है कि उसकी पत्नी उसके कहने पर चले, जैसे वह सोच बैसा ही करे पति के हाथ में बटुए की तरह नाचे ।"^१ पुरुष को नारी का दयनीय निराह रूप देखकर सन्तोष होता है, जिसे मनाविज्ञान में 'सेडिस्टिक प्लेज' कहा गया है । नारी को पीड़ित व शर्मपूर्ण देखकर उसके ग्रह की तुष्टि होती है, वह मदा नारी को विनीत ही देखना चाहता है, यदि उसने सिर उठाया तो वह विश्वही बलकिनी मानी जाने लगती है ।

लैलिका का मन है "यदि पुरुष का वश चले तो एक बार फिर सामन्तघाटी परम्परा आरम्भ कर दे, जिसमें नारी बाहर का सारा जीवन भूल कर कैथल घर की ही होकर रह जाये । थोके चूल्हे से फुलत पाये तो पति का मुखचन्द निहार ले ।"^२

अपने को प्रगतिशील दिखाने के लिये पुरुष ने नारी को स्वतन्त्रता तो दी, परन्तु मनोवृत्ति वहीं सकीण है । यदि उसका वश चल तो उसे हिदिया में दण्ड ही करके रखे ।"^३ उपन्यास में पति पवन, एक और तो पत्नी की दही उधारता से कहता है "तुम जो चाहो करो, जा तुम्हारी इच्छा हो ठीक वही करो, मेरी इच्छा-अनिच्छा की अपेक्षा न करो ।" दूसरी ओर भारती कृष्णाक्षर, मलकानी के घर आने पर श्लाघन होकर कहता है— "माना कि तुम मलकानी के साथ काम करती हो, परन्तु इसका यह मतलब कहाँ है कि वह यही भी आम और घण्टा बँटा रहे ।"^४ जिस पवन ने कभी अपनी ओर नहीं निहारा उसका क्या दायित्व है, वह पति होने का दम भरता है । गृहस्थी का भार भी उठाना नहीं चाहता और नारी से एकान्तिक प्यार की चाहना करता है । नारी, पुरुष के असयमी चरित्र को सहन करती है, लेकिन कोई भी पति यह सहन नहीं कर सकता कि पत्नी किसी और को चाहती रहे ।"^५ अभी तक पुरुष नारी को ही दोष देता रहा है, अपने का झोक कर नहीं देखा । परन्तु चेतन नारी उसकी हर बात को वेद-वाच्य नहीं मानती; चाहे वह रोज दो बजे भी आये तो ठीक था, वह सहन कर लेती थी, परन्तु आज उसके विचारों के साथ नाश्ते को तैयार नहीं, न ही उसकी कठोरता और क्रूरता को सहन कर सकती है ।"^६ आज नारी पुरुष के सभी रूपों की पतं खोल कर रख देना

१. रजनी पनिकर — 'जाड़े की धूप', पृ० १५.

२. वही, पृ० ६३.

३. वही, पृ० ८४.

४. वही, पृ० ८३.

५. वही, पृ० १०.

६. वही, पृ० २४.

चाहती है। जब वह बुरी तरह एमपोत्र हो जाता है, उसको अपना विम्व दर्पण में दिखा देना है, ता वह झुझता उठता है। पुरुष की कसई खोलने का लेखिका ने सफल प्रयास किया है।

आज अभिजात्य वर्ग में सुरा-मुन्दरी की आराधना ही अधिक दिखाई देती है। विवाह में भी लोग देखने हैं - कौन हम बिसायन भेज सकता है, कौन कार बगला दे सकता है। इस क्षेत्र में भी प्रतिस्पर्धा होने लगी है। 'मोम के मोती' उपन्यास में एलिजा, ऐम पुंपा को भेजिया स केवल एक सीढ़ी ही नीचे मानती है।^१ जो मानना जीवी हैं।

पुंपा किसी भी वर्ग का हो, उसकी आदम प्रवृत्तियाँ एक-सी ही होती हैं। उच्च तथा मध्यवर्गीय पुंपो की तरह निम्नवर्गीय पुरुष भी नृशम अयाचारी होते हैं। उपन्यास की विविधा, नौकरानी सभी प्रकार में स्वस्थ सुन्दर है, फिर भी उसका पान उसे छोड़ कर महतरानों के साथ भाग जाता है। यह पुरुष की आस्थिर प्रवृत्ति का सिद्धा और क्या है?

कार्य करने वाली स्त्रियों को, कई पुरुषों के सम्पर्क में आना पड़ता है, वहाँ भी मनुष्य के कई रूप दिखाई देते हैं। सेतु वन्व' उपन्यास में मनाज वमु न पुरुष के विभिन्न रूपों को विव्रित किया है। लडकी टाइपिस्ट के प्रति आर्चिस के विभिन्न पुरुषों के दृष्टिकोण का लेखक ने सफल अंकन किया है। पुरुष के दृष्टिवृद्ध संस्कार नारी का मित्र के रूप में नहीं स्वीकार कर पाते, परन्तु सामाजिक व्यवस्था में भागी परिवर्तन आया है। पहले एक पुरुष परिवार की समस्त नारिशा का भार वहन करता था, आज आर्थिक विपन्नता के कारण एक पत्नी का भार भी वहन नहीं कर पाता। भाई भी कर्तव्य में मुह्र छुगता है 'नेतु वन्व' की नायिका पूर्णिमा सीदी, सारे घर का भार वहन करती है—भाई को डा० बनानी है पिता रिटायर है, उनका खर्च भी चलाती है। उनके जीवन के लिये कोई नहीं सोचता, बरन् उन्हें भय रहना है क्योंकि यह विवाह न करते नहीं ता हमारा क्या होगा। यह आज की अर्थमूलक सभ्यता की विहम्बना है। आज की सामाजिक व्यवस्था में जब नारी को घरना सम्बल प्राप्त बनना है, जब नारी को स्वयं सब कुछ करना है, तो उसकी पुरुष में मैत्री अस्वाभाविक नहीं है।^२

पुंपा, इन परिवर्तित परिस्थितियों में चाहे कितना ही प्रगतिशील होन का दम्भ क्या न भरे, परन्तु आज भी सक्कीलता से ग्रस्त है। वह नारी की स्वतन्त्रता को स्वीकार तो देखा-देखी करता है, परन्तु विदवास का उसमें अभाव है। जिस स्त्री के परित्र को वह अन्ध नहीं मानता उसी का अवसर पात स्वयं भोग करने से नहीं चूकता। माया कहती है "जो पुरुष स्त्री को भोग्या मानते हैं, उसके आन्तरिक मन की भावनाओं की उपेक्षा करते हैं, उनका विवाह ही नहीं होना चाहिये।"^३ नारी,

१. रजनी बनिकर - 'मोम के मोती' (प्र० सं० १९६६); पृ० ५६

२. वही, पृ० ६२.

३. वही, पृ० १३०.

पुत्र पुत्र्य को स्वामी तथा सन्ने को दासी नहीं मानती, बल्कि उनके इस कुशल व्यवहार में समुदाय बनती है और मादयो के परस्परव्यक्त सम्मान को यह नहीं दे पाती। सद्मीनारायण लाल की 'छोटी चप्प बड़ी चप्पा' उपन्यास में छोटी चप्पा कहती है "मर जाते छोरे के दरार की टक्कर बनी नहीं बरनी, उसी यह आदमी नहीं रह गई। यह यह बनने भूल गया है कि हमारे नीचे भी कुछ है।" यह कहती है "हम दुनिया की मानी छोरो का महज यह भव ही दरे है, मरे को पा लेता, जो दिरगुल गैरमुमकिन की चीज है, जो रेवाग मुद रिमी को वान की हृदय मनाम में मर रहा है वह रिमी को क्या मिलेगा।" स्त्री को बेइया बनान में पुत्र ही दासी है। पुत्र एवं कुछ बरके भी समाज में सम्मान और योग्य मान विषय रहता है, परन्तु स्त्री की छोटी-नी भूत उसे जीवन भर जीवन के विषय बाध बनती है। समाज का पूरा पक्ष में प्रमुख स्त्री को माना मानता है, परन्तु सामाज में उसी इस सामाज का कोई पक्ष नहीं, जीवन की दोष में वह उसे दगवगी के स्तर पर नहीं देख सकता। वैवाहिक जीवन में यदि पति का व्यवहार उसे माननीय नगण्य है, फिर भी प्रीति मार्गी को ही उसी के छोटे सम्पत्ति करने के निचे बाध किया जाता है और यदि वह इसका विरोध करती है, तो नारी धर्म के सम्पत्ति व्याख्याता, लोगों की प्रवृत्तता, निरन्वार का सामना करना पड़ता है। सभी उसमें यही प्रेरणा करते हैं कि पति के समक्ष सम्पत्ति कर दें।

निवासी के 'बोद्ध के' में नारी का पति करकने नीरुगी करता है। मान भर में घर पाना है, परन्तु अपने ही घर में बुर। पत्नी, भय के मारे अपने माय भर में मुक्त-मुक्त का प्रकटीकरण नहीं कर पाती, टाँट का भर है। परन्तु में गदा आना आनन्दकारी रूप ही स्त्री के ममल करने का प्रयोग किया है नाहि भय के कारण वह बोलने का माहम में कर मके। पत्नी के मारी रूप में नारी को सीक होती है। वह अपने गणरग में लीन होकर भूल जाता है कि पत्नी की विरम परिधि-पतियों को जानना भी उसका कर्तव्य है। पुत्र अपने घर को टेम नहीं अपने देना चाहता नहीं अपनी मुक्त-मुक्ति तथा प्रसूत आकाशाओं की पूति में बाधा महन करना है।

पुत्र चाहें मारी ही, बायना जीवी ही; फिर भी परिवार में निरन्तर नहीं किया जाना। शान्ति जोशी के 'मेरा मन बनवास दिया मा' उपन्यास में पाणविक वृत्तियों वाले पति को ही परिवार की महानुभूति प्राप्त है और निर्दोष इन्दु, पति के ममल प्रवृत्तियों के निचे उत्तरदायी समझी जाती है जो वह रान-रान भर घर में गायब रहता है मराव पीता है इसमें भी इन्दु को ही दोष दिया जाता है, क्योंकि यह इन्दु की कमी है जो उसे बाध नहीं पाती। बंसी विहम्बता है! निर्दोष होने पर भी

उसे ही दोषी ठहराया जाता है। दूसरा गुण्य पात्र ह्रीम है, जो महसूस होने का दावा करता था वह अनसूझता का है। पत्नी के निरन्तर मन को नती ममभना। उन्हा उद्धत मन भारी का केवल भोग्या ही मानना है। 'पत्नी तो मानो मिट्टी का पुत्ला है, जिसकी घब में सारा ना कर दी गई है।' 'वह पत्नी की अनुपस्थिति के प्रति निमग्न है, मनुष्य के वेग से पशु।' 'ह्रीम पत्नी को बटखनी मानता है। यह उन्हा के चेष्टा है, चाहे प्यार करने या मिट्टी में मिटा दे।' पत्नी को प्रतिवाद करने का अधिभार नहीं। ऐतिहासिक में अपने उदयगाय में विभिन्न विद्या है कि पुरुष प्रधान समाज में नारी की स्थिति अत्यधिक दयनीय है।

पाश्चात्य सभ्यता में प्रभावित पुरुष, पत्नी का सहयोग के ही रूप में देखना नहीं चाहते। विमला रेना के 'प्यासा पानी' का नायक प्रेम-कर, पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित है। उस शब्दों में व्यक्त रहने वाली स्त्री की जहरत नहीं, वह कहता है 'तुम इतना भी नहीं जानती कि यदि एक माँ नहीं, प्रेम-का चाहता है।' 'उस परम्परागत पत्नी का स्वतन्त्र पतन्त्र नहीं। पत्नी के घान्त प्रेम में उसे सजीवता और दक्षिणाभूषण लगता है। एक प्यार तो उसे उन्मुक्त रहने के लिये बाध्य करता है, दूसरी प्यार एक-छि भी देखना चाहता है। स्वयं कई दिनो के साथ सम्बन्ध रखता है, परन्तु कथन में मालती को किसी अन्य के साथ जान करने देख निरामला उठता है और प्रानन्द के साथ माजगी के सम्बन्ध को बन्धना करके धारानु हा उठता है। यह पुरुष की सजीवता है। एक और तो उसे निराली बनाना चाहता है और दूसरी और स्वतन्त्रता भी नहीं देना चाहता। वह अपनी इच्छानुसार ही नारी को साथ चलन की स्वतन्त्रता देता है। एक और तो उसे स्वतन्त्रता देता है दूसरी और सदेह भी करना है। आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित पुरुष न तो पूरुषत्वेण परम्परागत संस्कारों से मुक्त हो सका, न नये रंग में पुनर्गठना अपने को रंग सका है।

सामाजिक गठन में नारी को प्रारम्भ से ही किसी न किसी के आश्रित रहने का विधान प्रस्तुत किया जाता रहा है, जिसमें वह सदा परावलम्बी बनी रहे। पुरुष की अपेक्षा नवीन चेतना का उदय नारी में प्रति मन्द गति से हुआ। पुरुष युग परिवर्तन के साथ प्रगतिशील बनना रहा, परन्तु अधिक्षिप्त तथा मकुचिन घेरे में रहने के कारण नारी दक्षिणाभूषण बनी रही तथा समाजगत और धर्मगत साम्यताओं की विपत्तियों में परितन्त्रित परिस्थितियों में नई पीढ़ी की नारी की विचारधारा में परिवर्तन होने लगा, परन्तु पुरानी पीढ़ी की नारी में परिवर्तन की गति अभी भी न के बराबर है। यही कारण है कि नारी ही नारी के प्रति अधिक दूर और निमग्न होती है, क्योंकि वह अपने नियन्त्रण में रखना चाहती है। साथ ही स्त्री-मुक्त ईर्ष्या के कारण

१. शान्ति जोशी—'मेरा मन बनवास दिया सा' (प्र० म० १९५६), पृ० ८६ ।

२. वही, पृ० ६६.

३. वही, पृ० ३२

४. विमला रेना—'प्यासा पानी' (प्र०म० १९६५) पृ० ८३. .

भी महापुरुषता होन ही जानी है। 'मेरा मन बनवाम दिया-मा' उपन्यास में माग-बहू व स्वतन्त्र व्यक्तित्व का तीव्र विरोध करती है और उसे समुद्र में दर्द न करना बहुत बुरा लगता है तथा पति के साथ घूमने जाना उनकी कायाभिन की और तीव्र भयना है, क्योंकि उगन भी बहू-रूप में बहुत बघ्ट पाये है। वह अपनी माग द्वारा मानित की गई थी। इसी मनानुति के कारण वह बहू को निगमित्रन रमना चाहती है और भाग देती है। बहू बेटे के गुन-द जीवन में उसे अपने कटु विगन की याद दानी है, जहाँ गारा दिन काम ही काम करने रहना पटना था—'बुद्ध न होना तो उनकी माग पुराचार भीनी में निगमित्रन दानी।'^१ इसी से अपनी बहू की बुराई करके उसे एक दमिन मानन्द मिदना है।

उपादेवी मित्र ने भी 'नष्ट नीह' में नारी की छिद्रान्देषी प्रकृति का प्रकट किया है। नारी काज अपने स्वतन्त्र विचारों पर किसी प्रकार का आघात होवे नहीं देख गयनी। उपा प्रियम्बदा के उपन्यास 'दकोणी नहीं राधिका' में ऐसी दुवनी का विवरण है, जो परिस्थितियों में समझीना करने जाना नहीं जाननी। वह समरीकी पत्रकार के साथ अमेरिका में एक वर्ष नितान्त एकले बिना कर दानी है, जो भारतीय समाज के लिये आश्चर्य का विषय है—'मामा, मामी, भाई, पिता, अशय गभी उसे मदेह की दृष्टि से दगने हैं। वह अपने विवाह का दटना में विरोध करती है। "जो आप चाहते हैं, वही हमारा क्यों हो? क्या मेरी इच्छा कुछ भी नहीं? मैं आपकी बंदी हूँ यह ठीक है पर अब मैं बड़ी हों चुकी हूँ और मैं जो चाहूँगी वह, करूँगी।"^२ वह अपने जीवन में किसी का दृष्टिकोण महन नहीं करती। पुरानी पारवाटी और कटिनी उसे मान्य नहीं। वह पिता और भाई के होते हुए भी अलग रहती है, क्योंकि अपने का बहू मिमविट दानी है, दमनिके दिग्गवे के लिए अपने का बहू बनाये रखने के पक्ष में नहीं है। वह विवाह तथा संवम के प्रति बड़ा अष्ट दृष्टिकोण रखती है। मनीष और अशय दोनों ही उसे चाहते हैं, परन्तु वह परम कर ही निदमय देना चाहती है। "मैं ऐसा सर्ग चाहती हूँ जिसमें स्थिरता हो—प्रोदार्य हो, जो मेरे गारे अशयगुणों महिन सर्वाकार करले, मेरे अनीत की भेज ले।"^३ आजादी के याद पाश्चात्य सम्पत्ता के फलस्वरूप स्त्री-पुरुष के सम्बन्धों में उन्मुक्तता आई है। पहले पुरुष को ही विवाह के सम्बन्ध में चुनाव का अधिकार प्राप्त था, परन्तु अब नारी भी चुनाव की अधिकारिणी है। लेखिका ने वज्रित गर्लों का भी साहस के साथ विवरण किया है तथा नये युग की नारी के नवीन मूल्यों को स्वरित किया है। अभी तक व्यक्तित्व की विराटता एवं विशिष्टता का जो सर्वाधिकार पुरुषों के पास था, वह सहीं अर्थों में नारियों तक भी पहुँचा और पहली बार इनके स्वतन्त्रचेता मानस एवं स्वाधीन

१. शान्ति जोशी—'मेरा मन बनवाम दिया मा', पृ० २६.

२. उपा प्रियम्बदा—'दकोणी नहीं राधिका' (प्र० सं० १९६७), पृ० ६१.

३. वही, पृ० ६६.

स्पष्टत्व की नई प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर हुईं। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पुनर्जागरण के इस काल में नारियाँ कहीं भा कोने में पड़ी रहने वाली घेले काडो की गठरी नहीं बिक गईं और प्रत्येक क्षेत्र में उनका स्पष्ट योगदान सामने आया। इससे मानव-मूल्यों की नई अवस्था प्राप्त हुई और दोनों वर्गों के बीच समानता की भावना सर्वथा नये परिवेश में उद्भूत हुई।^१ आधुनिक युग की नारी का मनिष्ठ और आत्मविश्वासी हो रही है। वह अपना हित, अपनी बुद्धि द्वारा लिये गये नियम में देखना है, जीवन को अभिशप्त करने वाली मान्यताओं और संस्कारों से वह मुक्त होना चाहती है। हिन्दू संस्कृति के अनुसार नारी जीवन के सम्पूर्ण आदर्श पालनार्थ में ही समाहित है। सतीत्व धर्म ही हिन्दू-नारी के चाण्डालिक मूल्यांकन की कसौटी है, उसे सामाजिककरण का रूप देने के लिये हिन्दू समाज ने वैवाहिक पवित्रता के नियम बंधन बनाये। तथा विवाह को भी आध्यात्मिक माना है।^२ पति परमेश्वर है, उसे मान कर नारी मानव-धर्म का अन्वेषण नहीं सहन करती। 'त्यागपत्र' की मृणाल की जब सकीर्ण, कर मनोदृष्टि का पति घर से निकाल देता है, तो उनकी जूनिपों का कर वही बने रहना उस मान्य नहीं है। वह पालनार्थ धर्म से अधिक महत्वपूर्ण नारी-धर्म, मानव धर्म को मानती है। नारी के स्वाभिमान की रक्षा के लिये घर छोड़ देती है।^३

पश्चात्त्य सभ्यता से प्रभावित भारतीय नारी विवाह संस्था का विरोध करने लगी है। आर्थिक स्वतन्त्रता के कारण भी उसका किसी की आश्रिता रहना आवश्यक नहीं रह गया। 'पचपन खम्बे लाल दीवार' में उषा प्रियम्बदा ने विवाह को आर्थिक संरक्षण के लिये आवश्यक नहीं माना, परन्तु एकाकी जीवन में साक्षी की आवश्यकता के लिये विवाह अनिवार्य मानती है। उपमास की नायिका सुपमा भाई-बहिनो के दास्यत्व के कारण प्रेमी युवक को ठुकरा तो देती है, परन्तु जीवन की एकान्तता उसमें कुण्ठा, विनम्रता भर देती है। दूसरी नारी पात्र दुर्गा में भी अविवाहित होने से हीन भाव (इन्फिरिटी) का मेलकस भर जाता है। भिस शास्त्री भी सप्त घरनी की तरह है। निराशाओं ने उनका जीवन के प्रति दृष्टिकोण विकृत कर दिया है।^४ लेखिका ने मनीषा का व्यापारी से विवाह करना, दुर्गा का चिन्चिडा स्वभाव तथा सुपमा का जीवन से उकता जाना दिखा कर विवाह की अनिवार्यता का प्रतिपादन किया है।^५ परन्तु विवाह की अनिवार्यता आज नारी के लिये सह-अस्तित्व के रूप में स्वीकार्य है, त्रीतदासी के रूप में नहीं।

१. लक्ष्मीसागर वाप्लेय—'हिन्दी उपन्यास उपलब्धियाँ', पृ० १२५।

२. चण्डीप्रसाद जोशी—'हिन्दी उपन्यास' समाजशास्त्रीय विवेचन, पृ० ३०६।

३. वही, पृ० ३०६।

४. उषा प्रियम्बदा—'पचपन खम्बे लाल दीवार', पृ० ६६।

५. वही, पृ० ७२।

यदि कान में समाज में नारी की महत्ता थी, वह स्वयंसेवक में वर चुन सकनी थी, परन्तु सत्ययुग में उसे योग्यपूर्ण स्थान में चुन कर दिया गया और उद्योगशीलता में तो उसकी समस्त स्वतन्त्रता का हनन हो गया। वह अपनेकी धर्मविश्वासों परम्पराओं और मिथ्या आदर्शों में बाधित हो पशुवत् जीवन व्यतीत करने लगी। यदि कभी किसी नारी में किसीकी भाव प्रकटित होने दिखाई भी देने तो उस पतिवा, कुटुम्ब बह कर इस भीमा तक माँझिया दिया जाता कि मृत्यु के वरण में ही उसे मुक्ति उपलब्ध होती। यदि उसकी आत्मा जन्म भी करनी सो भी इच्छा-अनिच्छा में समर्पण करने के अनिश्चित उसके समक्ष कोई दिक्कत नहीं था।

प्रेमचन्दकालीन तथा प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों में परम्परागत भारतीय आदर्शों से परिपूर्ण नारियों का चित्रण किया गया। आधुनिक काल में भी कुछ आत्मसमर्पित नारियों का प्रेममय जीवन है, जो दुःसमय घण्टा गुणमय जीवन में अपनी स्थिति में सामंजस्य कर लेती है और निश्चिन्त होकर जीती है। नरेण मेहता के 'यह पय बन्धु था' की मरस्वती आत्मसमर्पण की साक्ष्य प्रमाण है। मरस्वती तथा उसकी पुत्री सुनी जीवित होकर जीवित रहने की संतान में रहित है।^१

भारतीय नारी की विवशता की ओर संकेत करते हुए डा० देवराज ने अपने उपन्यास 'बाह्य और भीतर' में मृमिषा के धर्ममय विवाह में कुटिल मानसिकता के परिणामस्वरूप का प्रेममय जीवन में हार पाती है। बाह्य और अन्तर्गत के बीच विपरीत हुई नारी स्वयं दूष्ट जाती है, परन्तु सामाजिक स्थिति व नैतिक मूल्यों को नहीं छोड़ पाती। समाज से अलगाव मह रहा है और समाज उसे मात्र कुटिल (प्रसूत) दे रहा है।^२

लक्ष्मीनारायण साल के उपन्यास 'रक्षा जीवा' की मारदा वैवाहिक बन्धन से मुक्त होना चाहती है, जिसे कभी पति का सच्चा प्रेम नहीं मिला, परन्तु समाज और धर्म में मजबूत है और अपने मृत्यु कुटिल जीवन के कारण शय रोग की शिकार हो जाती है, परन्तु इस पर भी रति मन ही मन उसे कोमल है—'मुमुरी वही की न जाने में न मरने में, हठी की माँझिया में भी की है।'^३ उन हृदयभागी को विवाह विलुप्ति के कुछ नहीं मिल पाता। वह प्रेम, विश्वास, वह मान नहीं मिला जिसकी मूल लेकर वह इस समाज में आई है।^४ 'यह पय बन्धु था' उपन्यास की मरस्वती की माँझिया उसकी बेटी सुनी ने भी बहुत महती है। वह माँझिया की है—'जीवन में न धर्मियों का भूषण है, न भावना का—बस महती ही मरती है।'^५

१. डा० देवराज नन्दन—'बाह्य और भीतर', पृ० ६७

२. डा० लक्ष्मीनारायण साल—'रक्षा जीवा', हिन्दी उपन्यास साहित्य का उद्भव और विकास', पृ० ४४७.

३. लक्ष्मीनारायण साल—'रक्षा जीवा', पृ० ३४ (१९२६).

४. वही, ७६.

५. नरेण मेहता—'यह पय बन्धु था', पृ० ६८८.

परन्तु युगीन नारी इस प्रकार के दुःख भोगने में ही जीवन की परिणति नहीं समझती। वह दुःख के परिहार की शक्ति अन्न में ढूँढती है। इसलिए विद्रोही स्वर उसमें मुखरित हो रहे हैं जिसमें धार्मिक-पौराणिक समस्या में दरार पड़ गई है। पहले परिचित नारी प्रात्मपीडा में धीरे-धीरे सुलगती रहती थी, समाज को खलकारने का साहस उसमें नहीं था। प्रभाकर माधवे के उपन्यास 'द्वामा' की आभा सावनी है— 'ऐसी किन्हीं माँओं ने यहाँ अपना जीवन पनि दबता रूनी पथरीली मंदिर की देहरी पर उलझ नहीं कर दिया।'^१ 'द्वामा' ने अपनी माँ का उत्पीड़न दिखा है, स्वयं उसे पनि छोड़ गया है। उसका अपराध क्या था जो उसे छोड़ दिया गया है? वह सावता है— 'माना कि दयामा मुझ से अधिक सुन्दरी है, बलवान, प्रतिभावान और गुणमयी है—इसका यह अर्थ तो नहीं है कि मरी पूजा को वह ठुकरा कर चले जाते।'^२ उसे यह समस्त जीवन-व्यापार छलावा लगता है। वह सोचती है— 'स्त्री के साथ यह व्यवहार राम और दुष्यन्त तथा नल और बुद्ध के जमाने से चला आ रहा है।'^३ 'द्वामा' न प्राचीन मान्यताओं से विमुक्त हो पाती है, न नवीन मूल्यों को अपना पाती है। वह निरन्तर मानसिक द्वन्द्व से पीड़ित रहने पर भी कोई साहसपूर्ण पथ नहीं खोज पाती और अन्त में क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त होती है।

हिन्दू समाज की विषमताओं के कारण, स्त्री वर्ग आदमी के न अच्छी चिन्दगी जो सकती है, न बुरी। इसलिए हर लड़की एक कवच ढूँढती है। वह चाहे पति का हो या भाई या बाप का या किसी भूठे रिश्तेदार का। वह यदि एकाकी जीवन व्यतीत भी करना चाहे तो दुनिया उस जीने नहीं देती, पुरुष का साथ उसके लिए इतना जरूरी बन गया है कि उसके बिना रहना असम्भव कर दिया गया है।^४ कलन विद्या एव आवश्यक बुराई के रूप में भी उस धरना पड़ता है। शान्ति जोशी के उपन्यास 'मेरा मन बनवास दिया सा' में लेखिका ने प्रकट किया है कि लड़की का जीवन समाज तथा माता-पिता का मूल सिलोना है।^५ वह कैसे विश्वव्यापी है कि उनका जीवन समाज की कृपा दृष्टि पर निर्भर है। पति के दुराचारी होने के लिये इन्तु को दोषी ठहराया जाता है कि वह पमागिन है, जिससे दुःखी होकर पति पीने लगता है। रात-रात भर गायब रहना भी उसके नारी शरीर का दोष माना जाता है। ऐसे दम धोत्र परिवेश में कुछ बनने की इच्छा लिये जीने का प्रयास वह करती है, परन्तु वह स्त्री स मूर्ति सपप करने-करते ही समाप्त हो जाती है। समाज की

१. प्रभाकर माधवे—'द्वामा', पृ० ६ (द्वि० सं० १९५६).

२. वही, पृ० ६.

३. वही, पृ० ७६.

४. कमलेश्वर — 'डाक बगला', पृ० ४५.

५. वही, पृ० १०७.

६. शान्ति जोशी — 'मेरा मन बनवास दिया सा', पृ० २८.

समस्याओं की कागजात में अभिप्राय जीवन काट देनी है। यह सीखनी है — “समाज जिसने न जने सेरे जैव किने मो में को खुद बना दिया है, उसी से बंधे हाथ-पैर, राम लेते हुए दूरे से अपने जीवन की मुग्धा नहीं कर पाते केवल जीवन का मो बुझी हुई मोम।”^१ ऐसी समस्या नागी भी जब जीवन पश्ये, मोहित होती रहती है। तो इसे धार की प्रबुद्ध नागी समझ माननी है। फलतः समाजशास्त्रीय दृष्टि में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में इनके (विवाह संस्था के) प्रतिनिधा स्वयं परि-
हर्षन दिखाई देने लगा है। इन समस्या की यह मान्यता रही है कि “एक के बिना दूसरे का अस्तित्व असंभव है — इसी प्राकृतिक रिश्ते का सामाजिक संस्कार है विवाह”^२, परन्तु जब इन मान्य-दृष्टियों की समझना होने लगी तो विद्रोह स्वानादिक था।

विवाह के पश्चात् नागी जीवन की मार्गदर्शना को पाना चाहती है, उसमें आदि काल में यह संस्कार होने जाते हैं कि वह घरनी की तरह ही धर्मगत और धान्य रहे, परन्तु जब कुछ दिनों दिन स्वच्छाकारी होता गया और नागी केवल उपभोग की वस्तु मानी जाने लगी तो उसे यह असमान समझ होने लगा।

आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों ने नर-नारी सम्बन्धों में परिवर्तन ला दिया। श्रिता के प्रचार और प्रसार ने जागरण प्रदान की, जिसमें स्त्री-पुरुष के सम्बन्धों में परिवर्तन परिमिश्रित होने लगा। आर्थिक विपन्नताओं ने सम्पन्न परिवारों में कुटुंब, ऊब और निराशा भर दी। पारकल्प मनुष्य में प्रभावित भौतिकवादी दृष्टिकोण के कारण व्यक्ति, व्यक्तिवादी होने लगे, नैतिक मान्यों की पूर्ति के लिये स्त्री-पुरुष दोनों घर में बाहर काम करने लगे, धारणी सम्पत्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया और विवाह सम्बन्धी पुरातन एवं मान्यताओं में परिवर्तन परिमिश्रित होने लगा। ‘परिवर्तित नैतिक मूल्यों के अनुसार शारीरिक परिवर्तन ही नैतिक कमी नहीं मन की परिवर्तन ही नैतिकता की कमी नहीं रह गई है। ‘एक पक्ष’ की मृगाल विषय परिस्थितियों में पड़कर उनके पुरुषों के सम्पर्क में आती है, फिर भी उसको अपना अध्यात्मवादि ही रहती है।”^३ शिवनारायण श्रीवास्तव के अनुसार “यदि मन निर्मल है, तो उस शरीर के अन्विचार से मानवीय महिमा घट नहीं सकती।”^४

सूत्रवादी प्रमाद वाक्पेयी के उपन्यास ‘निवर्तन’ की मानवीय मान्यता है ‘धार्मिक धार्मिक संस्थाओं का दूसरा नाम है जो सीधे दुनिया भर के झूठ, भव, धन, प्रयत्न, कष्ट, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष के मूल में रखे हैं, जो मनुष्य के प्रायः वृत्ते का-सा

१. आन्ति जोगी — ‘मिरा मन बनवाम दिया सा’, पृ० ६१.

२. विन्तु चन्द्रवाल — हिन्दी उपन्यास साहित्य में नारी चित्रण, पृ० ३०८

३. डा० त्रिभुवनसिंह — हिन्दी उपन्यास और कथा, पृ० २३० (वि० २०२२).

४. शिवनारायण श्रीवास्तव — हिन्दी उपन्यास, पृ० २०५.

स्वधार करते नहीं सजाने, जो सत्य धीर ध्यान में दूर रह कर एवमात्र स्वार्थ में ही सलग्न रहते हैं—उन्हें जो समाज चरित्रहीन नहीं मानता, मैं ऐसे समाज को नहीं मानती ।”^१

युगोन लेखकों का ध्येय परम्परागत रुढ़ मान्यताओं का ही पिष्टपेषण करना नहीं है, बरन् वैज्ञानिक चिन्तन के कारण नये परिवेश तथा नये घरातल पर नई समस्याओं पर प्रकाश डालना भी है । नवीन परिदृश्य में परम्परागत भावनों को भी कुछ लेखक लेकर चलते हैं । वह भौतिकवादी सम्प्रदाय के आक्रान्त मानव की अपेक्षा भारतीय परम्पराओं को, जो युग सापक्ष हों, मान्यता देते हुए वैज्ञानिक चिन्तन तथा बौद्धिक उन्मेष को महत्त्व देते हैं ।

प्रेमचन्दजी ने ‘शोदान’ में मालती का निर्माण कर भावी नारी के वैयक्तिक विकास को नवीन दृष्टिकोण प्रदान किया । तथा “माधुनिकता की प्रक्रिया से समझौते का प्रयास किया ।”^२

स्वान्तोत्तर उपन्यासों में नर-नारी सम्बन्धों के नए आयामों को अभिव्यक्ति मिली है । नारी को सौन्दर्य धीर देवी व के बटधरो में निकाल कर मानवी रूप में देखने का प्रयास किया जाने लगा । नदी के द्वीप’ में प्रेम की उपलब्धि, उनकी प्रबल अनुभूति तथा व्यक्तित्व में विषास में उसका महत्त्व को अभिव्यक्त किया गया है । इसमें बाह्य रूप में अनामाजित्व लाने वाले स्त्री पुरुष के सम्बन्ध व्यक्तित्व को कहीं विवृत नहीं करने । सामाजिक बजनामा की अवहेलना करके रेखा, भुवन के सामाजीकृत व्यक्तित्व में कहीं कोई विवृति नहीं खुला नहीं आ पाई । उपन्यास में स्त्री पुरुष के सम्बन्धों को लेकर समाज की खोखली मान्यताओं पर तीखा प्रहार किया गया है । ‘नदी के द्वीप’ उपन्यास पर असामाजिकता का आरोप लगाया गया है । नेमीचन्द जैन के अनुसार ‘यह असामाजिकता मूल रूप में वैसी ही असामाजिकता है जैसी मीरा के प्रेम की रही होगी, इसीलिए उसमें वैसी ही सामाजिक निरपेक्षता है, वैसी ही सहन करने की धीर पीडा में अधिक पवित्र, सफ़र और परिपूर्ण होने की क्षमता है ।’ लेखक ने मन की भावाभिभूतियों से पीड़ित, विह्वल शायों की वचार्थ मन स्थितियों का रेखाचित्र नदी के द्वीप’ में पाया जाता है । रेखा के व्यक्तित्व में कहीं दैन्य नहीं, विषाक्तता केवल प्रमानवीय सामाजिक विधि विधान के प्रात है । रेखा अपने सम्बन्धों में स्वयत्ता लिये हैं और अपनी जिजीविषा से सभी पर आच्छादित हैं । वह भुवन को लिखती है — ‘निराश्रय मत भरो भवन ! अपने जीवन की परास्त भाव से नहीं, सृष्टा भाव से ग्रहण करो । एक विशाल पैटर्न है जो तुम्हें बुनना है । तुम्हारी प्रत्येक अनुभूति उसका एक अंग है, प्रत्येक व्यापार एक-एक तार—नाल, सुनहला, नीला

१. भगवतीप्रसाद वाजपेयी — निमग्न, पृ० २६ (तृतीय संस्करण १९६१)

२. डा० इन्दनाथ मदान — ‘भाज का हिन्दी उपन्यास’, पृ० १०

में मैं भी उभी ताने-बाने के तारों का पुंज हूँ—तुम्हारे जीवन का एक छोटा-सा फूल। मेरे बिना वह पेटनं पूरा न होना, लेकिन मैं उस पेटनं का अन्न नहीं हूँ। मैं इनमें सुधी हूँ जिसे मैंने भी उसमें थोड़ा रंग दिया है—शायद थोड़े-थोड़े कई रंग—मैं उज्ज्वल नहीं हूँ, लेकिन कुछ मिला कर वह फूल कभी अमीनिकार या तुम्हारे पेटनं में रोमेल नहीं होगा।”^१ रेखा का आत्मविश्वास अदभुत है। वह मगर ॥ एक जीवनी की गति की तरह आत्महत्या में ही अपनी समस्यार्थों का निराकरण नहीं देखती, वह नश्वर की तरह ईद्रीष्यमान होना चाहती है। किसी की दया की पात्र बनना उसका अभीष्ट नहीं। यशराल का नर-नारी सम्बन्धों में दृष्टिकोण साम्यवादी है। वे नारी को आर्थिक स्वतन्त्रता दिला कर पृथक् व्यक्तित्व प्रदान करना चाहते हैं। भगवतीचरण वर्मा के उपन्यास ‘टिंटे-मेंटे रास्ते’ की महालक्ष्मी का यह निरीह भाव उन्हीं साम्य नहीं जो पनि के विनायन से विदेशी युवनी माने पर तथा इसका परिणाम कर देने पर भी कहती है—“मुझे इसमें ही सुख है, ज़िगमे आपकी है।” वह नौकरानी की तरह भी रहने को तैयार है।^२ यमपाल भी तारा तथा कनक अपनी कर्मठता से व्यक्तित्व की विनिष्टता बनाये हुए हैं।

नारी स्वभाव से कोमल है। वह विषम परिस्थितियों के कारण चाहे प्राज्ञ उग्र दिखाई देती है, परन्तु स्वभाव की सुकोमलता उसका महज नैसर्गिक गुण है। ‘सामर्थ्य घोर सीमा’ की रानी मानुकुमारी वैषम्य की पीड़ा से ग्रस्त है, परन्तु उसका सभी के साथ व्यवहार मृदुल है। बूढ़ मेजर नाहर्गमह रानी के लिये कहते हैं—“गिता मानुकुमार, कोमल और विवश व्यक्तित्व है। तीन्द्र की राजमिक्ता के अन्दर आत्मा की शांतिवक्ता है। रानी बहू मुझे तुम्हारे ऊपर बड़ा दुःख है।”^३ नगे में लहलहाते मेजर को महाग दे रानी माने की मेज पर लाती है। रानी के स्निग्ध स्पर्श से बदहवासी अवस्था में भी मेजर कह उठता है—“रानी बहू तुम स्त्री नहीं, देवी हो, कितनी दया, कितनी समता, कितनी करुणा बटोर लाई हो तुम अपने में। अपनी सदमी, कट्याही बहू के चरणों पर प्राण दे दुँ यही मगवान से विनय है।”^४ स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध में स्त्री सदा अपने प्रत्यक्ष कोप से दया के मोर्चे सुटानी रही है। रानी के सम्पर्क में देवलंकर ईश्वरनियर आता है। वह भी रानी की समता पाकर अपने की धन्य मानने लगता है। वह कहता है—“मेरे अन्दर जो अभाव है उसकी पूर्ति मुझे पापमें ही दिख रही है। पाप को पाकर मेरा दर्पण छह्य विनय और कोमलता को अपना सकेगा।”^५ नारी ने सदा पुरुष की पूरक बनने का प्रयास किया

१. नेमीचन्द्र जैन — ‘अधूरे साक्षात्कार’, पृ० २५.

२. भगवतीचरण वर्मा — ‘टिंटे-मेंटे रास्ते’, पृ० २०८.

३. भगवतीचरण वर्मा — ‘सामर्थ्य घोर सीमा’, पृ० ७२.

.. वही, पृ० ७४, ७५.

५. वही, पृ० २६८.

है, परन्तु आधुनिक काल में नर-नारी सम्बन्धों को लेकर बड़ी भालोचना की जाने लगी है। यह समझा जाने लगा है कि नारी पुरुष की प्राणद्वन्द्वी हो रही है। यह सत्य है कि शिक्षा का प्रसार, औद्योगीकरण, राजनीतिक चेतना आदि से आज की नारी प्रभावित है। वह अपने को पुरुष से किसी प्रकार हेय नहीं मानती। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि वह किसी तरह से पुरुष को नीचा दिखाना चाहती है। सामाजीकरण की प्रक्रिया में पुरुष के साथ उसके सम्बन्धों के कई आयाम प्रकट हुए हैं, जिसका स्वातन्त्र्योत्तर उपन्यासकारों ने चित्रण किया है।

पहले उपन्यास में नर-नारी के सम्बन्धों में परम्परागत रूप ही अधिक चित्रित थे, जैसे शिक्षित पुरुष, अशिक्षित नारी, उनमें मतभेद अथवा अनुकूल-कारण का अभाव या हमप्रकार का चित्रण आधुनिक उपन्यासों में भी अभी अभी दिखाई देता है - जैसे अमृतलाल नागर के उपन्यास 'वृद्ध और समुद्र' में महिपाल तथा उनकी पत्नी का चित्रण अरुण जी के उपन्यास 'गिरती दीवारें' में चेतन और चदा का प्रकाश । दोनों की पत्नी के साथ भाव-हृदय एकता नहीं है, उसे केवल शारीरिक सुख प्राप्त करने का माध्यम मानते हैं । इस महिपाल की पत्नी पुष्पा की मानव-कर्मजोड़ी मानकर सह-भेदी है । स्त्री पुरुष के इन परम्परागत सम्बन्धों में आक्षेप नहीं रह गया । नवीन परिवेश में उपन्यास साहित्य में ऐसे बमानी सम्बन्धों को अधिक महत्त्व नहीं दिया जाता ।

परम्परागत सम्बन्धों का एक रूप मरेश मेहता के 'यह पथ बंधु था' में दिखाई देता है। शीघर और सरस्वती के सम्बन्धों में सरो के गौरव की प्रतिष्ठा तो होती है, परन्तु परम्परागत रूप की अमानुषिकता पीड़ा की कड़वाहट भी भूत रूप में मुखरित हुई है। इस प्रकार की अनन्य निष्ठा और यातना की सहनशक्ति प्रधुनिक युग में प्राप्त होना दुर्लभ है। स्त्री-पुरुष के सम्बन्धों का नवीन परिवेप म. भ्रंजन मोहन रावेश के 'अंधेरे बन्द कमरे' में हरबस तथा नीलिमा के रूप में किया गया है। हरबस की इच्छा है नीलिमा नृत्य सीख कर महत्त्वपूर्ण बने, परन्तु साथ ही उसे यह भय भी है कहीं उसमें अधिक सामाजिक मान्यता पा जाने से हरबस का महत्त्व न घट जाये। इसलिए उसके स्वतन्त्र व्यक्तित्व को सहन नहीं कर पाता, जिससे दोनों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस तनाव की स्थिति के विवर्णन में उपन्यासकार ने प्राधुनिकता की चुनौती को स्वीकारा है।¹ परन्तु डा० सद्दीयागर वण्णय के अनुसार "भारत की तमाम प्राधुनिकता के बावजूद इसके लिए उपन्यास में विराट सामाजिक घटानल और नई प्रवृत्तियों के घात महात की व्यापकता की आवश्यकता थी, जिसमें राकेश सफल नहीं हुए।"²

१. इन्द्रनाथ भट्टान - 'भाज का हिन्दी उपन्यास' पृ० ६१

२. डा० लक्ष्मीसागर वाष्णेय - हिन्दी उपन्यास उपलब्धिया', पृ० १३१.

सखीनारायण सत्य के उपन्यास 'काळे कूज का पीड़ा' में मध्यवर्गीय धार्मिक बातावरण में पत्नी भीता तथा धार्मिक बान्धवत्व में पत्ने देखने के विचार-मिश्रण की बहानी है। सीता, देवता के धार्मिक जीवन में सामंजस्य नहीं कर पाती, धार्मिक गठित निहित समाज की शक्तियाँ बनने में उसके धार्मिक सन्धार बाधक है, उनमें सामंजस्य न होने में विप्लवपूर्ण जीवन को लेकर रिता के घर सीट जाती है। लेकिन ने स्त्री-पुरुष सम्बन्धों के तीव्र संघर्ष को प्रस्तुत किया है। धार्मिक धर्म का यह बटु गत्य है जो नर नर्यों के समावेश में आया है। "उपन्यास में मध्यवर्गीय समाज की विपत्तियाँ, अमानि, भूनाशन, भयभीत की अनुभूति की अभिव्यक्ति किया गया है।"^१

धार्मिक हिन्दी उपन्यास साहित्य में विवाहित स्त्री-पुरुषों की किसी तीव्र शक्ति के साथ प्रेम-भाव की विवेचना की जाने लगी है, परन्तु इन सम्बन्धों का कोई परिपक्व स्थापन नहीं हुआ। अतिशय एक पुरुष के दायाँ दाँ में धार्मिक स्थितियों का साथ भावनात्मक या शारीरिक सम्बन्धों की व्यक्त किया गया है, जो नवीनता के प्रति मोह बांधी प्रवृत्ति की लक्षण है; जिसमें पत्नी या तो गहनता से बन जाती है अथवा निरानन्द उदासीन, छोटी-बड़ी-बड़ी आलोचना में भ्रम 'गोपीयता का मोह' ताड़ देती है। जैसे 'जाते की घुन' की माननी, पनि में दूर रहने का प्रयोग करती है अथवा भ्रम-बना, आदमवादिता आदिबना, में अधिक प्रभावित जान पड़ती है। धर्म के 'नारी के द्वेष' उपन्यास में देवा-भूषण के सम्बन्ध बलात्कार आदि में प्रकट हैं। देवा धार्मिक नारी के नेत्रों की अनुपम रूप को प्रस्तुत करती है।

जैनेन्द्र के जयवधन उपन्यास में इसी धीरे जयवधन के सम्बन्ध नैतिक मान्य-ताओं-मर्यादाओं का बाधक है, इन्हींमें वह पाम रह कर भी दूर है, क्योंकि अविवाहित है इसलिए प्रेम की मर्यादा को किसी प्रकार खटित नहीं होने देते, चाहे गहरी पीड़ा को वहन बिचे हैं।

राजेश्वर दास के उपन्यास 'उलझे हुए लोग' में जया तथा शरद सम्मिलित जीवन व्यतीत करने के इरादे में भर छोड़ कर चले जाते हैं, विवाह न करके भी साथ रहते हैं। लेकिन स्त्री-पुरुष के सम्बन्धों के बदलते रूपों में पुनर्नया सत्रण है, परन्तु कोई मजबूत अभिरुचि स्पष्ट रूप में नहीं प्रकट कर पाया। "वह विवाह को सामाजिक अनुबन्ध मानता है। इनमें पात्रनता का प्रश्न ही नहीं उठता।"^२ इन्हीं के उपन्यास 'गहरी मान' में उदय तथा मुजाना के सम्बन्धों की विपद विवेचना है। मुजाना उदय की बुराई प्रो० वर्मा से मुन चुकी है, परन्तु फिर भी उसकी धीरे धार्मिक होनी है। वह स्वयं मोचनी है—“बदनाम धीरे दुष्परिणाम रूप में पहचाने जाने वाले पुरुषों के प्रति मैंने अपने भीतर एक बड़ा उत्कट धीरे दुष्परिणाम का भावपूर्ण पाया है। साथ

१. इन्द्रनाथ मदान-आज का हिन्दी उपन्यास', पृ० ५६.

२. वही, पृ० ७२.

ही यह भी नहीं लगता कि यह बहुत सम्वाभाविक है । शायद सभी स्त्रियों के साथ यही होना हो । 'अपराज' जिससे सुजाता बरी प्रभावित होती है और ज के जीवन का अध्ययन कर उसे अपने लेखन का विषय बनाना चाहती है, सुजाता का राजघराना में स्त्रियों के साथ पुरुष के मा व्यवहार करते हैं, उसका वर्णन करते हुए बताती है—“बोबीमो घटे एक जहर था कि नस-नस में समाया जा रहा था । भाई के पाँव पर गिर कर रो पड़ी थी तो युवराज को जब यह ज्ञात हुआ कि बिना पदों के भाई के सामने जा कर अपना दुःख प्रकट किया है तो युवराज ने कमरे से हटर निकाल कर इतना मारा—इतना मारा और कहने लगे— हाथी पाँव सले रोंदवा दूँगा—भाइयो के भरोसे मत रहना” इस महल में किसी का घमण्ड नहीं चलना । उन दिन अर्पणा अघमरी हो गई थी । परन्तु सामन्ती युग की परिसमाप्ति के बाद स्त्रियों की इतनी हीन अवस्था उन लोगों में भी नहीं रही जो अपने को राजघरानों से अभी भी सम्बन्धित मानते हैं । उपन्यास में प्रेम क्या तो चित्रित है परन्तु इसके माध्यम से युद्धोत्तर-कालीन परिवर्तनशील परिस्थितियों का बड़ी यथार्थता से चित्रण किया गया है । उदय अपने व्यवहार का स्पष्टीकरण देते हुए सुजाता से कहता है—“अगर मैं यह कहूँ कि यह तो सिर्फ शह थी और असल में तुम मात खा गई हो ।”^१ उसे अपने इस व्यवहार से दुःख है कि एक भोली-भाली लड़की को भुलावे में डाले रहा है और उसी की यह भी इच्छा है कि सुजाता ‘जैसी अच्छी लड़की से मित्रता का सम्बन्ध बना रहे ।’^२ इस तरह स्त्री-पुरुष का एक दूसरे से जुल कर मिलना तथा विवाह से पूर्व एक दूसरे को पहचानने का प्रयास करना परिवर्तित परिस्थितियों के कारण ही सम्भव हो सका है और ऐसे सम्बन्धों के प्रति लेखक का दृष्टिकोण सवेदनशील है ।

स्त्री-पुरुष के सम्बन्धों की विविधता क मुनीश उपन्यासकारों ने विशद वर्णन किया है ।

‘१.’ राजेन्द्र यादव—‘शह और मात’, पृ० ४६ (प्र० सं० १९५६).

२. वही, पृ० २७६.

३. वही, पृ० २७६.

अध्याय ८

नये हिन्दी उपन्यास पर राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव

वर्तमान जनतांत्रिक युग में, उपन्यासों का अन्य साहित्यिक विषयों में शीर्ष स्थान है। उपन्यासों के माध्यम से युग की जटिलताओं, विविधताओं का विषय वर्णन तथा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक समस्याओं के सशक्त स्वरूप प्रतिबिम्बित होते हैं।

हिन्दी उपन्यास साहित्य के विकास में राष्ट्रीय जागृति का महत्त्वपूर्ण स्थान है। विगत अस्सी वर्षों की अवधि में राष्ट्रीय चेतना की गति बड़ी तेज रही है और उपन्यासों का विकास राजनीतिक शोध में होने के कारण जन-जीवन की राष्ट्रीय भावनाओं का प्रबल उपन्यासों में परिलक्षित है।

वर्तमान सामाजिक राजनीतिक उपलब्धियों ने जन-जीवन को नई दृष्टि दी है। प्रगतिशील साहित्यकार जीवन की समस्याओं का अध्ययन करता है, ऐसे में राजनीति को साहित्य से विलग नहीं किया जा सकता। राल्फ फाक्स के अनुसार "साहित्यकार को अपनी रचनाओं में समाज के वर्तमान रूप का चित्रण करना होगा, जनता की मूल अभिलाषाओं को वाणी देनी होगी तभी वह इतिहास के अध्ययन द्वारा जीवन प्रदायिनी शक्तियों का समर्थन करते हुए जनता का मार्ग-दर्शन करने में सहायक होगा।"¹

भारतीय राजनीति तथा राष्ट्रीय चेतना का आरम्भ १८८५ में कांग्रेस की स्थापना से हुआ परन्तु आचार्य नरेन्द्र देव के अनुसार "कांग्रेस की राजनीति जनता की राजनीति न थी; न तो जनता, उसे समझती थी और न जनता को समझने का

जल्द ही समझी जाती थी।^१ यही कारण है कि तत्कालीन स्वाधीनता आन्दोलन की गति प्रति मन्द थी। राष्ट्रीय आन्दोलन, महात्मा गांधी के नेतृत्व में १९१६ से आरम्भ होकर १९४७ तक अबाध गति से चलता रहा। उस समय एक ओर तो गांधी के नेतृत्व में जनता में राष्ट्रीय भावना बलवती हो रही थी, दूसरी ओर हिन्दी उपन्यास अपने विकास के सोपान पर अग्रसर होता हुआ सम-सामयिक राजनीति तथा राष्ट्रीय भावना को अभिव्यक्त कर रहा था, जिसमें प्रेमचन्द का स्थान प्रमुख है।

“गांधी जी ने राजनीति को नया रूप दिया और प्रेमचन्द ने उपन्यासों को नई अभिव्यक्ति, जो सम-सामयिक राजनीति से प्रभावित थी।^२ दोनों का ध्येय तत्कालीन सामाजिक सपनों को तीव्र गति देना था, जिससे राष्ट्रीय आन्दोलन की गति मजबूत हो सके। गांधीजी राजनीति को जीवन से अलग नहीं मानते थे और प्रेमचन्द साहित्य को राजनीति से।^३ प्रेमचन्द ने प्रथम बार गांधीवाद तथा राष्ट्रीय भावना को अपने उपन्यासों में स्वरित किया, जिनके सर्वप्रथम दर्शन ‘प्रेमाश्रम’, ‘रगभूमि’ तथा ‘कर्मभूमि’ में होते हैं। साहित्य जन-जागरण की महत्त्वपूर्ण घुंटी है। प्रेमचन्दजी ने भी कहा है — “साहित्य की सृष्टि मानव समुदाय को साथे घटाने-उठाने के वास्ते होती है।^४ प्रेमचन्दजी के उपर्युक्त उपन्यासों में जन-आन्दोलन अथवा जनता की राष्ट्रीय भावना को अभिव्यक्ति मिली है। गांधीवाद तथा क्रान्तिकारी जीवन के दर्शन हमें जेनेन्द्र के भुनीता, मुखड़ा तथा बिबर्त उपन्यासों में भी होते हैं। तद्गुणीन उपन्यासों में राष्ट्रीय भावनाओं के अंकन के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय विचारधाराओं का भी व्यापक विवरण मिलता है।

राहुलजी ने मार्क्स के सिद्धान्तों को उपन्यासों के माध्यम से जनता के समक्ष रखा। मार्क्स के साम्यवादी सिद्धान्त का सामाजिक प्रतिपादन अपने ऐतिहासिक उपन्यास ‘जय योधेय’ में करते हैं। राहुलजी मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित हैं, “वे कभी-कभी उपन्यास में ऐसी जीवन-परिस्थितियों की सृष्टि कर देते हैं जो आरोपित-भी लगती हैं और योधेय सप सोवियत संघ का रूप धारण करने लगता है।^५ राहुलजी ने मार्क्स के अर्थ-वैयर्थ के सिद्धान्त को अपने उपन्यास ‘विस्मृत यात्री’ में चित्रित किया है। नरेन्द्र-यश कहता है “समाज में आर्थिक विषमता ही, दुःख का मूल

१. ब्रजमूरण सिंह ‘मादर्श—हिन्दी के राजनैतिक उपन्यासों का अनुशीलन’ (१९७०), पृ० १००.

२. वही, पृ० १०१.

३. वही, पृ० १०२.

४. प्रेमचन्द — ‘कुछ विचार’, पृ० ८८.

५. सुदमा धवन — ‘हिन्दी उपन्यास’, पृ० ३९८.

कारण है।^१ राष्ट्रपति के ऐतिहासिक उद्देश्यों का मूलमूल उद्देश्य साम्यवादी सिद्धान्तों का प्रचार और प्रसार करना है।

“माकनवादी दृष्टिकोण में प्रेरित प्रगतिशील उपन्यासों का मुख्य उद्देश्य एक ऐसे साहित्य की रचना करना था जिसका मंडानिक आधार द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद हो और विषयवस्तु जनसाधारण का जीवन तथा सामाजिक जीवन की सामाजिक-आर्थिक विषमताएँ आदि। विमान, मशहूर, समाज का उर्वेक्षित और क्षोभित वर्ग इस साहित्य की मूल चिन्ता रही।”^२ यद्यपि भी माकनवादी उपन्यासकार हैं। माकनवाद के वैज्ञानिक विचार दर्शन की पहली बार यद्यपि ने अपनी उद्देश्यता बता में कहा है।^३ ‘दादा कामरेड’ में इनकी माकनवादी चिन्ता के दर्शन होते हैं। ‘देगडोही’ तथा ‘पाटी कामरेड’ में राष्ट्रीय घटनाओं के माध्यम से माकनवादी चिन्तनपारा की ही अभिव्यक्ति है। यद्यपि माकन की तरह समाज को जोड़ने के बन्धनों में मुक्त करना चाहते हैं, जिसमें प्रगतिशील आर्थिकी सर्वहारा वर्गों का गहन माधन करना प्रगतिशील साहित्य का उद्देश्य मानते हैं।^४ यद्यपि आदिवासी तथा आनुवाद की प्रेरणा ‘साम्यवादी जीवन-दर्शन, जिसमें माकनवादी दर्शन का आधार है, का महत्व देते हैं।^५ इनके उपन्यास ‘पाटी कामरेड’ में साम्यवादी दल की सर्वांगी भूमिका है, जिसके द्वारा युग-चेतना को बाणी दी गई है।^६ इनके उपन्यास ‘मनुष्य के रूप’ में मनोरमा माकनवादी विचारों में प्रभावित है और कम्युनिष्ट कार्यकर्ता रूप से प्रेम करती है।^७ ‘मनुष्य के रूप’ में सामाजिक विषमताओं, पूर्वीराष्ट्रीय चिन्तन तथा राष्ट्रीय आन्दोलन का वर्णन है। ‘भूठा सब’ तथा ‘वन और देग’ और ‘देग का भविष्य’ में देग के सामाजिक और राजनीतिक वातावरण को यद्यपि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से चित्रित किया है।^८ विमान के परचाज जनता को राष्ट्र के प्रति चेतना का बल बनते हुए कहते हैं — “देग का भविष्य नेताओं और मंत्रियों के ही हाथ में नहीं है, देग की जनता के ही हाथ में है।”^९

राज्य राघव ने अपने उपन्यास ‘परोंद’ में राजनीतिक भयं तथा वर्ग संघर्ष का चित्रण किया है, इनके उपन्यासों में समाजवादी म्यान्मवाद का चित्रण हुआ

१. राष्ट्रपति माकनवादी - विस्मृत यात्री' पृ० ३७२

२. डॉ० प्रतापसारायण टण्डन - 'हिन्दी उपन्यास कला' (१९६५), पृ० ३५१.

३. आलोचना (२१), पृ० ८८.

४. यद्यपि - 'बात बात में बात,' पृ० २७ (१९५५).

५. मृगमा प्रवन 'हिन्दी उपन्यास', पृ० २६१.

६. वही, पृ० २६८

७. सहमीकान्त सिन्हा - 'हिन्दी उपन्यास साहित्य का उदभव और विकास',

८. वही, पृ० ४१०.

९. यद्यपि - 'भूठा सब' (दूसरा भाग), पृ० ६०१.

है। '१' 'विधाद मठ' में बंगाल के दुर्मिद का नग्न चित्रण तथा पूँजीवाद की भर्त्सना की गयी है।

भगवतीचरण वर्मा के 'टुंके मेड़े रास्ते' में भारतीय विचारधाराओं की पृष्ठ-भूमि पर विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के आपसी सघर्ष का चित्रण कर तत्कालीन राजनीतिक वातावरण का चित्रण किया गया है। वर्माजी इस उपन्यास में २५ की सम्पूर्ण राजनीतिक चेतना को मूर्त करना चाहते हैं।^२

इस प्रकार स्वातन्त्र्यपूर्व उपन्यासों में तत्कालीन राजनीतिक विचारधाराओं तथा राजनीतिक गतिविधियों का अनेक परिलक्षित होता है, शाय ही गांधीवाद में उपन्यासकारों की आस्था के दर्शन होते हैं।

हिन्दी कथा साहित्य पर राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा, आन्दोलनों से सामाजिक जीवन में क्रान्ति आई। स्वाधीनता संग्राम देश की चेतना का केन्द्र-बिन्दु था। अन्तर्राष्ट्रीय विचारधाराओं का भी जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा। रूस की सर्वहारा क्रान्ति से भारत का किसान मजदूर वर्ग भी अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गया और देश की प्रत्येक गतिविधि में अपने योगदान का दायित्व को समझने लगा परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के सघर्ष में लोगों की जो आस्था गांधीवाद में थी उस भावना का हल्ला होने लगा।

स्वानुग्रहोत्तर उपन्यासों में युग-चेतना तथा राजनीतिक विचारधारा कई आयामों में सुलभित होने लगी। अमृतलाल नगर के उपन्यास 'बूढ़ और समुद्र' में सर्वोदयी भावना का स्वरूप उभरा है। इस उपन्यास की मूल भावना सर्वोदय समाज की स्थापना है। बाबा रामजी के रूप में सन्त विनोबा की चरणी मूर्त हो उठी है।^३

गांधीवाद के ह्रास का कारण है मार्क्सवाद से प्रभावित समाजवादी चेतना का विस्तार तथा भौतिकवादी चिन्तनधारा।

स्वतन्त्र भारत के बदलते सामाजिक राजनीतिक धार्मिक परिवेश ने साहित्यकारों की चिन्तन धारा को प्रभावित किया। परिवर्तित परिस्थितियों ने परम्परागत जीवन मूल्यों पर प्रभाव डाला। राजनीतिक परिस्थितियों द्वारा व्यक्ति के साथ उनके सम्बन्धों का विवेचन राष्ट्रीय प्रभाव के कारण उपन्यासकार करने लगे। अरवि प्रसाद शुक्ल के उपन्यास 'गंगा में', 'महाल', 'सती मईया का खोरा' में राजनीति से प्रभावित जीवन के सभी पक्षों का अंकन है। उपन्यासों में देहाती जीवन का दृश्य पीढ़न चित्रित है, जिसके समाजशास्त्रीय विवेचन से ज्ञात होता है कि ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति धार्मिक परिवेश की विषमता के कारण या तो नीरस यात्रिक जीवन व्यतीत

१. सुरेश सिन्हा — हिन्दी उपन्यास उद्भव और विकास, पृ० ४८

२. डा० चण्डीप्रसाद जोशी — 'हिन्दी उपन्यास समाजशास्त्रीय विवेचन', पृ० ४००

३. डा० ब्रजभूषण सिंह 'आदर्श' — हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों का अनुशीलन,

करता है मरणा आशोक से भर कर प्रान्ति करता है। "गंगा मैया में ऐतक समाज के मूल में कानिकारी साक्तियों को पहचान कर उदयगीत चेतना की अभिव्यक्ति करने में सफल हुआ है।" १ 'गंगा मैया' में नव-जीवन अनुशासित करने का प्रयास लेखक ने किया है। "गोदान का होरी जो व्यक्तिगत तथा समष्टिगत विशेषताओं की लिये मर जाता है, परन्तु वही गंगामैया में मटर के रूप में जी उठा है।" २ परन्तु वह परिस्थितियों से मध्य कर उन पर विजय पाने का सतत प्रयत्न करता है। 'मटर होरी का विकसित रूप है, जो सामूहिक किमानों को जीवन का आधार बनाकर जमींदारों के धरपाचार के विरुद्ध सम्पूर्ण शक्ति से लड़ता है।" ३ परन्तु मटर परती, पत्रिका का जितना नहीं बन गया और युक्तजी रेणु में घाते नहीं बड़ पाते। ४ राष्ट्रीय प्रभाव के दमन सांघतिक उपन्यासों में भी होने हैं। "सांघतिक उपन्यास राष्ट्रीय उपन्यास का ही एक भूमि-मूर्धन्य रूप है, जिसमें लेखक उसके अन्तरंग जीवन को इन प्रकार उभारता है कि उनकी अनन्य सामान्यता पाठक पर स्पष्ट प्रभाव डालती है।" ५ भैरवप्रसाद गुप्त के उपन्यास 'महाल' में समाजवादी चेतना ही मुखरित है, तथा मजदूर आन्दोलन का चित्रण है। मजदूर कहता है—“हमिना की हर चीज पर गरमायादागो ने एक जमा रखा है, हमें बंधक बनाकर वे हममें गुलामों की तरह काम कराते हैं और हमारी मेहनत की कमाई पर गुनछरें उड़ाने हैं।" ६ लेखक ने श्रमिक वर्ग के मध्य के चित्रण द्वारा समाजवादी अथवा साम्यवादी चेतना को अभिव्यक्ति दी है।

'सती मैया का चोरा' में भी किमानों का जीवन तथा मध्य चित्रित है। दामोदर जीवन के अनेक पहलुओं का मजबूत चित्रण किया गया है।

मुगीन पत्रिष ने उपन्यासकारों को अत्यधिक प्रभावित किया, "भारत विभाजन से सामाजिक मूल्यों पर गहरा प्रभाव पड़ा।" ऐसे समय में स्त्रियों पर मृगम अत्याचार सामूहिक पतन, साम्प्रदायिक विद्वेष और भय-आतंक चारों ओर बढता गया। 'सती मैया का चोरा' उपन्यास में मुगीन स्थितियों का प्रभाव दिखाई देता है। मुन्नी, कांग्रेस के अष्टाचार से दुःख होकर वर्ग चेतना पैदा करना चाहता है ताकि वर्ग-मध्य के द्वारा जनता मुक्ति की लड़ाई लड़ सके। ७ और वर्ग-चेतना भी इस ओर चीन के तरीकों की हो जिसे कांग्रेसी मता के विरुद्ध लाना चाहता है। मुन्नी

१. मुपमा धवन—'हिन्दी उपन्यास', पृ० ३०६.

२. वही, पृ० ३११.

३. वही, पृ० ३११.

४. डा० ब्रंचन—'साधुनिक हिन्दी कथा साहित्य और चरित्र विकास' पृ० ११०.

५. महेन्द्र अनुर्वेदी—'हिन्दी उपन्यास : एक सर्वेक्षण' (१९६२), पृ० १६०.

६. भैरवप्रसाद गुप्त—'महाल' (१९५१), पृ० १०८.

७. भैरवप्रसाद गुप्त—'सती मैया का चोरा' (१९५६), पृ० ५६४.

के अनुसार "भारत में इन्सानो की शक्ति सोयी पड़ी है और उसे जगाने के लिये स्त्री और चीनी नेताओं की तरह आदमियों की जरूरत है। हमारे यहाँ वे सफेदपोश नेताओं और अफसरों को प्रलय तक इसकी समझ नहीं आयेगी।"^१

उपन्यास में कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, जनसंघ और लीग के राजनीतिक सिद्धान्तों की आलोचना की गई है। कांग्रेस की संचालित योजनाओं की असफलता का चित्रण इस प्रकार किया गया है—“बीज मिलाता है परन्तु खेत में न जा कर स्वायियों के पेट में जाता है। सभापति के घर में रेडियो बजता है, पचायती कार्यक्रम चलता है, पर सुनने वाला कोई नहीं — अखबार और न जाने कितना साहित्य आता है, परन्तु पढ़ने-पढ़ाने वाला कोई नहीं। पचायत का सेक्रेटरी उठको बटोर कर भनिये के यहाँ बघ आता है।”^२

मुन्नी भाम्पवादी ज्ञान, यूथ लीग, स्टडी सर्किल एजिस्स, माफसं लेनिन साहित्य में प्रारंभ करता है और गांधी की प्रगति के लिये अपनाये गये हिंसात्मक कार्यों को अनुचित नहीं मानता। उपन्यास में परम्परा और पीढ़ियों का संघर्ष दिखाया गया है। एम०सी० डुरे ने भी अपनी पुस्तक 'इण्डियासर्चिजिंग विलेजेज' में पचायत समिति के कार्यों की आलोचना की है। 'मुन्नी का मत है सर्वसाधारण की भलाई के लिये कुछेक को दवाने की जरूरत पड़े तो इसमें क्या बुराई है।'^३

सन्नति काल में मानवीय उदात्त भावनाएँ प्रम, करुणा विश्वास, सहानुभूति विलुप्त हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में परिवार से बिलग हुई स्त्रियों को आत्महत्या या सतीत्व की बलि दे आत्म-हनन करना पड़ता है, क्योंकि ऐसी उत्पीड़ित नारियों के लिये समाज, परिवार में स्थान नहीं रहता, उन्हें भूखा तथा उपेक्षा ही समस्त और प्राप्त होती है। समाज बहिष्कृत नारी के लिये, हम अग्निपरीक्षा की बेला में, आदर्शों की रक्षा कर पाना कठिन होता है। विभाजन के उपरान्त भी इस विभीषिका की शिकार नारी को बहुत सहना पड़ा है। "जितनी निममता एवं बर्गर्मी से इनके साथ व्यवहार किया गया वह न केवल स्त्री जाति के लिये अपमानजनक बात थी, बल्कि समूची मानवता के लिए सज्जा एवं श्लाघा की बात थी।"^४

'भूठा संघ' में इन असह्य अवस्था का यथार्थ चित्रण है। उपन्यास में विभाजन की विभीषिका और उसके उत्तर प्रभाव का विशद और जीवन्त चित्र उभारा गया है * ऐसे समय में जीविका की समस्या बड़ी विकट रूप से समझ आई।

१. अरवप्रसाद गुप्त—'सती मैया का चौरा', पृ० ६०१

२. वही, पृ० ६२४.

३. वही, पृ० ६०५

४. डॉ० लक्ष्मीसागर वाघ्येय—'हिन्दी उपन्यास उपलब्धियाँ', पृ० १२५.

५. रामदरश मिश्र—'उपन्यास एक

समाजशास्त्रीय आधार पर यह सामाजिक विघटन का बाल या जव कि बेकारी, बेरोजगारी, भोरी, अपराध आदि विघटनकारी तत्त्वों की वृद्धि हो गई। देश की साक्ष्य समस्या, आवास की समस्या, जनसंख्या की समस्या का समाधान करना पड़ा। भौतिकोपाजन के लिये लोगों को घोर सघर्ष करना पड़ा, जिसने लोगों में आत्मविश्वास का भाव पैदा किया, परन्तु कभी-कभी शरणार्थियों की सेवार्थ निकले हुए कुछ लोग विदेश नारियों से साम उठाने के सोम का त्याग न कर पाते थे। 'झूठा सच' में मंगलाल ने आपसी सम्बन्धों की विविधता तथा भ्रमगतियों का मन्वीकृत बखूब किया है। इन्होंने तारा-जनक जैसी आत्मविश्वासी स्वावलम्बी नारियों के साथ बती जैसी विदेश नारी का भी चित्रण किया है। "उपन्यास में कांग्रेस के प्रति जनता की प्रतीक्षा तथा कम्युनिस्ट पार्टी के विद्वानों तथा मन् १९४६ से १९५६ तक की गतिविधियों का चित्रण है।" १ 'झूठा सच' के दूसरे भाग 'देश का भविष्य' में माध्यमों का पत्र कांग्रेस की प्रलोचना करते हैं। लेखक ने मार्क्सवाद के वैज्ञानिक विचार-दर्शन की उपन्यास कला में ढालने का सफल प्रयास किया है।

"स्वाधीनता के पदचान् राष्ट्रीय चेतना से युक्त उपन्यासों की रचना हुई, जिसमें अक्षजी कृत 'बड़ी-बड़ी घांसे', रेणु कृत 'मैला माचल', 'परती : परिकषा', भगवतीचरण वर्मा का 'मर्वाहि नचावत राम गोमाई'; आणख्य सेन का 'मुख्यमन्त्री' (माया पुस्त द्वारा अनुदित), रामदरश मिश्र का 'जस दूटता हुआ' आदि हैं। 'अक्षजी के उपन्यास 'बड़ी-बड़ी घांसे' में वर्तमान प्रशासन-स्थिति पर प्रत्यक्ष व्यंग्य है।" २

रेणु के उपन्यास 'मैला माचल' को अक्षजी 'गोदान' के बाद का भील स्तम्भ मानते हैं। ३ उपन्यास में राष्ट्रीय जागरण, नवनिर्माण तथा स्वतन्त्रता के बाद विभिन्न योजनाओं के प्रति लोगों की आशा-निराशा का चित्रण है। विश्व युद्ध के उत्तरे और विश्व शान्ति के प्रयास, जो सूक्ष्मेव ही भारत यात्रा से और भी बलवती हुए आदि भावनाओं का चित्रण है। ४ 'परती : परिकषा' में भूमि सम्बन्धी कानूनी सुधार के कारण प्रगति तथा परम्परा के सघर्ष का चित्रण है। 'परती : परिकषा' में स्वतन्त्रता के पश्चात् गांवों के आर्थिक संगठन एवं सामाजिक रूपविधान की हलचलों का प्रवेदन है। ५

'जस दूटता हुआ' में रामदरश मिश्र ने कांग्रेस सरकार की कमजोरियों का पर्दाफाश किया है तथा उनकी कयनी और करनी का भन्तर बताया है। वृन्दावन लाख

१. डा० ब्रजभूषण सिंह—'भादसं' हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों का अनुशीलन, पृ० २२७।

२. वही, पृ० १०६

३. आलोचना (१५), पृ० ११०.

४. डा० बेबन—'आधुनिक हिन्दी कथा-साहित्य और चरित्र विकास' पृ० १९५.

५. डा० सरेस सिन्हा—'हिन्दी उपन्यास : उद्भव और विकास', पृ० ५४०।

धर्मा के उपन्यास 'अमर बेल' में सहकारी भावना के द्वारा नव-निर्माण का संदेश दिया गया है। 'यह पथ बन्दु था' में नरेश मेहता ने तत्कालीन राजनीति का सुन्दर चित्रण किया है। एन और आतकवादा उद्यम दल के लोग हैं, परन्तु स्वायत्त नहीं हैं दूसरी ओर कांग्रेसी आन्दोलनकर्त्ता, खदी बोड आदि संस्थाओं को बनाकर स्वार्थ मित्र करते हैं। चुनावों में कई प्रकार के निम्नस्तरिय हथकण्डे आनात हैं। उपन्यास का पात्र विशन खादी भण्डार तथा वायव्यकर्त्ताओं पर व्यंग्य करते हुए कहता है—'यह सब चरख कातते हुए भेड़िये हैं जिन्होंने अपने खूनी नख गोमुखी में छिपा रखे हैं।'^२

भगवतीचरण वर्मा के उपन्यास 'सर्वहि नचावत राम गोसाई' में युग की धर्षार्थवादी तत्त्वों का चित्रण है जिन्होंने स्वाधीनता के बाद कांग्रेस राज्य में किम प्रकार चोरबाजारी, भ्रष्टाचार और डाकेजनों का बोलबाला है, उस पर व्यंग्य किया है। लोग अपने आपको बदल कर कामयाबी का सहारा बाँधते हैं। उपन्यास में राजनीतिक उठा पटक है, जिसमें लोगों के बाने बदल गये हैं। धूम का किम प्रकार से चारों ओर साम्राज्य है, लेखक ने उसे व्यक्त किया है। मुनाफ का दशम भाग भगवान के नाम में ब्राह्मणों को अर्पित करने की व्यवस्था धर्मशास्त्र में है। भगवान प्रकेले ब्राह्मणों में ही नहीं हरेक आदमी में हैं, खास तौर से उन छोटे-बड़े मव आदमियों में जो बेईमानी और छूट में राधेश्याम की सहायता करते हैं। यह दशमाश अगर चतुर्थांश बना दिया जाये तो आमदनी बेतहाशा बढ़ सकती है, राधेश्याम ने जल्दी ही यह अनुभव कर लिया। लिहाजा कमसेरियट के बलक अकाउन्ट्स और अफसर, इनके पास मुनाफे का अथवा छूट का चीया हिस्सा पहुँचा देना उसने अपना नियम बना लिया था, जिसके फलस्वरूप उसकी पूँजी पचीस लाख से ऊपर पहुँच चुकी थी।^३

लोग अपने लाभ के लिये किस प्रकार अपने-अपनी असली रूप छिपाये रहते हैं, इस पर कवि भक्त वात रामलोचन से कहता है—'मेरी वह सब बातें बनावटी हैं, शायद आज की दुनिया ही बनावटी बातों की है। सच बात तुम कह नहीं सकते, क्योंकि सत्य हमेशा टकराना है, धुलने-मिलने की बीज तो बनावट है। तो भाई डियर राम, लोचन बनावट ही ज़िन्दगी है, सत्य तो भीत है।'^४ उपन्यास में प्रमुखतया इन लोगों का वर्णन है—त्यागमूर्ति, राधेश्याम (इलेकमार्केटियर), जबर सिंह तथा रामलोचन, बी० एम० पी०, स्त्रीपात्र धनवत कुवर, रश्मि और हमीदा। कैसे जीवते बाले ध्यक्ति हमारे चारों ओर जी रहे हैं और हम उनमें जी रहे हैं?"

२. डा० ब्रजमूषण 'यादव'—हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों का अनुशीलन, पृ० १०६.

३. नरेश मेहता—'यह पथ बन्दु था', पृ० २१७.

४. भगवतीचरण वर्मा—'सर्वहि नचावत राम गोसाई', पृ० ३३ (१९७०).

५. वही, पृ० २६४.

अमृतनाथ नागर के उपन्यास 'बूँद और समुद्र' में भी राजनीतिक चुनौतियों की दृष्टिकोण से चर्चा है। इसी तरह '५२ गिराना' आदि चुनौतियों की परीक्षाओं से राजनीति चर्चा है। राजनीति-संरचना के माध्यम से भी राजनीति के जीवन की समस्या-वादिता, गिद्धान्तरात्मिकता पर प्रकाश डाला गया है। ज्ञान-भेद के कारण सामाजिक-वैयर्थ्य पर महिषासुर का मत है—“जब तक हिन्दुस्तान में यह जाटव जाति-भेद होगा, हम सब सुख करने पर भी, समाज की मानव-समाज के रूप में प्रतिष्ठित करने में असमर्थ रहेंगे” यह जातिवाद किसी समय भारत की शक्ति और उसके बाद हमारे निरन्तर पतन का कारण रहा है। हमारी नागरिक सभ्यता महाजनी सभ्यता की शक्तियों, जिनका आधार आदिक है। जब तक यह पूरी तौर पर नहीं टूटता तब तक जाति-विधान नहीं टूट सकता।^१

राजेश्वर दादव के 'बगड़े हुए लोग' उपन्यास में कांग्रेस में भाग लेने के बाद अन्धकार पर प्रकाश डाला गया है। नेता देवदत्त के विचारों में समाजवादी जीवन में पाई जाने वाली घटना, धन-कष्ट तथा जीवन-तुला का चित्रण किया है।^२ उपन्यास का मूल स्वर मानववादी विचारधारा है, जो अन्य प्रगतिवादी कथाकारों के विचारों की भाँति आधुनिक न हो कर गतिशील है।^३ दादव की कथाओं में मानववादी विचारों के आधार पर सामाजिक सम्बन्धों का विश्लेषण किया गया है।^४

आधुनिक हिन्दी उपन्यासकारों में राजनीतिक परिस्थितियों का वर्णन समाज-शास्त्रीय दृष्टिकोण पर अधिक महत्ता, विवेचना तथा तीव्रता में हुआ है, साथ ही राजनीतिक ठहरोह अथवा उसका महाफोड करने का भी प्रयास उपन्यासकार करता है। यही कारण है कि सुयोग उपन्यासकार सामाजिक गतिशीलता के मूलभूत आधारों और व्यक्तिगत जीवन के साथ गहरी आत्मोपार्जन का परिचय देने का प्रयास करते हैं। पात्र का उपन्यासकार राजनीतिक मान्यताओं, मिथ्याओं के विषय में पहले से अधिक तटस्थ, मनुष्य-दृष्टिकोण लेकर चलता है। वह अपनी स्वतंत्र दृष्टि में राजनीतिक मनासों की आलोचना करता है, उनका मूल्योपेक्षा करता है। “यूरोप के मन्दिरों ने हमारे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा नैतिक मान-सूत्रों को अत्यधिक प्रभावित किया। उनके प्रभाव में हमारे राजनीतिक जीवन में राष्ट्र-भाव की भावना उत्पन्न हुई। पाश्चात्य साहित्य की वैयक्तिक मता की भावना ने भौतिकवादी विचारों तथा बौद्धिक उन्मेष ने वैयक्तिक स्वतंत्रता की चेतना को क्षीयता प्रदान की। स्वतंत्रता संग्राम में गांधीजी के नेतृत्व में पुनः ही नहीं, नारी का भी महत्व योगदान है—यह प्रेरणा भी पाश्चात्य सभ्यता-संस्कृति के सम्पर्क से प्राप्त हुई। पाश्चात्य साहित्य में

१. अमृतनाथ नागर—‘बूँद और समुद्र’, पृ० १५७

२. सुभाष चव्वा—‘हिन्दी उपन्यास’, पृ० ३७४.

३. वही, पृ० ३२५.

४. डॉ० वेचन—‘आधुनिक हिन्दी कथा साहित्य में चरित्र विकास’, पृ० २०३.

मारी ने गौरव पाकर भारतीय मान्य में भी एक प्राप्ति को जन्म दिया।^१ और भारतीय मारी भी आर्थिक दृष्टि में घातनिष्ठ और स्वातन्त्र्यी बनने की चेष्टा करने लगी। “प्रेमचन्द युग अथवा प्रेमचन्दों के युग का लेखक अपनी बात का, समाज के प्रति अपने विरोध का, दृष्टि जमान से अथवा मनोविज्ञान या दर्शन के आवरण में लपेट कर प्रस्तुत करता था किन्तु आज का उपन्यासकार निराश होकर समाज के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करता है।”^२ स्वतन्त्र्योत्तर युग की विशेषता है कि प्रजातन्त्रीय प्रणाली में व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य का हनन नहीं किया जा सकता तथा विचारों के प्रवर्धन में किसी को रोक नहीं जा सकता। इसीलिये र्ध सदी सदी के मातृ देश के लेखकों का अपनी बात समाज के समक्ष रखने के लिये किसी छोट की आवश्यकता नहीं। वे निःसंकोच रूप से प्रत्येक भाव की अभिव्यक्ति करता है। यही कारण है कि प्रजातन्त्र सामन प्रणाली की राष्ट्रादी भावनाओं के परोक्ष में त्रिपक्षीय स्वार्थ प्रवृत्तियों का नग्न चित्रण रामदरश मिश्र के ‘जल दूतता हुमा’ तथा श्रीलाल शुक्ल के ‘रागदरबारी’ में परिलक्षित है। सुनाय के नाम पर तथा अपने पद-प्रतिष्ठा के नाम पर व्यक्ति विनय दासपेच स्वेच्छता है, उसका यथार्थ अर्थ है। यह व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य का ही प्रभाव है कि समानता की दुहाई देने वाले अपने स्वार्थों में किस प्रकार लिप्त हैं। उपन्यासकार ने उनका विपक्ष बलवत् किया है। ‘कोई नये पुल बनवाता है कोई सबको बनवाता है, कोई गरीबों को अन्न और सम्मान दान करता है। उसी हिमाय से रामजीन के भैया ने चूने के घासपास का नक्शा बदलने की कोशिश की।’^३ लोगों के व्यक्तिगत स्वार्थ ही अधिक प्रबल हैं। “एकता के प्रचीर टूट रहे हैं, ऊपर से एकता का कृत्रिम आवरण है, जो जगह-जगह से दरक रहा है।”^४ उपर्युक्त लेखकों ने राष्ट्रीय भावना के परोक्ष में किस प्रकार राजनीतिक झूठ चालें चली जाती हैं, उनका सटीक चित्रण किया है।

स्वाधीनता प्राप्ति के उपरान्त सामाजिक राजनीतिक सजगता के कारण सामाजिक सधन में व्यक्ति की दृष्टि से अधिक सोचा जाने लगा है। मानवीय सवेदना के आग्रह के कारण आचरण की असंगतियों को मनोवैज्ञानिक धरातल पर जानने का प्रयास किया जाने लगा है। यह फ्रायडियन विचारधारा का प्रभाव है, जिससे हिन्दी उपन्यासकार अत्यधिक प्रभावित हुए। जैनेन्द्र, भज्जय इलाचन्द्र जोशी आदि ने फ्रायड के अनुसार मन की तीन अवस्थाओं को माप्यता दी है—चेतन मन, अचेतन मन तथा अचेतन मन, जिनका चित्रण इन उपन्यासकारों ने किया है। मनोविज्ञान के समावेश से उपन्यासों में चरित्र विकास का नया द्वार खुला और कलासौन्दर्य में भी अभूतपूर्व

१ कान्ति वर्मा स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास, पृ० १४१.

२ डा० महेन्द्र चतुर्वेदी—‘हिन्दी उपन्यास एक सर्वेक्षण’ (प्र० स० १९६२),

पृ० १८५-६

३ श्रीलाल शुक्ल—‘रागदरबारी,’ पृ० २६०.

४ रामदरश मिश्र—‘जल दूतता हुमा’ की भूमिका से।

कवि-वृद्धि हुई।^१ मध्य के मानवीय पक्षों का अधिकाधिक उद्घाटन हुआ। परिणाम-रूप सामाजिक बंधन अस्वीकार किये जाने लगे।^२ इलाचन्द्र जोशी के अनुसार परम्परागत मकीर्ण आदर्शों और सामाजिक कुप्रथाओं के प्रति निन्दोद्गी होने का मार्ग जिसे नहीं होना, यह सामाजिक होता है। “सामाजिक कुप्रथाएँ समष्टिगत मानव मन के परम्परागत अन्धवृत्तियों से उत्पन्न भवती के जाते हैं, उनकी मफ ई करने के बाद ही मनुष्य अधिक आन्तरिकता से उस मकान को अपना सकता है।^३ फ्रायडियन दर्शन ने साहित्य तथा सभ्यता की प्रभावित किया। “अन न केवल मंग सभ्यता की सामग्रियों का विरोध हुआ बल्कि सम्पूर्ण सामाजिक विरासत की भी उपेक्षा होने लगी।”^४ मक सभ्यता की कुंठाओं की युगीन उपन्यासकार निर्वाण रूप से विवित करने लगे।

फ्रायड के मनुष्य प्रसिद्ध लेखक बालंभावा के सिद्धान्तों ने भी हिन्दी उपन्यास-कारों का प्रभावित किया। माक गवाड में हमे जर्मनी का दर्शन, इग्वेड का अस्वास्थ्य, ग्राम का समाजवाद तथा अन्य दार्शनिक विचारधाराओं के एक जगह दर्शन होने हैं।^५ मार्ग ने अपने दर्शन की व्यवहारिक रूप देने का प्रयास किया। मार्ग ने पाश्चात्य भौतिकवादी तथा अस्त्यभूत सभ्यता में प्रभावित होने के कारण माक गवाड तथा फ्रायडवाद का स्थापित किया “पहले जहाँ जीवन का सत्य मोक्ष प्राप्ति था, उसके स्थान पर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष समाज, धर्मनिरपेक्ष कानून तथा धर्मनिरपेक्ष चिन्तन की महसूस दिया जाने लगा। भौतिक जगत में ही पारमार्थिक समाज की स्थापना साकार की गई।^६ आध्यात्मिक दृष्टिकोण की उपेक्षा, भौतिकवादी दृष्टिकोण की प्रधानता मिली।^७ इस प्रकार भारतीय चिन्तनधारा पर अन्तर्राष्ट्रीय विभिन्न विचारधाराओं का प्रभाव परिलक्षित होता है। विश्व में विज्ञान की चरमोन्नति के परिणामस्वरूप ममन्त चिन्तन पद्धति बौद्धिकता का आग्रह करने लगी, आध्यात्मिक तथा आध्यात्मिक चिन्तन के स्थान पर वैज्ञानिक चिन्तन सर्व-स्वीकृत हुआ।^८ फलतः उपन्यासकारों ने परम्पराओं के अन्धानुकरण के स्थान पर तर्क तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आग्रह की प्रधानता दी गई, परन्तु अत्यधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण “समाज तथा सभ्यता की उपेक्षा करके परिस्थितियों की नियामक शक्ति मान लिया जाता है। व्यक्ति वैज्ञानिक की भाँति तटस्थ तथा विवश मान लिया जाता है”

१. डा० देवन-आधुनिक हिन्दी कथा साहित्य और चरित्र विकास, पृ० १४८.
२. शिवनारायण श्रीवास्तव-हिन्दी उपन्यास, पृ० २०४.
३. इलाचन्द्र जोशी विवेचना पृ० १०६
४. चण्डीप्रसाद जोशी हिन्दी उपन्यास समाजशास्त्रीय विवेचन, पृ० ४१३.
५. डा० रामविलास शर्मा-“प्रगति और परम्परा”, पृ० ३८ (१९३६).
६. चण्डीप्रसाद जोशी-हिन्दी उपन्यास : समाजशास्त्रीय विवेचन, पृ० ४१४.
७. वही, पृ० ४१५

श्रीर व्यक्ति अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिये व्यग्र रहना है। समाज का बौद्धिक वर्ग इसे भी दर्शन का रूप द देना है। अस्तित्ववाद तथा सण्खवाद इमी मन स्थिति की उपज है। अस्तित्ववाद के दर्शन अज्ञय जी के अपने-अपने अजनबी' में होते हैं। अस्तित्ववाद का जन्म यूरोप में दो विश्व युद्धों के घानकगुण वानावरण के कारण हुआ क्योंकि जीवन के प्रति विस्वास खो देने से तथा भविष्य की अस्थिरता के कारण यह प्रत्येक क्षण को ममट लेना चाहते थे और कुत्सिक वानावरण में अपने अस्तित्व की रक्षा रखना चाहते थे। इसी मरणगील पादचार्य मस्मति की वस्तु-स्थिति मान कर क्षतिपय साहित्यकारों ने अपना लिया और अस्तित्ववाद तथा अणुवाद उनके लिये महान् दार्शनिक भीमासा बन गये।^१

पूर्व प्रेमचन्द तथा प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासकारों का काम सम्बन्धी दृष्टिकोण और नैतिक धर्म, परन्तु युगीन उपन्यासकारों पर पाश्चात्य सभ्यता तथा संस्कृति का प्रभाव है, 'मध्यवर्गिय कुठाप्रा में पीडित लेखकों ने फायड के दर्शन तथा अन्य मनावैज्ञानिकों के विचारों में ही स्वानन्द का प्रकाश देखा।'^२ जिसमें इला न्द्र जोशी अग्रज, यशपाल भगवतीप्रसाद बाजपयी आदि ने काम सम्बन्धी नैतिक मर्यादा की उल्लंघना है। यशपाल फासिस्ट देशों की नैतिकता का प्रमाण देने हुए लिखते हैं— जर्मनी में लडकियों और स्त्रियों ने अपने पुष्पवन से च वृष कर युद्ध के समय देश की सहायता के लिये अपना इकट्ठा किया था और जापान में वेश्यावृत्ति द्वारा देश की सहायता के लिये धन कमाया था। इस देश में ऐसे काम की किसी भी भावना से नहीं सहा जा सकता।'^३ परन्तु भारतीय में कृति-नैतिकता पर फासिस्ट देशों की मस्कृति आरोपित करना समाजशास्त्रीय दृष्टि से अनुचित होगा।

इलाचन्द्र जोशी भावसंवाद तथा फायडवाद दोनों का एक दूसरे का पूरक मानते हैं। उनके अनुसार 'बाह्य जगत का गतिशील क्रम अन्तर्जगत का निर्माण करता है इसी और अन्तर्जगत के वही मस्कार बाह्य जगत पर अज्ञात में अपना प्रभाव डालने जाते हैं इसलिए एक महान् मर्यादा के इन दो चरम पहलुओं को समान भाव से धनाने की चरम आवश्यकता है।'^४

वर्तमान युग के राजनीतिक परिस्थितियों में बदलते हुए मानव मूल्यों का सजीव प्रेकन लक्ष्मीनारायण लाल के उपन्यास 'रुज्जीवा' में हुआ है। द्वितीय महायुद्ध के समय जब राष्ट्रीय आन्दोलन प्रवल था भारतीय पूँजीवादी, अग्रजों के ही गीत गाते थे। ये अग्रज और यह गाँधीजी का सत्याग्रह यूरोप में लडाई की

१ चण्डीप्रसाद जोशी — हिन्दी उपन्यास समाजशास्त्रीय विवेचन, पृ० ४१६

२ वही, पृ० ४१७

३ वही, पृ० ४२६.

४ वही, पृ० ४२७

५ इलाचन्द्र जोशी, विवेचना, पृ० २२.

कम्पुनल देन अरर मोहम्बन - हमारे हिन्दुस्तानी कम्पुनिस्ट डाग्रेटिक बहन हैं। हर बात में हम और चीन की तरफ भगते हैं।^१ इटाली में मजदूरों के विचार, माकॉवाड का पुष्टिकरण करते हैं। बिश्वा खोले तो नुस्खा गून मिनो में निचोटा जायेगा - तुम बाईबरो में जन-जन कर मगेने और बेंगे मरने में टक्कर कर दोगे तो नतीजा सामने है - जब तक यह गदर के दून के धुले चीने पहले राक्षस नुस्खागी हमारी छानियों पर है - हमारी किम्पन बही है।^२ मार्क्सवादी विद्वान्त क धनुषार् गोवरण के रिफ्ट बिद्राह के स्वर मुनक्ति है और देश को साम्यवाद की प्रायश्चिता है, यह मानत है। लहरगाही और कांसी राज मुर्दावाद के नारे लगते हैं।^३

उपन्यास में मार्क्सवाद को महन्त्र दिया गया है। साम्यवादी चेतना नागार्जुन के उपन्यासों में भी पाई जाती है। नागार्जुन का उपन्यास 'बलचनमा' गन्धारवा बर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। देश की राष्ट्रीय मय्या में जमींदारों के ही नाति-नरेन्देदार प्रविष्ट हो गये हैं जो किसानों-मजदूरों का अहित करत हैं। पून बाबू का अरिष इन्हीं प्रकार का है। रूस की प्रांति के पश्चान् लेनिन ने सभी मजदूर बर्ग और किसानों से आग्रह किया था कि कभी भी ऐसे व्यक्ति को किसी उन्नत-विश्व-पूण पद पर न जाने देना, जिन्हें भी-बाप आदि जमींदार, माद्वार या जारगाही के नोकर रहे हों। यदि ये इन पदों पर पहुँच गये तो अपनी पुरानी प्रवृत्तियों को उभार कर जनता का सही शासन न स्थापित होन देंगे।^४ लेखक ने कहा है 'पहले अग्रज मृदुले ये, अब काने अग्रज, शहरो के पूँजीपति आदि जनता का शोषण करते हैं। मोघनिष्टों के नेतृत्व में किसान मद्राम में बाम की छिटाटी पर हाथिया हथोडा बात्ता कड़ा फट्टा उठता है। रोखी रोटी की लड़ाई के बहादुर मिपाही जान-गान की छोड आपम में बामरेड हो जाते हैं। 'बाबा बटेमर नाथ' में भी साम्यवादी चेतना का अंकन है। 'बरण के पेटे' उपन्यास में साम्यवादी ग्रामीक कार्यकर्ता, जो राष्ट्रीय स्वाधीनता मद्राम में निम्न काशों में क्षुब्ध हो हाथिया-हथोडा मार्का, शाल कड़े बानी ममा का मेना बन जाता है और मद्रुओं के मध्य में उनका सहयोगी बन जाता है। लेखक ने बर्ग-सपर्य की भावना में सामाजिक-असामाजिक तत्त्वों का चित्रण किया है।

नागार्जुन का 'उग्रतारा' मण्डवादी चेतना में परिपूर्ण उपन्यास है। उनके उपन्यासों में राष्ट्रवादी-सामाजिक स्थितियों का जीवन्त चित्रण पाया जाता है और 'उग्रतारा' में मनोविश्लेषणवादियों की तरह अन्तर्द्वन्द्वों का चित्रण भी अग्रवादी शैली में किया है। 'दुखमोचन' उपन्यास में नागार्जुन ने सर्वोदयी भावना का चित्रण

१. राजेन्द्र यादव - 'उगडे हुए लोग', पृ० ४६.

२. वही, पृ० २७१.

३. वही, पृ० २७२.

४. द्रजभूषण सिंह 'आदर्श—हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों का धनुषीमन', पृ० ४११.

किया है। दुश्मोचन' में मानवीय शक्ति का प्रतिपादन किया है 'स्व लोच जिये और एक दूसरे के साथ जिये।' इस प्रकार समाजवादी चेतना प्रबल हो रही है। राजनीतिक स्वतन्त्रता के कारण विभिन्न राजनीतिक दल अपने-अपने विचारों का प्रचार करते हैं। उपन्यासों के माध्यम से गांधीवाद, साम्यवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, आदि विचारधाराएँ जनता को प्रभावित करती रही हैं।

(क) राष्ट्रीयता बनाम अन्तर्राष्ट्रीयता

हिन्दी उपन्यासों में राष्ट्रीयता की भावना स अवगत हान के लिये, उन्हें दो भागों में विभक्त किया जा सकता है -

(१) स्वाधीनता-पूर्व काल (१८८५ ई० से १९४६ ई० तक)

(२) स्वातन्त्र्योत्तर काल (१९४७ से आज तक)।

प्रारम्भिक काल के उपन्यासों (१८८५ से १९२० तक) में राष्ट्रीय चेतना सशक्त नहीं थी। उसमें सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामाजिक पक्ष ही प्रमुख था। १९२१ से १९४७ तक के उपन्यासों में प्रमुख चरित्रों एवं सामयिक राजनीति, समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि पर उभरी और राष्ट्रीय आन्दोलन मुखरित होना लगा, जिसके दर्शन प्रेमचन्द के उपन्यासों में होते हैं।

स्वाधीनतापूर्व काल में कांग्रेस की स्थापना तथा उसके नेतृत्व में स्वाधीनता-प्राप्ति के लिये किये गये अहिंसक आन्दोलनों का चित्रण उपन्यासों में पाया जाता है। प्रेमचन्द ने "साहित्य के माध्यम से मजाल लेकर राष्ट्रीय आन्दोलन के लिये भाग प्रशस्त किया।" १

कांग्रेस के अहिंसक आन्दोलन में विश्वास न रखने वाले सक्रिय क्रांतिकारियों ने अपना अलग संगठन बनाया, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुदीराम, भटुक्ेश्वरदास तथा यशपाल आदि प्रमुख थे। १९३२ तक यह सक्रिय कार्यकर्ता अपनी जान की बाजी लगा कर दंड की आजादी की लड़ाई में सिर पर कपन बांधे निकल पड़े और भारतीय राष्ट्रीयता ने उग्र रूप धारण कर लिया। राष्ट्रीयता की भावना को समुचित विकास उन्नीसवीं शताब्दी में हुआ। राष्ट्रीयता के विकास में जिन दो प्रमुख तत्वों ने योग दिया, वे हैं, ब्रिटिश धार्मिक व्यवस्था तथा दैनिक आन्दोलन। धार्मिक आन्दोलनों ने नव जागृति के लिये उत्प्रेक्षणीय प्रयास किया।

राष्ट्रवादी-चेतना के दशन प्रेमचन्दजी के 'प्रमाथम', 'कर्मभूमि', 'रत्नभूमि', तथा 'गोदान' में होते हैं। 'प्रमाथम' में प्रेमचन्दजी गांधीवाद से प्रभावित हैं। 'प्रमाथम' का प्रेमशकर अहिंसक क्रांति का प्रोत्साहित करता है जिससे प्रभावित

१. प्रजमूपण सिंह 'आदर्श' - हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों का अनुशीलन, पृ० ४६७.

२. चण्डीप्रसाद जोशी - हिन्दी उपन्यास समाजशास्त्रीय विवेचन, पृ० ३७८.

हो मुकम्मल चौधरी, चासीग बीघा जमीन गाँव के भूमिद्वीनों को बाँट देना है।^१ गांधाजी के 'गमरागम' की स्थापना के लिये प्रेमचन्द्र धन स्वत्व का परिहास करना है। उपन्यास में साम्यवाद की भलक पाई जाती है। "रूम में काश्तकारों का राज है, वह जो चाहते हैं करते हैं, वही हाल की बात है काश्तकारों ने राजा की गद्दी से उतार दिया है और अब किसानों और मजदूरों की पचावन राज करती है।"^२

प्रेमचन्द्रजी के उपन्यास 'रगभूमि' में राजनीतिक चिन्ता 'प्रमाश्रम' में व्यापक है। 'रगभूमि' को नन्ददुलारे बाजपेयी ने गांधीवादी उपन्यास कहा है। 'रगभूमि' के सूरदास में गांधीवादी विचार मूल है। 'मत्स्य ग्रहिणा का उममें ऐसा ममाश्रम हो गया कि वह आदर्श मूल हो जाता है।'^३ 'रगभूमि' में १९२० के प्रमहयोग आन्दोलन तथा शासन की दमनत्मक प्रवृत्तियों परिलक्षित होती हैं। "उपन्यास के व्यापक चित्र फलक पर स्वतन्त्रा-पूर्व राष्ट्रीय भावनाओं का प्रवेकन है।"^४

'कर्मभूमि' उपन्यास की दृष्टिभूमि में सविनय अवज्ञा आन्दोलन विवक्षित है, जो राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रेरक स्रोत है। कर्मभूमि में स्वाधीनता सपना और तत्त्वज्ञान-जागृति के व्यापक प्रसार का प्रवेकन है।

'गोदान' में भी भारतीय राजनीतिक तथा समाजवादी चिन्ता का प्रवेकन है। उस समय कांग्रेस के अन्तर्गत ही समाजवादी दल की स्थापना हो गयी थी और साम्यवादी गतिविधियाँ भी जोर पकड़ रही थीं। 'गोदान' के रचनाकाल के समय मजदूर आन्दोलन मशक्त हो रहा था, परन्तु उसका चित्रण 'गोदान' में नहीं है। प्रेमचन्द्र के उपन्यासों में सामयिक देश काल की विवेचनाओं का चित्रण है। उनका साहित्य देश काल की विवेचनाओं के परस्पर सम्बन्ध को विवक्षित करने वाला साहित्य था।^५

भगवतीचरण वर्मा के टेढ़े मेढ़े राम्ते और झूठे बिचरे चित्र में भी राष्ट्रीय भावना का समग्र चित्रण है। इन उपन्यासों में राष्ट्रीय भावना का प्रवेकन है। स्वाधीनतापूर्व राजनीतिक चिन्ताओं में प्रमुख है—मनु बपासोय की क्रांति, जिसमें आकाश हिन्दू पौत्र का गठन, नेताजी मुनापबन्ध बोध के नेतृत्व में हुआ, जिसने इस मजद की अग्नि को और भी भड़का दिया।

दूसरी घटना है देश का विभाजन, जिसे रामेन्दर दुबे 'अचल' के 'नयी हमारत' तथा यशपाल के भूटा-सच में पूर्ण अभिव्यक्ति मिली है। 'भूटा सच' में राष्ट्र-विभाजन की राजनैतिक पीठिका पर पञ्चाशी जन-जीवन की सबल अभिव्यक्ति है।

१. प्रेमचन्द्र—'प्रमाश्रम', ३८८.

२. वही, पृ० ६६.

३. सुपमा घवन—'हिन्दी उपन्यास', पृ० ३४.

४. डा० रामविलास वर्मा—'प्रेमचन्द्र और उनका युग', पृ० ११२.

नागार्जुन, रेणु, भैरवप्रसाद गुप्त आदि के आधुनिक उपन्यासों में भी स्थानीय रंग के पृष्ठ धार पर क्षेत्रीय राजनीतिक चेतना तथा राष्ट्रीय धन्दोलन से प्रभावित भाव लक्ष्मी को प्रेषित किया गया है। समाजशास्त्रीय विवेचन से शून्य होता है कि समाज जन-जीवन राजनीति से इनका उद्बोधित है कि जीवन में इसके प्रभाव को विलग नहीं किया जा सकता, हमीलिये युगानुरूप जीवन की प्रतिच्छाया को उपन्यासकार प्रस्तुत करने का प्रयास करता है।

युग की मान्यताएँ लेखक के दृष्टिकोण को प्रभावित करती हैं। राजनीतिक मान्यताओं ने समाज के साथ-साथ साहित्य को भी प्रभावित किया। सन् १९२० के पश्चात् भारतीय जन-मानस की राष्ट्रीयता की भावना ने आन्दोलन को तीव्र किया। गांधीवाद के जन-जीवन के निबट होने हुए भी १९३४ में समाजवादी और मानववाद विचारधारा भारतीय राजनीति में प्रस्फुटित हुई, जिसका पोषण यशपाल ने अपने उपन्यासों में किया। यह विचारधारा गांधीवाद के विरुद्ध प्रतिक्रियास्वरूप प्रकट हुई। (स्वयं यशपाल इस विरोध का साहित्य मानते हैं।)

रागेय राघव के उपन्यास 'विषाद मठ' के एक गीत में यही विरोधी स्वर मुखरित है। "रोने के दिन सदा नहीं रहते। सिर धुन-धुन कर पछानने वाले तेरे दुखों के ताप से चट्टानें पिघलने लगी हैं। स्वतन्त्रता, शान्ति तथा साम्य की दुधुभी बजने वाली है, तूने अपना बागी मिर उठाया है।"१ इन कान्तिकारियों की भाषा में प्रेम-प्रेम, त्याग और बलिदान का स्वर मुखरित है, वे समता का पोषण करते हैं। समता की राष्ट्रवादी भावना अन्तर्राष्ट्रीय मानववादी सिद्धान्तों पर आधारित है। नागार्जुन के उपन्यास 'बलचनमा' में भी यही स्वर निनादित है। 'भाप जब उठ खड़े होंगे और एक कठ होकर हुंकार करेंगे तो जातिम जमींदारों का कलजा बहने लगेगा' वे ही हैं किन्ते, दाल में नमक के बराबर। ...रिसान भाइयों अब भाप जाग गये हैं। खान बहादुर चाहे महाराज बहादुर, कोई भापका हक नहीं छीन पायेगा, भाप अपनी ताकत को पहचानिये।"२

इन प्रकार राष्ट्रीय जागरण काल में गांधीयुग में रचित उपन्यासों में गांधी-दर्शन तथा स्वतन्त्रता के काल में समाजवादी विचारधारा का प्राधान्य है।

१९३७ में आज तक के उपन्यासों में राष्ट्रीय भावना का उदात्तीकरण हुआ है, जिनमें जनवाद से प्रभावित राष्ट्रीय भावना का भेदन है। आज के उपन्यासकारों का सामयिक चित्रण समाजशास्त्रीय आधार पर गहन प्रयास है। युगीन उपन्यासकारों को राष्ट्रीयता, अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों से प्रभावित है। शिवनारायण के अनुसार— "उपन्यास को सिद्धान्त प्रचार का साधन बनाया गया है।"३ फलतः उपन्यास राष्ट्रीय

१. रागेय राघव—'विषाद मठ', (१९४६), पृ० १६३.

२. नागार्जुन—'बलचनमा'. (१९५२), पृ० १६२, १३.

३. शिवनारायण श्रीवास्तव—'हिन्दी उपन्यास', पृ० ३२२.

तथा पन्तराष्ट्रीय विचारों के सबल वाहक रहे हैं तथा जनता को प्रभावित करने का सकल माध्यम भी।

राष्ट्रीयता एक सच्ची ऐतिहासिक प्रक्रिया है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। यह प्रेरणाभूत है। इसकी जड़ मनुष्य की सामाजिक भावना और कवायवी मनोवृत्ति है।^१

“राष्ट्र परम्परा की जागृत चेतना, विदेशी साहित्य और उसका विकसित जीवन तथा सत्तार के अन्य देशों की स्थितियों, सम्प्रदायों, मध्यों और साहित्य के सम्पर्क में देश में अंग्रेजी सामन और उसके राजनीतिक परिणाम-शोध और सांस्कृतिक विभूतता एवं उस काल की हमारी सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक रुढ़ियों—इन सब के होहन-मयन में हमारी नवीन चेतना का विकास हुआ, जो आने वाली दृष्टिकोण में सामाजिक थी।”^२ जिसे राष्ट्रीयता की गंगा दी जा सकती है। भारत के राजनीतिक आन्दोलन पर केंद्र कर्त्तव्य और अंग्रेजी शिक्षा का गहरा प्रभाव पड़ा।^३ विभिन्न देशों के आदान-प्रदान में न केवल सांस्कृतिक विकास हुआ बल्कि विभिन्न पद्धति तथा जीवन दृष्टिकोण में भी परिवर्तन हुआ—वैज्ञानिक विचार तथा बौद्धिक विकास से धर्म के स्थान पर तर्क और कार्य-कारण सम्बन्ध जीवन-दृष्टिकोण को निर्दिष्ट करने लगा। जादू, आन्धविश्वास, जो धर्म के अंग थे, उन्हें धलक करके धर्म को बुद्धि द्वारा बनाने का प्रयास किया जान लगा। पश्चिम की वैज्ञानिक चिन्तनधारा ने मानव में आत्म-विश्वास को जागृत किया। वह हर बात पर ईश्वर की दुहाई देने के स्थान पर स्वयं पर भरोसा करने लगा, विश्व नियन्त्रता की भावना जगी। बर्टण्ड रसेल के अनुसार “वैज्ञानिक युग के पूर्व विश्व में ईश्वर-सर्वमक्तिमान समझा जाता था। ईश्वर को प्रसन्न रखना ही प्राकृतिक दुर्घटनाओं से बचने का एकमात्र उपाय था यतः ईश्वर को प्रसन्न रखने के लिये आवश्यक था कि मानव अपनी धर्ममयता, शक्तिहीनता तथा नम्रता व्यक्त करके ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करे।”^४

रसेल के इन विचारों से धर्म की महत्ता का पता चलता है, परन्तु आधुनिक युग में प्रकृत, महामारी आदि दुर्घटनाओं के लिये ईश्वर को दोषी न ठहरा कर सरकार को उसकी कुशलता के लिये दोषी ठहराया जायेगा। इस प्रकार लोगों की चिन्तनधारा तर्कमय तथा विज्ञान दृष्टिकोण अपनाते लगी, जिससे देश राष्ट्र की सीमा से परे अन्तराष्ट्रीय भावनाएं जागृत होने लगीं।

१. आर्योद्धार—राजनीतिशास्त्र (१९३०), पृ० ५८३.

२. आर्योद्धार—राजनीतिशास्त्र (१९३०), पृ० ५८३.

३. आर्योद्धार—राजनीतिशास्त्र (१९३०), पृ० ५८३.

४. आर्योद्धार—राजनीतिशास्त्र (१९३०), पृ० ५८३.

५. आर्योद्धार—राजनीतिशास्त्र (१९३०), पृ० ५८३.

६. आर्योद्धार—राजनीतिशास्त्र (१९३०), पृ० ५८३.

७. आर्योद्धार—राजनीतिशास्त्र (१९३०), पृ० ५८३.

८. आर्योद्धार—राजनीतिशास्त्र (१९३०), पृ० ५८३.

अंग्रेजी सत्ता १७५७ से भारतवर्ष में आरम्भ होती है। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हार के बाद भारत पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमाया। सन् १८५७ तक भारतीय स्वतन्त्रता-प्राप्ति के प्रथम प्रयास होने तक सम्पूर्ण भारत पर उनकी प्रभुता का झंडा लहराने लगा था।

अंग्रेजों के शासन तथा नृशम अत्याचारों से पीड़ित जनता में प्रतिश्रिया स्वरूप विद्रोह की भावना जागृत हुई, परचात्य सभ्यता तथा शिक्षा से भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का उद्भव हुआ। श्रीमती ऐनीबेसन्ट के अनुसार “भारतीय राष्ट्रीयता कोई हाल का पोषा नहीं है, बरन् जगत् का दैत्य है, जिसके पीछे हजारों वर्षों की स्मृतियाँ हैं।” १

शिक्षित भारतीय जनता ने अंग्रेजी स्वैच्छाचारी शासन से विमुक्त होने के लिये, देशव्यापी राजनीतिक समस्या ‘इ हिमन नेशनल काँग्रेस (१८८५)’ की स्थापना की तथा देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में सुधार के लिये स्वशासन की आवश्यकता अनुभव की। इनमें कुछ उदार नीति को मानने वाले अंग्रेजों के प्रति सहानुभूति रखते थे। उदारवादी राजनीतिज्ञों की विचारधारा सज्जाराम के ‘आदर्श हिन्दू’ उपन्यास में ध्वनित होती है — “जिन बातों को देने का सरकार ने वादा कर लिया है, अथवा आप जिन पर अपना स्वस्थ समझते हैं, उन्हें सरकार स माँगें। जब माता पिता भी बेटे बेटों को रोने से रोटी देते हैं, तब राजा से माँगने में कोई बुराई नहीं, तुम ज्यों ज्यों माँगते जाओगे वह त्यों त्यों धीरे-धीरे देती जाती है।” नियमबद्ध आन्दोलन करना अच्छा है। २ परन्तु इस प्रकार की विचारधारा उग्रवादी देशभक्तों को असंतुष्ट करती थी, वे अंग्रेजों की भस्मना करते थे, सरकार उनका दमन करती थी।

आर्थिक विषमता के कारण भी उग्र विचारों को बल मिला।

इस युग के उपन्यासों में राष्ट्रीयता का जो स्वरूप उभरा “उसका प्रथम प्रेरणा स्रोत राष्ट्र का प्राचीन गौरव तथा सभ्यता है।” ३ भारतीय सभ्यता के पोषक विवेकानन्द, दयानन्द, बालगंगाधर तिलक आदि ने पाश्चात्य सभ्यता की तुलना में भारतीय सभ्यता के गौरवपूर्ण अतीत की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया और उसमें आत्मविश्वास की भावना को जागृत किया। लोकमान्य तिलक, परब्रह्म और कुछ अशौचक लाला लाजपत राय की राजनीतिक गतिधियों में हिन्दुत्व की प्राचीन भारतीय सभ्यता की गहरी छाप है। तिलक ने शिवाजी, गणेशोत्सव, गीता को राष्ट्रीय

१ डा० वी० पी० एस० रघुवती — ‘राष्ट्रीय आन्दोलन तथा भारत का सविधान’

पृ० ४.

२. सज्जाराम शर्मा मेहता — ‘आदर्श हिन्दू’ भाग ३ पृ० २४०

३. ब्रजमूर्धन सिंह ‘आदर्श’ हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों का अनुशीलन,

पृ०, ५०७.

सेवा का आधान निरूपित किया। अरविन्द ने राष्ट्रीयता का आध्यात्मिक शक्ति के समकक्ष बताया और उसे धार्मिक स्वरूप की मान्यता दी।^१ उन्हीं दिनों प्रचीका में गोरे-काले की रंग र की नीति के कारण भागतियों के साथ प्रभद्र व्यवहार ने अग्नि में घी का काम किया। फलतः इन्हीं कारणों से जनता ने राष्ट्रीयता की चेतना का उद्रेक हुआ। कांग्रेस के दो दल बन गये — उग्र तथा नरम; जिन्हें वैधानिक आन्दोलन में विश्वास नहीं था वह उग्र दल के कहलाये, दूसरे नरम दल के। सरकार के दमनचक्र से क्रुद्ध नवयुवक क्रान्तिकारी आन्दोलन करने लग और हिमात्मक कार्यो द्वारा अपना आश्रय व्यक्त करते, परन्तु साधनों की कमी और अतृप्त्यक होने के कारण सफल न हो सके। परन्तु इनके आतंक से सरकार के मन में घोंडा भय समया। इन्हे सतुष्ट करने के लिये मिन्टो-मार्ले ने कुछ सुधारवादी प्रयास किये और नरम दल वालों का प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा में स्थान दिया और मुसलमानों को निर्वाचन और प्रतिनिधित्व के अधिकार दिये गये, जिसने साम्प्रदायिकता का बीजारोपण किया। भारतीय दशभक्त इन सुधारों से सतुष्ट नहीं थे और प्रथम महापुद्ग (१९१४-१८) के समय तिलक तथा ऐनीबेसेन्ट ने 'होम रूल' की भाँति की और बि० मोन्टेगु उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, उनमें इस भाँति की पूर्णतः ठुकराने का साहस नहीं था, क्योंकि प्रप्रेमों को भी साम्राज्य की रक्षा के लिये भारत की सहायता की आवश्यकता थी। इसलिये उन्होंने स्वायत्त शासन सम्पादनों को प्रोत्साहन देने का आश्वासन दिया।^२ १९१६ ई० में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता स्थापित हुई। हिन्दू-मुस्लिम, ममभोना होने के कारण राष्ट्रीय आन्दोलन समन्वित शक्ति बन गया था। २४ अक्टूबर १९१७ ई० में सभी प्रांति की सफलता तथा उसकी जनता के आत्म-निर्णय के अधिकार की घोषणा में अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितिर्षा भी बदल चुकी थी। इसी में १९१६ ई० में मार्टिन्सु चेम्बफोर्ड के नाम से सुधारों को कानूनी रूप दिया गया।^३ परन्तु यह सब भूलावा मात्र था। द्विविध शासन प्रणाली अमात्मक थी। सरकार एक ओर तो नरम दल वालों की अपनी समर्थक बनाना चाहती थी और दूसरी ओर दमनकारी कानूनों से शान्तिकारी तथा उग्र राष्ट्रीय तत्त्वों को नष्ट करना चाहती थी। इसलिये सरकार ने रोलेट एक्ट पास किया, परन्तु गांधीजी के नेतृत्व में सम्पूर्ण देश ने रोलेट विरुद्ध का विरोध किया। यह पहला अवसर था कि राष्ट्रीय स्तर पर जन-आन्दोलन फैला।^४ और ब्रिटिश सरकार को अनुभव हो गया कि राष्ट्रीय आन्दोलन जन-आन्दोलन का रूप धारण कर गया है। ६ अप्रैल १९१९ में गांधीजी के नेतृत्व में प्रथम अमहोद्योग आन्दोलन आरम्भ हुआ। पूर्ण स्वराज्य राष्ट्रीयता का

१. अत्रभूषणसिंह 'आदर्श'—'हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों का अनुशीलन',

पृ० ५०८.

२. अष्टीप्रसाद जोशी - 'हिन्दी उपन्यास समाजशास्त्रीय विवेचन', पृ० १८७.

३. वही, पृ० १८७.

धर वन गया।^१ गजानन में जलियावाला बाग के अमानुषिक गोलीकाट ने सम्पूर्ण राष्ट्र में विद्रोहाग्नि भड़का दी।

द्वितीय महायुद्ध में राष्ट्रान्ध्र आन्दोलन को नूतन बल मिला। कावेन ने भारत के भावी विधान हेतु राष्ट्रीय विधन मन्त्री की मीन को फिर रखा और ब्रिटिश सरकार द्वारा बंटाये गये क्रिस्स कमीशन की माजना को अस्वीकार किया, तथा १८४२ में भारत छोड़ो का नारा बुलन्द किया। इस पर सरकार का दमन-चक्र और तीव्र हो गया; परन्तु जन-शक्ति का वह कुछ न बिगाड़ सकी। सभी मध्य मुस्लिम लीग ने सुपनमानों का स्वतंत्र राष्ट्र बनाने पर जोर दिया और साम्प्रदायिकता फैल गई। देश दो भागों में बंट गया, परन्तु १५ अगस्त १९४७ का विह्वल स्वतंत्र भारत का था।

इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रीयता की भावना ने जन-जीवन को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। युगीन उपग्रामकारों पर राष्ट्रीय आन्दोलन का सम्यक प्रभाव पड़ा, शासन के अत्याचारों, जमींदारों के नृपस व्यबहार, सरकारी कर्मचारियों का भ्रम, जनता की चेतना, सत्याग्रह, अमृत्योग आन्दोलन आदि का चित्रण सद्गुणित उपन्यासों में पाया जाता है। राष्ट्रीय आन्दोलन के कारण सामाजिक राजनीतिक, धार्मिक विचारों में परिवर्तन आया। सामाजिक कुरीतियाँ क प्रति भी सारि स्पर्कार सजग हुए।

‘राष्ट्रीयता हमारे लिए जरूरी है, हमारा अस्तित्व ही राष्ट्रीयता पर निर्भर है।’^२ “राजनीतिक स्वाधीनता के बाद भारत के लिये साम्प्रतिक और मानवतावादी राष्ट्रीयता की ओर अधिक ध्यान देना आवश्यक है।”^३ राष्ट्रीयता में विशाल दृष्टिकोण अपेक्षित है, ताकि अन्तर्राष्ट्रीय सदभावना और अंगी का विकास हो।

स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् राष्ट्रीयता ने कई आयाम खोले। प्राप्तीयता भाषा, साम्प्रदायिकता, जाति भेद के कारण राष्ट्रीयता में सकीर्णता आ गई जो राष्ट्रीय एकता के लिए अभिशाप सिद्ध हुई और जो अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सदभावना की सबसे बड़ी शत्रु हैं।^४ कभी-कभी मकीर्ण “राष्ट्रीयता की भावना देशों के आपसी सम्बन्धों में कटुता ला देती है जिससे एक दूसरे की संस्कृति और सभ्यता का ठीक-ठीक अध्ययन प्रायः असम्भव हो जाता है। .....आधुनिक काल में राष्ट्रीयता के नाम पर लाखों व्यक्तियों का जीवन और करोड़ों की सम्पत्ति अबाध की जा चुकी है। राष्ट्रीयता विदेशों में घृणा करना सिखानी है। इस प्रकार की आक्रामक राष्ट्रीयता को ‘मैडियों की आक्रामक राष्ट्रीयता’ (वल्क पैर) कहा गया है। यही राष्ट्रीयता युद्ध के बीज बोती है और खराब से खराब विस्म के साम्राज्यवाद में बदल

१. अण्डीप्रसाद घोषी—हिंदी उपन्यास समाजशास्त्रीय विवेचन, पृ० २४३.

२. आजीर्वादम्—राजनीतिशास्त्र पृ० ५८३.

३. वही, पृ० ५८३.

४. वही, पृ० ५८१.

जाती है। 'नेहियों' भी आत्मिक राष्ट्रीयता के उदाहरण सैनिकवादी जापान, फ्रांस इत्यादि और नाबो जमनी हैं।' १

समाजशास्त्रीय पीटिका पर अनुमीन करने से ज्ञान होता है कि हिन्दी के उपन्यासों में राष्ट्रीयता के लिये घातक तत्वों की उपन्यासकारों ने प्रोत्साहित नहीं किया। भारत एक विभाजित राष्ट्र है "जिनमें अनेक जातियों, धर्मों, सम्प्रदायों और भाषाओं का संगम है। इनका होने पर भी राष्ट्रीय इतिहास, सामूहिक परम्परा और अपने व्यवस्था एक मूल में बंधी है और दृढ़ है।" २ राष्ट्रीय एकता के लिये भारत की धर्मनिरपेक्षता की नीति सराहनीय है। साम्प्रदायिक द्वेष राष्ट्रीय एकता के लिए घातक है, जिसे हम भारत विभाजन की विभीषिका में देख चुके हैं। यंगान का 'कूटा मच' साम्प्रदायिक विद्वेष के घातक परिणामों का घोषणा है। सकीर्ण दृष्टिकोण राष्ट्रीयता के लिये हानिकारक है, "कूट और विघटन की प्रवृत्तियों से सामाजिक तथा सामूहिक विघटन होता है, जिन्हें राष्ट्र-हित के लिये समाप्त करना आवश्यक है। प्राधुनिक उपन्यासों में भ्रष्टाचार का मुक्त कर विरोध किया जाता है, क्योंकि यह देश की गम्भीरतम समस्या है, देश की प्रगति के लिए घातक है; ब्राह्मणी बेनामी, उद्योगपतियों, प्रणामनिक कर्मचारियों के भ्रष्टाचारों का उद्घाटन चतुरम्बेन शास्त्री के 'बगुने के पत्र', अदरजी के 'बर्ही-बर्ही आँखें', यंगान के 'कूटा मच' भगवतीचरण वर्मा के 'सुर्वाह नचावन राम गोमार्द', धीमान गुप्त के 'राग दरबारी' तथा माया गुप्त द्वारा अनुदिन उपन्यास 'सुरम्यम्भी' में किया गया है। राष्ट्र के स्वस्थ निर्माण के लिए भ्रष्टाचार की समाप्ति का विश्वास प्रयत्नीय प्रयास है। नाट्यकार मानवीय सम्बन्धों में सुस्थित न्यति उत्पन्न करने का प्रयास करता है; यह साम्प्रदायिक न्यति राष्ट्र तथा अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों में भी प्रोत्साहित है। हिन्दी उपन्यासों में राष्ट्रीय-चेतना की दो प्रतिबिम्बिति फिर भी मिली है परन्तु अन्तराष्ट्रीयता का पूर्ण प्रकटन अभी नहीं हो पाया।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण पर जबकि विश्वसमुदाय (वर्ल्ड कम्युनिटी) की कल्पना की जा रही है। अन्तराष्ट्रीय सहभावना का विकास आवश्यक है ताकि राष्ट्रीयता की भीमा-रेखा से बाध्य न होकर अन्तराष्ट्रीय क्षितिज पर मानवता का विकास हो सके।

(ख) उदार प्रजातन्त्र-व्यक्ति स्वतन्त्रता

प्रजातन्त्र का आदि स्वस्थ प्राचीन पंचायतों के रूप में मिलता है, जिसके दर्शन हम प्राचीन काल के गुरुगणों में होते हैं। पराधीनता के बाद हमारी प्राचीन गानन पद्धतियाँ मूल हो गईं और "अवेनी गायकों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से नवीन

१. भार्गवादिम्—राजनीतिशास्त्र पृ० ५८१.

२. ब्रह्मपण सिंह 'भादय'—हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों का अनुसंधान, पृ० १५०.

शासन पद्धतियाँ प्रचलित थीं। आधुनिक प्रजातन्त्र का जन्म विदेश में हुआ, भारत में तो यह बहुत बाद में आया।^१

आचार्य चतुरमेन शास्त्री के उपन्यास 'बैंगाली की नगरवधू' में ईसा पूर्व पंचवी-छठी सनाढी की राजनीति, धर्मनीति, सामाजिकनीति का वर्णन है। "उपन्यास में गणतन्त्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था के उज्ज्वले एवं विकृत पक्षों का वर्णन उत-व-होता है।^२ गणतन्त्र राज्य के विधान में नगर की अर्धधिक रूपसी कन्या को नगर-वधू बनाया जाता था। साम्प्रदायी ऐसी ही नारी है; परन्तु अपने व्यक्तित्व की गरिमा से मजिद है। गणराज्य के नागरिकों को नगरवधू पर समान अधिकार रहता था तथा लेखक ने इस नियम की आलोचना की है। वह लिखता है—'धीरे-धीरे साम्प्रदायी की एक लोकोत्तर मूर्ति मेरे मानस पर अंकित हो गई। तथाकथित उस प्राचीन कानून ने मुझ साम्प्रदायी का हिमायती बना दिया।^३ लेखक ने उपन्यास में नारी-स्वातन्त्र्य का प्रतिपादन किया है, तथा गणतन्त्र और राजतन्त्र सम्बन्धी वैदिक तथा आधुनिक संस्कृति का चित्रण किया है।

राहुल साह्यायन के उपन्यास 'सिंह सेनापति' तथा 'जय योधेय' में प्राचीन गणतन्त्रात्मक समाज व्यवस्था का चित्रण है। 'सिंह सेनापति' में लिच्छवी गणतन्त्र के सामाजिक जीवन का चित्रण है। गणतन्त्रात्मक सामाजिक विधान में युग की स्वच्छन्दता, नारी की स्वतन्त्रता, धर्म की गरिमा सम्पत्ति पर समान अधिकार का पक्षोगान उपन्यास का मूल स्वर है।^४ राहुलजी राजतन्त्र को नर-नारियों का बन्दीगृह मानते हैं। "उपन्यास में गणतन्त्र जीवन का चित्रण और बुद्ध के विचारों का निरूपण किया गया है।"^५

राहुलजी ने अपने उपन्यास 'जय योधेय' में, भी योधेय, गण के राजनीतिक प्रशासन, आर्थिक विधान तथा सामाजिक व्यवस्था का चित्रण किया है। 'जय योधेय' के नायक की स्वातन्त्र्य प्रियता, बौद्धिकता, कर्तव्य निष्ठता, राष्ट्रीयता, सौन्दर्यवादिता कलाकारिता उसके व्यक्तित्व को उभारने में सह-युक्त होती है।^६ लेखक राजतन्त्र की अपेक्षा गणतन्त्र को महत्त्व देते हैं। तथागत ने भी बौद्ध मذهب की व्यवस्था गणतन्त्रात्मक सिद्धान्तों के आधार पर स्थापित की थी, सब की सम्पत्ति पर किसी एक व्यक्ति को नहीं समस्त मनुष्यों का अधिकार था।^७

१. कान्ति वर्मा—'स्वातन्त्र्योत्तर उपन्यास', पृ० १५५.

२. सुषमा धवन—'हिन्दी उपन्यास', पृ० ३५०.

३. आचार्य चतुरमेन शास्त्री—'बैंगाली की नगरवधू', पृ० ११८.

४. सुषमा धवन—'हिन्दी उपन्यास', पृ० ३६६.

५. वही, पृ० ३६८.

६. वही, पृ० ३६९.

७. वही, पृ० ३६९.

राजेश राय के उपन्यास 'मुर्खों का टीला' में मोहन जोदही की गल्ल 'आत्मक' शासन प्रणाली का, जिसमें जनता की धनता प्रतिनिधि निर्माण करने का अधिकार था चित्रण किया गया है तथा गणपति, मेनार्पति आदि पदाधिकारियों की निरुक्ति भी महानगर के नियाँगी करते थे। उपन्यास में दामना का विरोध किया गया है।
 "स्वातन्त्रता मेरा ध्येय है। ... अनुप्य को महायत्ना देना मेरा एकमात्र धन है।"
 इस उपन्यास में दाम-प्रयास का विरोध और गणतन्त्र-शासन का धारण है।

यशपाल के उपन्यास 'दिव्या' में भी गणतन्त्रात्मक समाज का चित्रण किया गया है। "इस प्रकार चतुरसेन दाम्नी, शहस तथा राजेश राय के उपन्यासों में गणतन्त्रात्मक विधान की समस्याओं का उद्घाटन हमनिये हुआ है कि आधुनिक प्रजातन्त्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था को प्राचीनता की गरिमा में प्रविष्ट किया जा सके।"
 "मुर्खों का टीला उपन्यास में मिय और एकाम, मुनेश और मोहनजोदडा के ऐतिहासिक तत्वों की भूँक देकर गणराज्य की गतिविधि का विश्लेषण माकमवादी दृष्टि से किया है।"
 ३

उपरोक्त ऐतिहासिक उपन्यासों का समाजशास्त्रीय आधार पर अनुशीलन करने पर स्पष्ट होता है कि प्रजातन्त्र की भावना प्राचीन काल से गल्लगल्लों में गई जानी थी, परन्तु आधुनिक प्रजातन्त्र का जन्म विदेश में हुआ। "जनतन्त्र और समष्टिवाद का समन्वय, हमों के (१७१७-१७७८) मिडलान 'जमरस विन प्योगी' में प्राप्त होता है। फ्रांस की राज्यक्रान्ति (मार्च १७८६) में जनतन्त्रिक विचारों की परम्परा की व्यवस्थित और सयत पेशिणि दृष्टिगत होती है।"

प्रजातन्त्र के मूल में जन-व्यथा की भावना निहित है। सर्वप्रथम अमेरिका में 'डिक्लेरेशन ऑफ़ इन्डिपेंडेंस' में इस प्रणाली को मूर्त कर दिया और धीरे-धीरे विश्व में इस प्रणाली का महत्व बढ़ता गया। भारत में इस प्रणाली का बीजारोपण १८५७ में स्वतन्त्र साराम काल में हुआ और आज कांग्रेस की शासन प्रणाली का स्वरूप प्रजातन्त्रीय है। अन्तर्राष्ट्रीय विचारों में प्रजातन्त्र की भावना ने ही सर्वप्रथम भारत की अपनी धोरें धारण किया। प्रजातन्त्र की भावना राष्ट्रीयता की भावना के साथ विकसित होती गई और तदनुगीत उपन्यासों में भी प्रजातन्त्रीय भावना परिलक्षित होने लगी। प्रेमचन्द जी के 'प्रेमाश्रम' में आदर्श ग्राम की स्थापना में प्रजातन्त्र की भावना ही प्रमुख है।"

प्रजातन्त्र में सामाजिक स्तर सम्बन्धी भेदभाव को मिटाकर समानता की भावना का उद्घय हुआ। निचले से निचले स्तर का व्यक्ति भी श्रेष्ठतम पद प्राप्त करने की कल्पना कर सकता है, जिसमें समाज तथा साहित्य में वर्ग भेदभाव व्यक्ति-विशेष को

१. राजेश राय-‘मुर्खों का टीला’ (१९४८), पृ० ५३६-७.

२. सुषमा धवन-‘हिन्दी उपन्यास’, पृ० ३८५.

३. वही, पृ० ३८५.

४. कान्ति वर्मा-स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास, पृ० ११५-६.

ही स्थान न मिल कर सभी जागमान्य का स्थान मिलना अनिवार्य हो गया ।^१ इसीलिये लिकन ने इसे जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का साधन कहा है । यही कारण है कि स्वतन्त्र सभाम का जन पान्थोलन कुछ नेताओं के वादविवाद तक ही सीमित न रहा बल्कि वह जनता का अन्तर्जन बन गया ।^२ तभी समस्त राष्ट्र अपनी स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्नशील हो उठा । प्रजातन्त्र में प्रत्येक व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है और जब राष्ट्र मजबूत हो कर स्वतन्त्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान कर प्रयत्नशील होगा तो इस राष्ट्रीय गति ने प्रजाता को इस भार सोचन के नियम विवश किया । १९०६ में दादाभाई नौरोजी ने प्रथम बार जनकता में कांग्रेस के समापनित्व के अपने भाषण में स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया जिसकी प्राप्ति के लिए जनता कसिद्ध हो गई और वर्षों के निरन्तर संघर्ष के बाद भारत १९४७ में स्वतन्त्र हुआ और प्रजातन्त्रीय प्रणाली पर सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने प्रशासन करना प्रारम्भ किया । देश में आम चुनाव हुए जिसमें माध्यम से जनता में अपने प्रतिनिधि साकसभा तथा विधानसभा के लिए निर्वाचित किए । परन्तु धीरे धीरे प्रजातन्त्रीय शासन प्रणाली में कई प्रकार का बुराईया का समावेश होने लगा । मंत्री बन जान के बाद विधायकगण सभी अपने निर्वाचित क्षेत्रों में जान का कण्ट नहीं करते और चुनाव के समय मोमोरी मेडका की तरह फिर दिखायी देने लगते हैं । सरकारी भ्रष्टाचार का विषय बहान युगीन उपन्यासकारों ने किया है ।

भगवतीचरण वर्मा के उपन्यास 'सामर्थ्य और सीमा' तथा 'सर्बाई नचावत राम गोसाईं' ॥ प्रजातन्त्र प्रणाली में पाये जाने वाले व्यक्तिगत स्वार्थों का उत्पादन किया गया है । इनके उपन्यास 'सामर्थ्य और सीमा' की 'रानी कहती है—'हमारा राज्य बाप में सरकार के हाथ आ गया है व मनुष्यता छोड़ चुक है व बदनीयत है, बेईमान हैं, अतिहीनता की हद हो गई है चागे भार सूट मची हुई है, जान माल इज्जत ईमान सभी कुछ खतरे में है ।^३ किसी ने सत्य कहा है 'गति मनुष्य की अन्तर् कर देती है और पूरा गति व्यक्ति को पूर्णरूपेण भ्रष्ट करती है पावर करप्शन है' मुझे एण्ड एन्वील्यूट पावर करप्शन एन्वील्यूटनी । इस सत्य की ओर इंगित करते हुए मैजर नाहरसिंह रानी से कहते हैं— 'गमी बहुत सत्ता जिसके "हाथ में पानी है वही मूढ़ाव होकर बदनीयत, बेईमान दुर्जनित हो जाता है, हम राजबग बालों ने जिस प्रकार वैभव एकत्रित किया हमने जो जो अन्धारा और अत्याचार किये, हमने जिम्मेदारिता को अपनाया इतिहास उसका साक्षी है—हमें परिस्थितियों का मुकाबला करना पड़ेगा जो कुछ जाना है उसे बेनी स्वीकार करके उसमें लड़ो, उसको बदलो ।'^४

इसमें स्पष्ट होता है कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में चाहे वह ऐकतन्त्र हो या प्रजातन्त्र सत्ताधारी संदेव सत्ता का दुष्प्रयोग करता है । प्रजातन्त्र प्रणाली की

१ त्रिमवन सिंह हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद पृष्ठ १६२

२ चण्डीप्रसाद जोशी—हिन्दी उन्ग्यास समाजशास्त्रीय विवेचन पृष्ठ ७१

३ भगवतीचरण वर्मा सामर्थ्य और सीमा पृष्ठ ७४

४ वही पृष्ठ ७४

यह विशेषता है कि इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ की मान्यता दी जाती है, परन्तु आजकल भी धर्म, जाति तथा वर्ग के नाम पर वह केन्द्रित होनी जानी है। हिन्दुस्तान धर्म-निरपेक्ष राज्य है, मुसलमानों को भी पूर्ण स्वतन्त्रता है परन्तु अभी निष्ठा हिन्दुस्तान के प्रति नहीं है। मोलाना रियासतहर्क कहता है—“आप हिंदू चाहते हैं कि हम मुसलमान हिन्दुस्तान के वफादार रहें।”^१ वह यह नहीं कहता हम हिन्दुस्तानी हिन्दुस्तान के वफादार रहें। यही कारण है कि वह जयाली में अधिक से अधिक मुसलमानों को बनाकर पाकिस्तान का एक हिस्सा बनाना चाहत है।

प्रजातन्त्र में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के कारण पूँजी का एकीकरण हो रहा है। हमी से मंत्री जोखनलाल मकोला से कहते हैं—“हम अपने देश के लोगों को आप पूँजीपतियों की कृपा पर नहीं छोड़ सकते, पूँजीवाद के देवता के उपासकों में नैतिकता और सद्भावना की उपासना के प्रति न कोई विश्वास रहना है, न आस्था रहती है। पूँजीवाद मनुष्य में भयानक विषमता का द्योतक है।”^२

परन्तु यही जोखनलाल जैसे मंत्री, अपने पद के लिये सब कुछ करते हैं। इन्होंने पूँजीपतियों का आश्रय लेकर चुनाव जीतते हैं और बाद में पूँजीपति इनसे उचित अनुचित कार्य कराते रहते हैं। एक को अपनी कुर्सी का मोह है, दूसरे को घन के आशय का। इसीलिये मकोला कहता है (जोखनलाल से)—“भयानक विषमता को उत्पन्न करती है पूँजी, पूँजीवाद नहीं। पूँजीवाद तो इस पूँजी की स्वाभाविक श्रुति है और इस पूँजी को मिटाने की समता न तुममें है और न तुम्हारे आकाशों में। आज मुझे हिन्दुस्तान में कोई भी आदमी ऐसा नहीं मिलता जो पूँजी का गुलाम न हो। यह राजसी शान-सीकत, तड़क-भटक में बड़े-बड़े महल “ सब में पूँजी छपी हुई है।” पूँजीवाद में विषमता है, क्या राजनीति में कम विषमता है?”^३ सीटिया तथा मकोले कहता है—“राजनीति में कई कोटियाँ बन गई हैं। तुम कहोगे तुम्हें जनता ने चुना है और” पर यह सीचा है कि तुमने अपने चुने जाने के लिये जनता को भूल बनाया है, छल-कपट, जाल-फरेब इन सबका सहारा लेते हो तुम, पार्टी बनाते हो, “..... पार्टी का संचालन जैसे करते हो वह तुम अच्छी तरह जानते हो।”^४

प्रजातन्त्र प्रणाली में व्यक्ति का सामाजीकरण व्यवस्थित ढंग से तभी सम्भव है जब कि सरकार व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ कर दूसरों को भागे बढ़ने का अवसर दे, परन्तु होता यह है कि एक बार जो मंत्री बन जाता है वह दोनों हाथों से घन खींचने लगता है और पद से चिपके रहने के लिये हर सम्भव उपाय करता है। सीट लेने के लिये नेतागण क्या नहीं करते?” “तुम लोगों को खरीदते हो, वह अपने

१. भगवतीचरण वर्मा—‘सामर्थ्य और सीमा,’ पृ० ११३.

२. वही, पृ०, ११५.

३. वही, पृ० ११६.

४. वही, पृ० ११६.

रूप से नहीं बल्कि हमारे रूपों से और यह रूपों तुम जबरदस्ती हम लोगों से चन्दे के नाम वसूल करत हो-तुम हमें दबाते हो, प्लेट काम पर खड़े होकर बहने हो । इसलिये कि सत्ता तुम्हारे हाथ है ।' ^१

यह सत्य है, सत्ताधारी शक्तिशाली होने के कारण भ्रष्टाचार फैलाने हैं परन्तु उनके विरुद्ध आवाज उठाने की स्वतन्त्रता भी प्रजातन्त्र में ही सम्भव है । स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद प्रजातन्त्रीय प्रणाली के आधार पर निर्वाचन द्वारा अपना मन्त्रिमण्डल बनाया गया । भारत के अनीत में कभी हो सकता है मन्त्रिमण्डल बने हों, परन्तु निरुद्ध विगत में कोई ऐसा उदाहरण नहीं । राष्ट्रीय जीवन की यह महान् घटना है कि भारतीयों ने अपना मन्त्रिमण्डल चुनाव द्वारा बनाया जिसमें व्यक्ति की सामाजिक स्थिति के स्थान पर उसके सामाजिक योगदान को महत्त्व दिया गया, निर्वाचन के लिये व्यक्ति किसी जाति, किसी भी वर्ग, धर्म, का हो सकता है, परन्तु उनके लिये देश सेवक होना महत्त्वपूर्ण है । भारत का प्रथम निर्वाचित मन्त्रिमण्डल पंडित गोविन्दवल्लभ पन्त के सरक्षण में बना । जिसमें स्वतन्त्रता संग्राम के सैनानियों की जनता ने अपनी पुण्य आस्था से चुनाव पक्षी विगत बीस वर्षों में परिस्थितियाँ बिस्तुल बदल गई हैं । अपना सर्वस्व निष्ठावर करने वाले नेता नहीं रहे जो त्याग बल पर जनता का विश्वास प्राप्त किये हुए थे । आज नेतागण जनता के बल पर नहीं सरकार तथा धन के बल पर नेता बनने का प्रयत्न करते हैं ।

स्वतन्त्र भारत में समता के लिये जमींदारी, ताल्लुकेदारी मिटाई गई, परन्तु 'गरीबी और अमीरी नहीं मिटाई जा सकती । जमींदारी मिटने से अमीरी और गरीबी मिट जायेगी, यह तो प्रोपेगण्डा के खोखले बलफाड़ थे ।' ^२ अमृतलाल नागर 'उपन्यास 'अमृत और विष' की विवेचना करत हुए सक्षमीसागर वाष्ण्य लिखते हैं- "आज स्वतन्त्र भारत के तरुणों ने गांधी-युग के राष्ट्रीय भारत का त्याग, बनिश्चान और धर्मद्वेष नहीं देखा, उन्होंने चारों ओर आर्थिक पतन, नैतिक भ्रष्टाचार, मूल्यों का विघटन, घुसखोरी भ्रष्टाचार, मिनाफाखोरी को राष्ट्रीय हित के स्थान पर स्वीकृत देखा है, लोगों के नकली मुखाटे देखे हैं । वास्तव में स्वतन्त्र भारत दो मूल दोषों से पीड़ित है, जिनसे अन्य सारी बुराइयाँ उत्पन्न हुई और हो रही हैं वे हैं--चरित्र और नेतृत्व का खोखलापन -आइसिस भाव करेक्टर और आइसिस भाव लीडरशिप । ऐसे खोखलेपन में आज का तरुण घुटन अनुभव कर रहा है और कल्याण राज तथा भोक्तात्मिक समाजवाद खोखले शब्द बत गए हैं, उनकी भयवृत्ता नष्ट हो चुकी है । स्वतन्त्र भारत में ईमानदारी का कोई स्थान नहीं रहा गया । दयासेवा का मानदण्ड है हलवे भाटे की सुरक्षा और देश भक्ति के नाम पर जनता को मूल बनाना और भौतिक सुख-साधन जुटाना, जड़ स्तिवादिता को कोई मिटाना नहीं चाहता । जो मिटाना चाहता

१ भगवतीचरण वर्मा-'धामर्ष्य और सीमा,' ११६,

२. वही, पृ० ५० २०८-९.

है उसे मानिक और वस्तुनिष्ठ कह कर दवाने की चेष्टा की जाती है ।" यही कारण है कि आज प्रबल प्रणाली में गोपीनी के पुन का निश्चय देना-मना माय गयी रहा । मता और पंगे का ही बोलबाला चारों ओर परिमलित होना है । मभवती बरगु वमां क उन्म्यास 'मवहि नवावन राम गोपाई' म भी प्रबल प्रणाली के बोलबाला का प्रबल है । किम प्रकार उद्योगरति मयियों में मिल कर धरना उन्मू गोपा कर रहे हैं । उद्योगरति राधेश्यामत्री, मत्री जवरहि-ह तथा त्यागपुत्रि मुद्रमत्री में मिल कर दुष्टर फंटररी के लिए पाच एवज जमाने बिमानों न लबाधर कान का व्यवस्था करने हैं—'जनहित के नाम पर अन्तर्गत यस्तर पर एक प्रयोग नामा मुन रही है । दुष्टर फंटररी में देना की बहुत बड़ी आवश्यकता की पति हो रही है ।" पततः देना के विकास के नाम पर पु जंपनि मुद्रका में मिल कर व्यक्तिगत लाभ उठ ले है, जिनमें माधारा जलना की आदिक स्थिति म सुधार नहीं हो पाता । "स्वस्थ सामाजिकता का अभाव मवप दृष्टिगोचर होना है । तथाकथित योग मोमाष्टी भ्रष्ट है, समृद्ध होने के स्थान पर जीवन संयना हो गया है ।"

धामरप सेन के अनुदिन उन्म्यास 'धुकायत्री' में भी प्रबल प्रणाली में शार्पी प्रवृत्तियाँ किम प्रकार प्रबल हो गयी हैं, उनका प्रबल किया गया है । मुद्रमत्री मुद्राई पावन पत्नी में कहते हैं — "शक्ति के भोके में हमारे मन में मोई हुई सारी भावाशाएँ जाग उठी हैं । धामन को हमन राजनीति बना लिया । देना सेवा के लिए धर्मियों के आने अपना अतिदान जो देना मवक करते रहे, उन्हें हमन धामन धार कीटा के बाहर ही छोड़ दिया । पुगनी मत्री-मत्री स्वामी नीरुगाही के महार हमारे जन-करवाणु का काम शुरू हुआ । आज हम राजनीति में हम तरह फल गए हैं कि हमने मुद्रारा पान का घर कीटा राखा नहीं रह गया, हवारी तमाम कागिगी, कि अन्तर एक बड़ी भाई रह गई है । हम महतूर नो करते हैं, पर उा कूटन धीर-राष्टने का न नो अचनाग है न कोई उपाय ही दिखाई पड़ता है । जब दिया बुझने का, होना है तब वह धीर मन्नक कर जनना चाहता है । नए तन के बिना वह नहीं जलेगा, यह चेतना उसे नहीं होती ।"

आज व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की अधिक महत्त्व देने लगा है, इनीति-धने पर से भोके की तरह विकास रहना चाहता है । स्वाधयना उसे बहुत-सी कुगार्यों की महन करने के लिये बाध्य करती है, मन में यह जानन हुए भी कि धानी आत्मा को यह गिरवी रख रहा है दूसरों के दबाव को महन कर रहा है, जिसेही को हममें क्षमता नहीं क्योंकि उसे अपने पद की मुगलित जा रखना है ।

१. लक्ष्मीनगर वालुय — 'हिंदी उन्म्यास उन्मलियाँ', पृ० १०१.

२. मभवती बरगु वमां — 'अवहि नवावन राम गोपाई', पृ० १५.

३. लक्ष्मीनगर वालुय — हिंदी उन्म्यास उन्मलियाँ, पृ० १०२.

४. धामरप सेन — 'मुद्रमत्री', पृ० १८५-८६

१ 'मुख्यमंत्री' उपन्यास में मुदरान दुबे, मुख्यमंत्री कृष्ण द्वैपायन का विरोध करते हैं, पर तु जैसे ही मुख्यमंत्री उन्हें अपने मंत्रिमण्डल में शामिल करने को कहते हैं, व घटने मान-अपमान को भुनकर आत्ममर्षण करने का संसार हो जाते हैं। सवेरे ही यह कहकर गये थे कि आत्ममर्षण में सा सूरज दो चाँद एक साथ नहीं रह सकते। मुदरान दुबे, कृष्ण द्वैपायन एक ही मंत्रिमण्डल में रहकर एक दूसरे को सहयोग नहीं दे सकते। वही सबेरे का सूर्य, आधी रात को ज्योतिहीन तारामात्र रह गया। बल सबेरे वह फिर सूरज नहीं बन सकेगा। अब दिन में भी उसे तारा बनकर रहना पड़ेगा।^१

२ अपने स्वार्थ तथा उद के लिये व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज को ही नकार देते हैं। आज राजनीति केवल नारेबाजी या व्यक्तिगत स्वार्थों पर आधारित रह गई है, वास्तव में त्याग करने वाला आज से चार दशक पूर्व हो गये हैं। जो अधिक धन धन्य कर सकता है वही चुनाव लड़कर नेता बन सकता है। कृष्ण द्वैपायन कहते हैं— 'आज राजनीति में कौन आ रहा है? गाँव के अमीर किसान "दस तरफ के बंकार भोग जिन्हें कुछ नहीं करने को है, वही अब राजनीति कर रहे हैं।'^२

३ वास्तव में आज मध्यवर्गीय मेधावी लोग तो कुछ भी नहीं कर पाते, अधिक विपत्तियों का मध्य में उठे हुए कदम पर रोकता है, टाकता है, निम्न मध्यवर्ग सबसे अधिक विडम्बनाओं का शिकार है। भारत का शिक्षित वर्ग अनुभव करता है कि देश की बागडोर जो सम्भाले हुए हैं उनमें अधिकतर सत्तारूपी हथ डोर के सहारे अपनी आकांक्षाओं की पतंग आकाश-स्पर्शी बनाने में अधिक ध्यान दे रहे हैं। परन्तु जनमानस आज सजग है। व्यक्तिगत स्वार्थों की दलदल में निमग्नित उनके प्रशंसन की शटक अधिक दिन नहीं चल सकेगा।

४ कुछ प्रभावशाली नेता दूसरे लोगों को आगे नहीं आने देते और अधिकृत लोगों को कमजोर बनाकर देश में किये रहते हैं तथा वह लोग भी अपनी निम्ति बनाये रखने के लिये मूक बने रहते हैं, क्योंकि उनके स्वार्थ इसी से पल्लवित होने हैं। व्यक्तिगत दुर्बलताओं, मार्क्स-भतीजावाद, श्वेत आदि की मील से उनके छोटे मोहुर बढ़ रहे हैं, जिनका मंत्री, उपमंत्री बनना ही लक्ष्य हो वे कैसे राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं? प्रजातन्त्र का मुख्य ध्येय है सामान्यवाद परन्तु जहाँ धनत्रवाद का बोल-बाला हो वहाँ समन्वय भयवा प्रजातन्त्र का समाजवादी ढाँचा उभर नहीं पाता।

५ पहले भारत में गाँवों में जहाँ गरीबी, अज्ञान, दबी-बोप, अनादृष्टि से लोग दीन-हीन अवस्था में रह रहे थे वहाँ एकता थी, जेहर्ग पर एक-सी उदारी, पालो में एकसे भाँखे थे। बाढ़ आने पर सभी बचाव के लिये प्रयत्न मिल, एक दूसरे का सहयोग देने के लिये तत्पर दिखाई देते थे। परन्तु आज स्थिति बोध की वास्तविकता ने सब

१. चारुचय सेन — 'मुख्यमंत्री', पृ० १४६

२. वही, पृ० २४७

पीत दिया है, प्रत्येक व्यक्ति धरने-धरने बचाव में लगा है। इसी का विवेकन करते हुए रामदत्त मिश्र ने अपने उद्घोष 'जल दूटना दुषा' की भूमिका में लिखा है -
 'इस जवाब का जीवन भी तो कम ही है, लेकिन पहले एक साथ बहता था, बाढ़ में उमड़ता था एक साथ गर्मी में सूखता था। अब तो नये-नये बाँध बांध रहे हैं उस जल के किनारे—ये बाँध भी धोखा नहीं हैं जगह-जगह में दरक जाते हैं; जहाँ से ईखने है सोडा पानी यह जाता है दूसरी दिशा को धीरे यह पानी वहीं पिस नहीं पाते निररीन या समानांतर धाराओं में बहने ली चले जाते हैं (जैसे महीपतिह धीरे लतीन) हाँ दूट रहा है तो यहाँ का जल, जो बराबर दूट रहा है। धारा से धारा दूट रही है, बाँध है कि बग्न रहे हैं, लेकिन एक भी ऐसा नहीं जो जल को मचिन कर एक दिशा में प्रवाहित करे धीरे उसमें से शक्ति उजागर करे—बाँध जगह-जगह दरक रहे हैं धीरे जल दूट रहा है—दूट रहा है।'^१

प्रजातन्त्र प्रणाली में माधोन सामाजिक मायनाएँ दूट रही हैं। प्रत्येक व्यक्ति धात्र धरने व्यतिरिक्त के लिये गपयं करना है, वह धरने अधिकारों के लिये मजबूत है। धात्र कोई किमी को जानि, धर्म, पद-के आधार पर दवा नहीं मकना। उद्योगात का धात्र लनीन, जिमने महीपतिह के पहाँ पग्नह धरं नोचरी की थी, इन पग्नह वगैरे में उसे नई दुनियाँ के दमन हुए हैं। वह कहता है—'एक दुनियाँ जिसका रग जिसकी धीरे मजदूरों की नील-चिन्ताहटों के शर्पों पर लडा था जिसके कमल इन गरीबों के पनीने के कीचड़ में जिले थे, जिसका प्रकाश गरीबों की हड्डियों की रगड़ में फूटना था, जिसकी गीरी में ललने वाले जमींदारों, इनके बारिन्दों और दग्वारियों की गाँव में मड़ी मछली की गंध पानी थी।'^२ उनका मूर्य धम्य हो गया है। वह यदि महीपतिह के कहने पर रात को दिन नहीं कह सकता तो धरने की इस व्यवस्था में समग कर सकता है, वह मैनेजरी छोड़ देता है। परन्तु यह प्रजातन्त्र राज्य में ही सम्भव है, इसमें पूर्व की व्यवस्था में व्यक्ति को धरमी जमीन बेच कर भी फिर मुकामे रहने के लिये बाध्य किया जाता था। परन्तु अब सामन्तशाही समाप्त हो गई है। मनीन जनधवा का धन लना है, परन्तु इस दोन में उसने पचासवीं के चुनाव में स्वार्थप्रियता का नग्न नतन देखा है। महीपतिह दीनदयाल, भाटाधारा गाव की राजनीति को दूषित लिये हुए है। मरगा इलमिलार जैसे जिम्न प्रकृति के खोपों को पिटू बनाने हुए हैं। पुलिस की धूम देकर अपनी धीरे मिला लेते हैं। पैसे देकर मत कग्वा लेते हैं, दूसरों को फँसाने के लिये जोल फैलाने हैं इनके पास धन बल है, परन्तु जमाना बदल गया है। यह सभी अनुभव करते हैं। धमन्तुष्ट मजदूरों को इकट्ठा करके जगपतिया ने मोचलिस्ट पार्टी बना ली है, जो जगपतिया महीपतिह की चाकरी करता रहा वहीं धत्याचरों से पीड़ित ही

१. 'रामदत्त मिश्र—'जल दूटना दुषा' की भूमिका से।

२. रामदत्त मिश्र—'जल दूटना दुषा', पृ० ११३.

‘और कलकत्ता चला जाता है और वही मे अधिकार की चेन्ना से मित्र होकर लौटता है और अपने मजदूर साथियों सहित महीपसिंह के खिलाफ आवाज लगाता है— अत्याचार का नाग हो, मिल का मानिक मजदूर है सरकार निकम्मी है। जगपतिया न मद्रास पचायत में महीपसिंह के विरुद्ध नालिम की। सतीश ने महीपसिंह को सम्मन जेजा परन्तु महीपसिंह ने अपनी सामन्ती शान में चपरासी को डाट कर सोटा दिया कि दरिद्रों और भूखों की पचायत में महीपसिंह नहीं आयेगा।’ सतीश इस पर विचार करता है कि सरकारी व्यवस्था में हस्तक्षेप करने वाले, उनका भुजाक उड़ाने वाले महीपसिंह अभी भी न जाने कहा का अपना दब रहे हैं और विद्वन्मना यह है कि सरकार भी ऐसे ही लोगो को मान दे रही है टिकट दे रही है लेकिन वह अपने अधिकार-सीमा में इस रासस को नहीं छोड़ेगा, इसका अन्जाम चाहे जो हो क्योंकि महीपसिंह अपनी ताकत पर मेरा अपकार करने की कोशिश करेगा कई लोग सतीश समझ भी चुके थे कि वह इस मुकदमे को दबा दे या इधर उधर कर दे। वह क्यों माचीज मजदूर के लिये एक बड़े आदमी से रार मोल ल रहा है? सतीश जानता है कि इन सारी बातों में, परोक्ष में स्वयं महीपसिंह है, परन्तु अपना नाम कहलाना हेठी समझता है। वह सतीश को अभी भी अपना नीकर समझता होगा।” बड़े बड़ों के तनवे खाटने वाले महीपसिंह को ‘हम जैस गांव के लोगो के अधिकारों के प्रति आस्था ही कैसे हो सकती है? हा इन पचायतों में उन्हें आस्था कैसे हो सकती है जहाँ वह स्वयं समापति और सरपंच नहीं है?’ अग्राय के प्रति आवाज लगाने की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्रजातन्त्र में ही सम्भव हो सकती है सामन्तशाही काल में विद्रोहियों को कुचल दिया जाता था। छन बल का सहारा तो आज भी लिया जाता है परन्तु परिस्थितिया बदल गई हैं, इससे शोषक भी सतर्क हैं। राजनीति में व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है और न्यायप्रिय व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों से झुझना पड़ता है। ‘रमिकुमार (पात्र) कहता है—“मुझे राजनीति नहीं आती, राजनीति जो घुरा भौंक कर घुसकराती रहती है राजनीति जो कभी भी बरबट ले सकती है। बेहयाई से जो किमी की भी बलि दे सकती है गांव टूट रहा है, मूल्य टूट रहे हैं, सत्य टूट रहा है, कोई किसी का नहीं समझे, एक दूसरे के समाशरी हैं। गांव टूट रहा है, परन्तु नया गांव बन भी रहा है—किसानी मजदूरों का जगपतिया का खेत अब महीपसिंह नहीं कटवा सकता।”’

आज महीपसिंह जैसे व्यक्ति को भी, दो बार सम्मन सोटा देने पर भी, तीसरी बार आना ही पड़ा। वह जनता के दरबार में हाजिर होकर क्रोध से उबल रहे थे, घन्टर ही घन्टर कुछ नहीं कर पाते। सोचते हैं—

१ रामदरश मिश्र—‘वस टूटता हुआ’, पृ० ३८०—८१

२ वही, पृ० ३८१.

३ वही पृ० ३८६

जिनमें जूनों में बान कगता था पद-गगन करने पचापा में इकट्ठे हुए हैं।" परन्तु समय बदल गया है। यह बान चक है उन्हें भी पचाप रुपये का दण्ड भरने को या रमधनिया में मांसी मांगने को पड़ा है। मांसी मांगना उन्हें माला नहीं, पचाप रुपये पाग में है नहीं। यह तद्वय बर मनेबर छैनविहारी में यह कह कर चल जाते हैं—'कल साबर जमा कर देना'। "घात्र गभी के समान घषिबार है। जानि बग, पेना, जन्म घषवा विगवन के घाधार पर किनी को घषिबागों में बजित नहीं दिया जा सकत।। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता, दाम्ना, कार्यकुशलता और अध्यवसाय की पूरी तरह घात्रमान का घषवर मिलना अपेक्षित है।" २ परन्तु मदीयगिह के शीघ्र तथा बीमवा-हट का कारण है कि वह "समाजवाद के आधारस्थान समान घ-गर और समान-पिचार" ३ को मान्यता नहीं देता, उनके सामान्यवादी घह को यह समता स्वीकार नहीं है।

मुरेश मिश्रा के उपन्यास 'सुबह घंघरे पय पर' में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारतीय जीवन की पुरानी मान्यताओं और धार्मिक जीवन-दर्शन का पक्ष चित्रित किया गया है। लखक ने सामाजिक समस्याओं को नूतन परिप्रेक्ष्य में चित्रित किया है। उपन्यास में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद के काल में विभिन्न जीवन-दृष्टियों, राजनीतिक विचारधाराओं, दार्शनिकों और विचारकों, धार्मिक सामाजिक धार्मिक एवं नैतिक तनाव तथा मानव की सामाजिक प्रवृत्तियों पर विपश्यन, राजनीतिक नारे तथा भई-भनीजावाद वाली भारतीय जैमोकेनी, गभी कुछ एक विराट् एन्वय की भांति उपन्यास में एक के बाद एक उभरने चलें जाते हैं। ४ उपन्यास में स्वातन्त्र्योत्तर भारत "धार्मी विवेकताओं एवं कुरुक्षेत्रों के गाय हमारे सामने उरस्थित हो जाना है। 'सुबह घंघरे पय पर' मानवीय विवेकताओं की वृहद् गाय है।" ५

मुगीन उपन्यासकारों ने समाज के विकास के लिये समाजवादी समाज के लिये, समाज में पाई जाने वाली विविधताओं को चित्रित करके सम्यक्ता का प्रतिपादन किया है।

साम्यवादी दृष्टिकोण भी प्रजातन्त्र प्रणाली की देन है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की महत्व दिया जाता है, दूसरे की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अपहरण करने वाले को समाज धमा नहीं करना। भारत की प्रजातन्त्र शासन प्रणाली अपने लोक-तान्त्रिक समाजवादी स्वरूप की मईय घोषणा करती रही है, जिसमें कहा जाता है कि वह धार्मिक विषमताओं के उ नूतन में रत है, परन्तु मुरेश मिश्रा के 'सुबह घंघरे पय पर' उपन्यास में चित्रित परमात्मा बाबू के जीवन की पय-पय पर घाने वाली

१. रामदत्त मिश्र—'जल दूटत, हृषा' पृ० ११५

२. डा० विजयेन्द्र स्नातक—'चिन्तन के क्षण', पृ० १०८.

३. वही, पृ० १०८.

४. लक्ष्मीनगर बाण्य—'हिन्दी उपन्यास उपलब्धियाँ', पृ० ११३

५. वही पृ० ११३.

विषयताओं याधाओं से हमारी इस स्वतन्त्रता का सोखसापन प्रकट होता है। मानव स्वस्थ विनाश के लिये सामाजिक व्यवस्था में परिचयन होना अत्यन्त आवश्यक है और मानवान्ता की पुनर्प्रतिष्ठा के लिये सचमुच एक क्रान्ति अनिवार्य है।^१ ज्ञाति यह तात्पर्य नहीं कि सामाजिक विघटन हो जाए, वरन् सामाजिक व्यवस्था में ऐसा परिचयन हो जहाँ बेचस बचनी में ही नहीं करनी में भी साम्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन हो। अमृतलाल नागर के उपन्यास 'अमृत और विष' में भी सामयिक राजनीति की रफलता विपक्षता का चित्रण है, जिसमें अन्तर्विरोधी स्थितियों का लेखक ने उद्घाटन किया है। उपन्यास में स्वतन्त्र भारत अपनी सभी उपसन्धियों के साथ प्रतिध्वनित है।^२

प्रजानन्द की यह उदात्त भावना है कि वह समूहवादी न होकर मानववादी राज्य की व्यवस्था करता है, जो व्यक्ति और उसकी वाणी के स्वातन्त्र्य का प्रतिष्ठापन करती है। प्रजातन्त्र का उदात्तीकरण तभी सम्भव होगा, जब व्यक्ति को विकास की पूर्ण स्वतन्त्रता हो। आज व्यक्ति का स्वयं का योगदान ही महत्वपूर्ण है। समाज-शास्त्रीय दृष्टि से सामाजीकरण के लिये व्यक्ति स्वतन्त्र, प्रजानन्द शासन प्रणाली का मूलभूत सिद्धान्त माना जाता है। आज ज्ञान, परिवार, वर्ग आदि महत्वपूर्ण नहीं हैं, वरन् व्यक्ति की अपनी सामाजिक स्थिति महत्वपूर्ण है। इसीलिये आज एक हरिजन भी मंत्री हो सकता है और उसके हाथ का छुआ स्पर्श, बाह्य भी जाति से अहिष्कृत नहीं किया जा सकता, फलतः प्रजानन्द प्रणाली में साम्य सभी के लिये अपेक्षित है और स्वतन्त्रता सभी का जन्मनिष्ठ अधिकार है।

प्रजातन्त्र प्रणाली की यह विशेषता है, जिसमें व्यक्ति को विचारों, व्यवहारों के प्रकटीकरण में स्वतन्त्रता होती है। प्रजातन्त्र का आधार जनमत है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को "इस बात की स्वतन्त्रता है कि वह सामकीय मत की निर्भीकता से आलोचना कर सकता है और चाहे तो जनमत को प्रभावित कर उसे बदल भी सकता है। मत-प्रचार तथा मत वैधिम्य प्रकट करने की प्रत्येक नागरिक को स्वतन्त्रता है।"^३ यही प्रजातन्त्र का समाजवादी स्वरूप है, जिसमें व्यक्ति निर्भीकता से अपने विकास कर सके और अपने योगदान से समाज में अपनी एक स्थिति बनाने की सुविधा प्राप्त कर सके। वह सुविधा प्रजानन्द प्रणाली की समाजवादी स्थापना में ही सम्भव है। मनुष्य-मनुष्य में अन्तर न भानकर सामाजिक एवं धार्मिक विषयताओं को मिटाना समाजवाद का ध्येय है।^४

१ लक्ष्मीनारायण वाण्योद-‘हिन्दी उपन्यास उपलब्धियाँ’, पृ० ११८.

२. वही, पृ० १०८.

३ बृजमूरण मिह ‘आदर्श’ - हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों का अनुशीलन,

पृ० ५६५.

४ डा० विजयेन्द्र स्नातक - ‘चिन्तन के क्षण’, पृ० १०५.

(ग) व्यष्टि से समष्टि की ओर समाजवाद

व्यक्ति समाज की इकाई है उपन्यास जीवन की -माय्या है और इस रूप में जीवन का महाकाव्य है।^१ प्रत्येक काल में समाज-दर्शन का स्वरूप भिन्न-भिन्न रहता है। प्रत्येक देश के प्राचीन ऐतिहासिक काल में समाज-दर्शन का अस्तित्व अवश्य रहा है, मले ही यह प्रमुख विचार-दर्शन न रहा हो, उसका कारण युग की नीमा है। चण्डीप्रसाद जोशी के अनुसार 'सर्वोत्तम विचार-दर्शन हम उसे कह सकते हैं जहाँ मानव, समाज तथा व्यक्ति तीनों का केन्द्र मिल सके। जिसमें स्वयं मनुष्य का निर्माण हो सके। यह तीन घाटों बिन्दु है, इसमें संघर्ष तथा अन्तर्द्वेष की स्थिति जितनी कम होगी उसे हम उतना ही स्वस्थ विचार दर्शन कह सकते हैं। हमारे युग का प्रतिकूल मानव की स्वीकार किया है। युग शब्द विघात परिवर्तन का घातक है, उसी तरह मानव भी विघात समूह का घातक है।'^२

प्रत्येक युग में व्यक्तिवादी विचार-दर्शन का स्वरूप भी भिन्न रहा है। प्राचीन युग में व्यक्तिवादी विचार-दर्शन का स्वरूप धर्मिक एवं धार्मिक या लेकिन आधुनिक युग में समाज निरपेक्ष व्यक्ति की सत्ता घोषित करना उसका सदन हो गया है।^३

जेनेन्द्रजी के उपन्यास कल्याणी में कल्याणी अपने खबर पत्र की सम्पादन पर जाने के सिद्ध मर्यादा, उपवास, आत्मशीलन सभी धर्म काम में मानी है, परन्तु पति सामान्य से नहीं बदल पाता, फिर भी जेनेन्द्रजी गांधी-दर्शन का समर्थन करते हैं। गांधी-दर्शन को अपनाने का दृढ़ भी जेनेन्द्रजी का भवना है। वे आत्मशुद्धि-दर्शन तथा गांधी-दर्शन में भेद नहीं मानते।

जब हिन्दी साहित्य में गांधीवादी, मानवतावादी तथा समाजवादी विचार-दर्शन पाये जाते हैं। स्वामी विवेकानन्द के मानवतावादी विचार-दर्शन की परिणति गांधी जी में हुई और गांधीवादी विचार-दर्शन का प्रभाव हमारे पिछले युग के सभी उपन्यासकारों पर पड़ा। तद्गुणित उपन्यासकारों की कृतियों में गांधीवादी मान्यताओं की अधिक महत्त्व दिया गया। बन्दावनसाल वर्मा के उपन्यास 'अचल मेरा कोई' में गांधीजी के मर्यादा का आश्रय लेकर मुषाकर अपनी पत्नी का जीवन-दर्शन परिवर्तित करने का प्रयास करता है।

इस युग में उपन्यासकार, सामाजिक दुर्व्यवस्था में अन्धों से पीड़ित मानव की वाणी देने के लिये प्रयत्नशील है तथा व्यक्ति को वैयक्तिक सकीर्णताओं से मुक्त

१. प्रथमपुष्प सिंह 'आदर्श' - 'हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों का अनुशीलन',

पृ. ५५६.

२. चण्डीप्रसाद जोशी - हिन्दी उपन्यास : समाजशास्त्रीय विवेचन, पृ. ४४३

३. वही, पृ. ४४३.

कृष्ण के सामान्य मनुष्यता के साथ तादात्म्य स्थापित करने के लिये प्रगति करते हैं। व्यक्ति का निर्वाण वैयक्तिकता समष्टि के हितों के लिये घातक सिद्ध हो सकती है। सामाजिक परम्परा के उपन्यासकार समाज-कल्याण अथवा समाष्टि मंगल में ही व्यक्ति-हित की कल्पना करते हैं।

व्यक्तिवादी जीवनदर्शन का समावेश यु. चेन्नाना के अनुकूल विभिन्न उपन्यासकारों ने किया है। भगवतीचण्ण वर्मा उपेन्द्रनाथ अन्क उदयशंकर भट्ट अज्ञेय तथा इलाचन्द्र जोशी आदि उपन्यासकारों ने व्यक्ति और समाज की समस्याओं को व्यक्ति के विकास की कमीटी पर रखा है। वर्मा की 'चित्रलेखा', 'नील बप', 'टेढ़े मेढ़े रास्ते' में क्रमशः नैतिक, सामाजिक राजनैतिक पृष्ठभूमि पर व्यक्तिवादी दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। 'चित्रलेखा' में उन्होंने पाप और पुण्य के प्रश्न का व्यक्तिवादी दृष्टिकोण से उत्तर दिया है। लक्ष्मीनारायण बाण्य के अनुसार भगवतीचण्ण में व्यक्ति और समाज के परस्पर सम्पर्क की भावना निरन्तर विद्यमान रहती है।^१ तीन बप में धन की शक्ति, प्रेम का स्वरूप तथा पाप पुण्य का समाधान भी व्यक्तिवादी भाषा में दिया है तथा टेढ़े मेढ़े रास्ते में राजनैतिक विचारधाराओं का विश्लेषण, वैयक्तिक दृष्टिकोण से किया है।

उपेन्द्रनाथ अन्क के पात्रों के जीवन का मर्म उनके वैयक्तिक विकास की समस्या है और इसीलिए समाज की विपरीत परिस्थितियों में भी सघर्षरत दिखाई देते हैं। 'गिरती दीवारें', 'गर्म राख' तथा 'बड़ी बड़ी भाँखें' के पात्रों का सघर्ष वैयक्तिक है, जो निम्न मध्यवर्गीय समाज की विषमताओं को दर्शाता है।

उदयशंकर भट्ट के उपन्यास 'नये मोड़' तथा 'सागर लहरें और मनुष्य' में प्रेम का उदत्तीकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रतीक है परम्परागत विवाह प्रथा का खण्डन लेखक भी व्यक्तिवादी विचारधारा का प्रतीक है। वह मानवता के मूल्यों को अधिक महत्त्व देता है। इनके उपन्यासों में सामाजिक रुढ़ियों का व्यक्तिगत हित के लिए विरोध किया गया है। 'नये मोड़' की डा० शोषाली तथा 'सागर लहरें और मनुष्य' की रत्ना दास प्रेम तथा विवाह की समस्या को प्रतिपादित किया गया है। जिसमें लेखक, व्यक्ति की गरिमा को स्थापित करने का प्रयास करता है।

इलाचन्द्र जोशी के सभी पात्र अहंवादी और व्यक्तिवादी हैं। 'पदों की राहों' में वैयक्तिक तत्त्वों और मनोविश्लेषणात्मक प्रसंगों की विवेचना है।

अज्ञेय के 'दोसर : एक जीवनी' का दोसर घोर वैयक्तिकता से प्रोतप्रोत है। उसके सामान्य मानव व्यवहार भी अभास्यता लिये हुए हैं। बाण्य के अनुसार अज्ञेय ने इस अहं का उन्मूलन सामाजिक संस्कारशीलता में करने की चेष्टा की है।

ये इमे मानव विकास में बाधक मानते हैं, इसीलिए कमजोर धर्मनिरपेक्षता का विस्तार करता है।^१

उपन्यासों में समाज की विविध परिस्थितियों का चित्रण किया जाता है और सामाजिक समस्यामूलक, सामाजिक यथार्थमूलक प्रेक्षित किये जाते हैं; परन्तु सामाजिक उपन्यासों की चेतना व्यक्ति-संगत न होकर समाज-संगत होती है, जिसमें व्यक्ति के महत्त्व का महत्त्व नहीं होना, सामाजिक उत्पत्ति का महत्त्व होना है। प्रेमचन्द की समाज की दृष्टि से व्यक्ति को आकर ये। इनके उपन्यासों की मूल प्रेरणा समाज-वर्त्तमान की भावना है जो आदर्श-सृष्टि है परन्तु प्रेमचन्दोत्तर काल में सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया जाने लगा, जिसमें 'समाज और व्यक्ति के पारस्परिक सम्बन्धों, उनके प्रत्येक आचार-विचार तथा उनकी राष्ट्रीय, धार्मिक एवं नैतिक व्यवस्थाओं का मूल्यांकन तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर साहित्यकार करने लगे।'^२

व्यक्ति-समाज की महत्त्वपूर्ण इकाई है, परन्तु व्यक्ति ने अपने विकास के लिए कुछ प्रयत्न किये और उन्हीं प्रयत्नों की देन समाज है।^३ समाज के विकास के लिए व्यक्ति को समष्टि हित के लिये कुछ त्याग करना पड़ता है। यही कारण है कि भारत समष्टि हित के लिए अग्रगण्य बनाने का सदा विरोध करता रहा है। विज्ञान ने मानव-जाति के विकास के लिए अनगिनत आविष्कार किये, परन्तु जहाँ मानव विकास के कल्याण की कामना की गई वहीं दूसरी ओर विनाशकारी उलट स्थिति भी प्राप्त की गई। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराये गये अणुबम के विचार से हमारा समस्त हृदय काँप उठता है। इसीलिए समष्टि हित के लिए ऐसे घातक प्रयत्नों का बहिष्कार अवलम्बित है।

भारत का प्राचीन काल से सामाजिक व्यवस्था में वर्णव्यवस्था, धर्म-कल्याण तथा सामाजिक-वर्त्तमान की भावना को नियंत्रित कर रहा है। जनन-प्रणाली के मूल में यही भावना प्रमुख है कि सभी व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत विकास के लिए पूर्ण अवसर प्राप्त हो सके। व्यक्ति की सबसे प्रमुख आवश्यकता है व्यक्ति का विकास, परन्तु जहाँ व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहता है, वहीं दूसरी ओर 'परिवार, समाज और राष्ट्र में सम्मिलित होकर सभी के विकास से सम्बद्ध हो जाता है। किसी भी स्थिति में वह अपने को धुंधलका नहीं कर सकता। व्यक्ति और समष्टि का अन्तर्-सम्बन्धित सम्बन्ध है। एक से दूसरे को प्रेरणित नहीं किया जा सकता। समष्टिगत भावना, के कारण पुराने के अनुरूप नारी को भी मान्यता दी जाने लगी है। यद्यपि

१. डा० लक्ष्मीनारायण वाण्य - 'हिन्दी उपन्यास : उत्पत्ति', पृ० ४६.

२. निम्बननिह - 'हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद', पृ० २३१.

३. सीतागम गौरी - 'स्वातन्त्र्योत्तर कथा साहित्य' पृ० १८ (१९६४).

४. बजरंग सिंह 'आदर्श' - 'हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों का अनुमीक्षण', पृ० ५०७.

या मत है 'समाजवादी सङ्गति में ही नारी के अस्तित्व को मान्यता दी जाती है। जहाँ पृथक् के लिए प्राप्य सभी अवसर नारी के लिए भी सुलभ होते हैं, वहाँ स्त्रियों को आपके देश की तरह केवल चौंके और बिस्तरे के लिए उपयोगी बनाकर सुरक्षित नहीं रखा जाता।'^१ समाज के समाजवादी दृष्टिकोण के लिए स्त्री-पुरुष दोनों का सामाजीकरण अपेक्षित है, इसीलिए आज के समाजवादी समाज में दोनों के समान-धिकार हैं। 'भूटा सच' की तारा द्वारा एक निम्न मध्यवर्गीय लड़की के क्रमशः जागृत और आत्मसंज्ञक होने का प्रभाव संप्रेक्षित होता है।^२

'भूटा सच' में नारी पात्रों में भावुकता, कल्पनाशीलता और कोमलता के साथ-साथ उनके व्यक्तित्व में साहस, मयम और लुलपन का ऐसा मिश्रण है जो उन्हें विशिष्टता देता है।^३ राजेन्द्र यादव ने अपने उपन्यास 'उखड़े हुए लोग' में भी यही अभिव्यक्त किया है कि समाजवादी समाज के लिये स्त्री-पुरुष दोनों का समान स्तर होना आवश्यक है।

स्वाधीनता के बाद स्त्री-पुरुष समान धरातल पर कार्य करने के लिये स्वतंत्र है। समाजवाद की यह विशेषता है कि स्त्री-पुरुष दोनों सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक रंगमंच पर अपनी दिशा-दीक्षा का उचित उपयोग कर सकते हैं। यशपाल के नारी पात्र, पुरुषों के साथ कम्युनिस्ट पार्टी में कार्यरत हैं। 'दादा कामरेड' की शैल 'पार्टी कामरेड' की गीता, देसाइही की यमुना और चन्दा तथा 'मनुष्य के रूप' की मनोरमा साम्यवादी पार्टी की सदस्या होने के कारण पुरुषों के अनुसूच, साहस से कार्य करती हैं। प्रचल के उपन्यास 'नयी इमारत' की नायिका आरती, धनी परिवार की प्राचीनों को लांघ कर कांग्रेस पार्टी में भाग लेती है। पण्डितश्वरनाथ रेणु के उपन्यास 'जलूम' की पवित्रा, शरणार्थी जीवन की विपत्तियों से जूझती हुई अपूर्व साहस का परिचय देती है। 'दीर्घतपा' उपन्यास की बेला और रमला बजरंगी भी अपने-अपने जीवन की सेवा-कार्य में लगी होती हैं। भगवतीचरण वर्मा के उपन्यास 'सीधी सच्ची बाने' की कुलसुम धनाढ्य परिवार की लड़की है, फिर भी राजनीतिक आन्दोलन में भाग लेती है। आज स्त्री-पुरुष समान धरातल पर सभी क्षेत्रों में भाग लेते हैं, जिसमें ज्ञान, धर्म, वर्ग किमी का प्राग्रह नहीं है। यह समाजवादी भावनाओं के कारण ही सम्भव है, जहाँ प्रत्येक व्यक्तित्व अपना महत्त्व रखता है। यही कारण है कि आज इन्द्रा गांधी भी उसी दृढ़ता से देश की बागडोर संभाले हुए हैं जिसमें नेहरू जी ने शासन किया था। 'स्वाधीनता के उपरान्त भारतीय उपन्यासों में एक नयी चेतना आयी और इस चेतना का प्रकाश इस रूप में दिखाई दे रहा है कि भारतीय उपन्यास मात्र व्यक्ति का चित्रण न रह कर समष्टि का चित्रण बनता जा रहा है।'^४

१. यशपाल - 'जात जात की बात', पृ० ५५.

२. नेमीचन्द्र जैन - 'अधुरे साक्षात्कार', पृ० ७७

३. नेमीचन्द्र जैन - 'अधुरे साक्षात्कार', पृ० ७८-७९.

४. महेंद्र चतुर्वेदी - 'हिन्दी उपन्यास एक सर्वेक्षण', पृ० १८८. (प्र० सं० १९६२).

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद 'भारत ने स्वतंत्र, सुखी और समृद्ध भारत के नव-निर्माण का लक्ष्य घोषित किया—वर्गहीन, शोषणमुक्त, भगवत्वादी समाज व्यवस्था के निर्माण का लक्ष्य—जिसमें न वर्ग-वैषम्य होगा, न वर्ग भ्रममानता, न जाति-भेद, न ऊँच-नीच; जिसमें हर व्यक्ति को न्याय, समानता, विकास करने का समान अवसर, शिक्षा का अधिकार और सुरक्षा का समान अधिकार होगा।" १

समाजवाद की माकार कद देने के लिये सरकार ने कई दृढ़ कदम उठाये—जमींदारी उन्मूलन, राज्यों का विनीतीकरण छुपा-छुप समाज के सम्यन्ध में कानून, बाकि मताधिकार, तथाक हिन्दू कोड बिल दहेज बिल, कई उद्योगों का राष्ट्रीकरण पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा सर्वमुखी विकास, हान ही में वंकों के राष्ट्रीकरण तथा राजाओं के प्रिषेपस समाप्त करने का प्रयास आदि। समाजवादी समाज व्यवस्था की मुहद बनाने के सराहनीय प्रयास हैं। यद्यपि सरकार की नीति समाजवाद की स्थापना करना है, परन्तु फिर भी वह अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रही है। जिसका कारण है कांग्रेस में हिन्दू और विचारधाराओं का टकराव, जो गुटवादी और प्रमुख स्थापना के लिये शक्ति-सन्तुलन और छल-प्रचल जैसी प्रवृत्तियों को जन्म देता है।" २ आज जनता में स्वाधीनता प्राप्ति के लिये जो राष्ट्रीयता एकता थी, उसका प्रभाव पाया जाता है; क्योंकि देश की आरादी सब का लक्ष्य था, जबकि कांग्रेस के अनिरिक्त अनेक पाटियाँ हैं जिनके परस्पर विरोधी विचार हैं, राष्ट्र निर्माण की प्रलग-प्रलग नीतियाँ हैं और 'जनता में समाजवादी समाज की स्थापना के राष्ट्रीय लक्ष्य के प्रति अनेक भ्रम हैं।" ३ जनता स्वयं तय नहीं कर पा रही, किस प्रकार की व्यवस्था उसे सुखी बना पायेगी। कांग्रेस के निजी स्वार्थों को प्रथम देने की प्रवृत्ति के कारण जनता का इसमें स्वतन्त्रतापूर्व जैसा विश्वास नहीं रहा, परन्तु सरकार फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है और देश मामन्ती और पुँजीवादी से समाज-व्यवस्थाओं को धार करके समाजवादी समाज की व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। ४ जिसकी कहना रावीबी ने अपने उपन्यास 'नया नगर की कहानी' में माकार करने का प्रयास किया है। इलाचन्द्र जोशी के उपन्यास 'मुक्ति पथ' में रात्रीय और मुनन्दा, मुक्ति-निवेश की स्थापना करके समाज के विकास हेतु "समयम साधना को महत्व देते हैं, यह समाजवादी भावना सर्वोदय के सन्निकट है।" ५

१ डा० राममोपाल सिंह चौहान — स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास,

(१९६४). पृ० २०.

२. वही, पृ० २२.

३. वही, पृ० २०

४. वही, पृ० २६.

५. ब्रजमूरण सिंह 'आदर्श' — हिन्दी के सांख्यिक उपन्यासों के अनुसंधान, पृ० २८७.

"भारतीय राजनीति को प्रमुख दो विचारधाराओं ने प्रभावित किया—गांधीवाद तथा मार्क्सवाद ने। मार्क्स ने जिम सिद्धान्त का प्रतिपादन किया उसे वैज्ञानिक समाजवाद, मार्क्सवाद और साम्यवाद जैसा विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। समाजवादी विचारधारा का अन्वेषण मार्क्स, प्लेटो, टाममसूर, हेगिस्टन व यानल्स स्ट माइमन, राबर्ट ओवेन और चार्ल्स फरिय जैसे अनेक विचारकों का श्रुति है, क्योंकि किसी न किसी रूप में उसने इन विद्वानों के विचारों में प्रेरणा ग्रहण की है।"

१९वीं शताब्दी में मार्क्स तथा एंजल्स ने समाजवाद का प्रतिपादन किया। 'रूम की विजय से एशियायी दल समाजवादी विचारधारा की ओर आकर्षित हुए। भारत में १९२४ में साम्यवादी दल की स्थापना हुई। जिसका ध्येय समाज में समता लाना है। यह पूँजीवाद का विरोधी है और समाज में दो वर्गों की ही मान्यता देता है—शोषक तथा शोषित। दोनों अपने हितों के लिये संघर्ष करते हैं। यह वर्ग-संघर्ष में हिंसा तथा क्रान्ति को अनैतिक नहीं मानता।"^१

इसमें सन्देह नहीं कि लोकनाटिक समाजवाद की स्थापना के मूल में समाज में आर्थिक समता और वर्गविहीन समाज की स्थापना ही प्रमुख है। इस प्रकार के समाज के विषय में काल मार्क्स ने आन्दोलन प्रारम्भ किया था। उन्होंने अपने विचारों को पूँजीवाद के संघर्ष में बड़े जोर से उठाया और आर्थिक समानता के लिये क्रान्ति का संदेश दिया।"^२

भारत में समाजवादी धारा के दो स्वरूप मिलते हैं—एक का विकास कांग्रेस में ही हुआ, जिस नेहरू जी का भी समर्थन प्राप्त था और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी उगी विचारधारा की दल है। दूसरा रूप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का है। इनका भी ध्येय समाजवाद तथा साम्यवाद है, परन्तु दोनों का प्रेरणामूल मार्क्सवाद होने पर भी दृष्टिकोण में भिन्नता है। भारतीय साम्यवाद मार्क्सवाद का समर्थक है और पूँजीपति वर्ग का विरोधी तथा उत्पादन के साधनों पर समाज के एकाधिकार को मान्यता देता है।

रूम में मार्क्सवाद के कारण समाजवादी अवस्था स्थापित हुई, जिससे प्रभावित होकर हिन्दी के उपन्यासकारों ने उन्हें अपने चिन्तन का विषय बनाया, जिसमें राहुल, यशपाल, रामेश राधक, भैरवप्रसाद शुक्ल, नागार्जुन आदि प्रमुख हैं। इनके उपन्यासों में समाजवादी चेतना परिलक्षित होती है।

नागार्जुन के 'बलबनमा' और 'बाबा बटेभरनाथ' तथा भैरवप्रसाद शुक्ल के 'गंगा मैया' और 'सती मैया का चौरा' उपन्यासों में आर्थिक संघर्ष और वर्ग संघर्ष का विषय है। भैरवप्रसाद शुक्ल के 'यशाल' तथा राजेन्द्र मादव के 'उलझे हुए लोग'

१. अजयप्रकाश सिंह 'आदर्श' हिन्दी के राजनैतिक उपन्यासों का अनुसूचक, पृ० ५२८

२. यही, पृ० ५२८-२९

३. विजयेन्द्र स्नातक—'चिन्तन के दाय', पृ० १०३ (१९६६)

मे मजदूर मध्य है। इन उपन्यासकारों का ध्येय आर्थिक वैषम्य को दूर करके समाज में समता लाना है, जो समाजवादी समाज का लक्ष्य है। मानवता के विकास के लिए समाज का यह उदात्त स्वरूप अपेक्षित है। भ्रमरालय नागर के उपन्यास 'भ्रमर मृग' विप', रामदरश मिश्र के 'जल दूटना दृष्टा', भगवर्ताचरण वर्मा के 'मुवह नवाब राम गोमाई', सुरेश मिश्रा के 'मुवह भूधरे पथ पर' में गत दो दशान्दियों में स्वतन्त्र भारत में आये नैराश्य का चित्रण है। जनता की स्थिति-पूर्व जो कल्पना थी कि उन्हें सभी प्रकार के जोषण में भ्रुति मिल जायेगी उस पर कुटाघात हुआ। "यह एक ऐसे स्वप्नलोक का दूटना था, जो नितान्त अग्रगण्य था, जिसने भारतीय जीवन की पूर्ण भावधारा को परिवर्तित कर दिया"^१, जिसमें लोगों में नैराश्य बढ़ता गया। ऐसे बानावरण में जहाँ निश्चय तनाव, घुटन एवं पथ-भ्रम पर ठोकरें ही मिली हैं। मनुष्य की सारी मार्थरता अपने आप खण्डित हो जाती है।^२ इस सामाजिक परिदृश्य में दो अन्तर्विरोधी स्थितियाँ उभरी हैं—एक में तो अदम्य जिजीविषा तथा आत्मविश्वास के साथ विरोधी स्थितियों का सामना करने की धमना है, दूसरी परिस्थिति कुण्ठा और विघटन उत्पन्न करती है। "यह जीवन मध्य प्रत्यक्ष स्तर पर देखा जा सकता है। यह सक्रियता एवं निष्क्रियता का, कमठता एवं दायिम्बद्धता का मध्य है।"^३ उन विरोधी स्थितियों का चित्रण उद्युक्त लेखकों ने आभास्य उपन्यासों में किया है, जिनमें स्पष्ट होता है कि नई पीढ़ी मात्र की मानसिक घराजकता, अष्टाचार शब्दावलीपूर्ण अकर्मण्यता के साथ समझौता नहीं करती है।^४ उपन्यासों में आधुनिक जीवन के मानवीय पक्षों का मनीषता से अंकन है। "जीवन के बदलते चेहरे ध्यानक परिदृश्य में देने गये हैं।" उद्युक्त उपन्यासों में—समष्टि के कल्याण के लिये, अन्धकार में प्रकाश में जाने के लिए, नैराश्य में त्रिजीविषा के लिए स्वतन्त्र भारत की निरपेक्ष नीति के लिए—सामाजिक विश्व-कलक पर नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास है। "सुरेश मिश्रा के उपन्यास 'मुवह भूधरे पथ पर' में उपेक्षणीय व्यक्ति (परमात्मा बाबू) की प्रतिष्ठा का लेखक ने नई दिशा का संकेत किया है।"^५ समाजवाद की स्थापना में उन युगीन लेखकों का योगदान मराहनीय है।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीयता तथा मानव परिवार की उदात्त भावना

"मानवता और विश्व-आग्नि के प्रति साहित्य का सामान्य उत्तरदायित्व माना गया है। साहित्य मानव सम्बन्धों में साम्यमयी स्थिति का प्रतिष्ठापन करता है—साहित्य का ध्येय मानव-मानव के शास्त्रात्मक सम्बन्धों में सुधार हो, जिससे

१. लक्ष्मीनगर वाण्येय—'हिन्दी उपन्यास उपलब्धियाँ', पृ. ११०.

२. वही, पृ. १११.

३. वही, पृ. १११.

४. वही, पृ. ११८.

५. वही, पृ. १२३.

देश में घोर देश के बाहर भी साम्यमयी स्थिति निर्मित हो, जिससे विश्वशांति की आधार पोंडिका बने ।”^१

सच्चार घोर परिवहन के साधनों के कारण नीतिक दूरी नहीं रही । आज एक देश क्ली समस्या का प्रभाव सभी देशों पर पडता है, इसलिये राष्ट्रीय अलगव की भावना को विशाल मानव परिवार के हित के लिए समाप्त करना होगा घोर राष्ट्रीय सम्प्रभुता के सिद्धांत के स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय एकता के सिद्धांत को अपनाता होगा ।”^२

अन्तर्राष्ट्रीयता का ध्येय आत्मनम्मान घोर स्वशामनपूर्ण राष्ट्रों का एक ऐसा परिवार है जो ममानता, शांति घोर आपसी सहयोग से एकता में बँधा हो ।^३ अपने देश तथा राष्ट्र के लिए निष्ठा रखने हुए दूसरे देशों के लिए सीहार्द्र की भावना होना आवश्यक है, नहीं तो जैसे पहले कहा गया है ‘मडियों की सी आक्रामक राष्ट्रीयता मानवता की शत्रु है ।’ समाजशास्त्रीय दृष्टि से जीवन के विकास के साथ सामुदायिक भावना का भी विकास होता है घोर आज विश्व-समुदाय की कल्पना की जा रही है, जिसमें देश, राष्ट्र की मकीर्णता से ऊपर उठ कर अन्तर्राष्ट्रीय अथवा विश्व कल्याण की कामना है । बोगार्डस के अनुसार समुदाय का विचार पडोस से आरम्भ होकर सम्पूर्ण विश्व तक पहुँच जाता है ।^४ बाल्यकाल में बच्चा पडोस के बच्चों में खेलता है, उनसे कई प्रकार के सम्बन्ध स्थापित करता है तथा दूसरे स्थानों के बच्चों के विरुद्ध अपने को संगठित करता है तभी उसमें सामुदायिक भावना का उद्रेक होता है । परिचय के विस्तार के साथ उसके सम्बन्ध सम्पूर्ण नगर के विभिन्न क्षेत्रों से हो जाते हैं घोर नगर उसका समुदाय हो जाता है । राजनीतिक सम्पर्कों के कारण सम्पूर्ण राज्य को सामुदाय मानने लगता है । जागरूकता के कारण वह राष्ट्र तथा अन्य राष्ट्रों से सम्बन्ध जोडता है । इस प्रकार जीवन की प्रगति के साथ-साथ समुदाय का क्षेत्र विस्तृत होता जाता है । अन्तर्राष्ट्रीय भावना में विश्व-कल्याण की भावना निहित है । सामुदायिक भावना में ‘हम की भावना’ (वी फीलिंग) होती है, जिसमें एक दूसरे के सुख-दुःख में रचि रखने हैं, मानसिक रूप से स्वयं को दूसरों के निवट समझते हैं । हम सब एक हैं की भावना सामुदायिक भावना के परोक्ष में रहती है । यही भावना विश्व को एक परिवार समझने में सहायक होती है । समाजशास्त्रीय दृष्टि से अनुशीलन करने पर ज्ञात होना है कि सामुदायिक भावना घीरे घीरे अपने मकीर्ण क्षेत्र से विकसित हो कर विश्व समुदाय की भावना (वर्ल्ड कम्युनिटी सेन्टीमेन्ट्स) का रूप धारण कर

१. ब्रजमूरण सिंह ‘आदर्श’—हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों का अनुशीलन, पृ० ५५१.

२. आशीर्वादम—‘राजनीतिशास्त्र’, पृ० ६१७

३. वही, पृ० ६१७.

४. ई० एस० बोगार्डस—‘सोसियोलोजी’, पृ० २२.

रही है। विश्व दण्डित्व की भावना के साथ, सामुदायिक भावना के परम्परागत रूप में परिवर्तित हुआ है और इसमें विश्व-मुदाय की भावना का उद्रेक हुआ। विलियम लाएण्ड गेंगीसन का कहना है कि पूरा सगर हमारा देख है, मानवमात्र हमारे देशवासी हैं, हम हमारे देशों की घरती की इतना ही प्यार करते हैं जितना अपनी राष्ट्रीयता की घरती की।^१

फटारहवीं शताब्दी में इमानुअल बाप्ट ने अपने निबन्ध 'ट्रवर्ड्स इटर्नल पीस' के लिए सघीय स्थापना पर योजना बनाई। कान्ट ने विश्व नागरिकता का समयन किया।

बीसवीं शताब्दी में राष्ट्रगघ की स्थापना, अन्तर्राष्ट्रीयता के क्षेत्र में प्रगति का महत्त्वपूर्ण चरण है। जनमन अन्तर्राष्ट्रीयता की सृष्टि की अनुभव कर रहा है। अन्तर्राष्ट्रीयता तथा मानव-वत्याण की सहज विचारधारा की आधुनिक काल में प्राधिक बल दिया जा रहा है। राष्ट्रगघ (सीम घाव् नेशन) की स्थापना जनवरी १९२० में हुई, जिसका उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा को बनाय रखना था। भारत इस गघ का सदस्य है और विश्व-दण्डित्व में आस्था रखता है। 'हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों में राजनीतिक विचारधाराओं को ग्रहण कर सामूहिक चेतना को व्यापक राष्ट्रीयता के धरानल पर अभिव्यक्ति देने का प्रयत्न चला। व्यापक राष्ट्रीयता से तात्पर्य विश्व-दण्डित्व से है। समाजवाद और गांधीवाद दोनों व्यापक राष्ट्रीयता को अपना सक्षय मानते हैं और इस स्तर पर उपन्यास सांस्कृतिक चेतना के उद्धान का बाह्य बन उगका समयक और कभी-कभी उसका मार्गदर्शक भी बनता है।^२ परन्तु हिन्दी उपन्यासों में अन्तर्राष्ट्रीयता की पीठिका पर लिखे उपन्यासों का प्रभाव-सा है। राष्ट्रीय चेतना को तो फिर भी कुछ सीमा तक अभिव्यक्ति मिली है। यशपाल, अचल, भगवतीचरण वर्मा, नागार्जुन आदि ने राष्ट्रीय आन्दोलन को चित्रित किया है परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति ध्वनित नहीं होती।

समाजशास्त्रीय आधार पर भावात्मक तथा मानवतावाद का उदम अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिज पर ही सम्भव है। गांधीवाद तथा समाजवाद के सिद्धान्तों तथा उनके उद्देश्य, प्रादर्शों, जिनमें जन-मानस का बन्ध्याण निहित है, अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना के उदशीकरण में ही सम्भव है। प्राया है युगीन उपन्यासकार राष्ट्रीयता का मोह त्याग कर अन्तर्राष्ट्रीयता की विश्व-दण्डित्व तथा मानव-वत्याण के सिद्धे अपने लेखन का विषय बनायेंगे। जिसमें विश्व सद्भावना तथा मैत्री के सहारे एक परिवार-सम्बन्ध की भावना लेकर अग्रसर हो सके। उपा प्रियम्बदा के उपन्यास 'रकोगी नहीं राबिका' में राबिका का विदेशी पत्रकार डैन की ओर आकर्षण और उसके साथ विवादमूत्र में

१. आमीर्बाई - 'राजनीतिशास्त्र', पृ० ६१८.

२. डा० ब्रजभूषण सिंह 'आदर्श' - 'हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों का अनुशीलन', पृ० १५३.

बंधने की इच्छा अन्तर्राष्ट्रीय मंत्री की भावना की द्योतक है। भारतीय आचार-विचार मन्त्रिण एक परम्परा से सम्पृक्त होने पर भी वह मोह उसे बांधने नहीं। पिता के पापति करने पर भी उस यह सम्मन्त्र स्वीकार्य है और वह उसके साथ विदेश चली जाती है, परन्तु उसका अपन प्रति निष्ठावान न पाकर मोह भानी है। यह उसके स्वयं व्यक्ति व की विधिप्यता है। परन्तु अन्तः राष्ट्रीय मंत्री तथा विश्व-परिवार की भावना के प्रति लविका न नही न्यूनता नही दिखाई। भारतीय लेखक अन्तर्राष्ट्रीय विचारधाराओं से प्रभावित होत रहे हैं। माकम तथा फायद मवन छाये हुए है। आचलिक उपन्यासों में भी नागार्जुन तथा उदयशरर मट्ट 'वरण के बटे' तथा 'सागर सत्रों तथा मनुष्य' में हेमिन्वे के उपन्यास 'द थोल्ड मैन एण्ड द सी' के मट्टों के जीवन से प्रभावित हैं।"१ बोद्धिप उन्नेप ने मानव को वैज्ञानिक दृष्टि दी है। उपन्यासकार समाज के जीवन में प्राय घटने वाली घटनाओं का उपन्यास के परीक्षण पात्र में रखकर यह दिखाना चाहता है कि किस प्रकार इन घटनाओं से हमारी विचारधारा में परिवर्तन आ जाता है या समाज के नये अनुभव कैसी नई विचारधारा को जन्म देते हैं।"२ तार्किक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने मानव को विनाश दृष्टि से दिया है। यह दृष्टि से समष्टि की ओर उन्मुख हुआ। सम्प्रता के आघात पर वह समस्त विश्व में अन्धत्व की स्थापना का चिन्तन करने लगा। विश्व-अन्धत्व की भावना भारत के लिए नवीन नहीं है। यदि बाल से ही 'बभुध्व कृदुम्बकम्' का अमोघ मन्त्र हम सुनत आये है। बुद्ध ने भी विश्व को एक सूत्र में बांधने का अमूल्य प्रयास किया। समय-समय पर भारत में विदेशी यात्रियों का आगमन हमारी विश्व मंत्री का प्रतीक है, परन्तु आज के भौतिकवादी युग की रैल-येल में विश्व की समाजशास्त्रीय आधारा पर परिवार के रूप में परिवर्तना, जिसे समाजशास्त्र में परिवारात्मकता (फैमिलिज्म) कहा है, अपनाता मंगलकारी प्रयास है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने अपने उपन्यास 'उदयास्त' में विश्व सरकार, समानता का समर्थन किया है, जो अन्तर्राष्ट्रीयता की उदात्त भावना का द्योतक है। लेखक ने स्वामी के माध्यम से विश्व-समाज की कामना की है, जिसका आधार प्रेम और कर्तव्य है।"३

१. डा० बंधन—'आधुनिक हिन्दी तथा साहित्य और चरित्र विचार', पृ० २५५.

२. यशपाल—देखा, सोचा, समझा, पृ० १०१.

३. आचार्य चतुरसेन शास्त्री—'उदयास्त' पृ० ७६.

उपसंहार

स्वान्तोत्तर उपन्यास साहित्य ने समुन्नत प्रगति की है, जिसमें भारतीय जन-जीवन विविध रूपों में सुवर्धित हुआ है। स्वतंत्र भारत में मजदूरी के आधार पर व्यक्ति स्वयं अपने निर्माण के लिये स्वतंत्र है इसलिये आपसी मध्यमों में परिवर्तन आया; वर्गविहीन, शोषण-मुक्त समाजवादी समाज की स्थापना की घोषणा राष्ट्र का भी लक्ष्य बनी। इस परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। समुन्नत नगर में जिस प्रकार अपने उपन्यास 'बूँद और समुद्र' में लिखा है—“हर बूँद का महत्व है, क्योंकि वही तो अनन्त सागर है।”^१ इसी प्रकार हर व्यक्ति का महत्व है। उपन्यास में बूँद व्यक्ति का प्रतीक है, समुद्र समाज का। लेखक ने व्यक्तिवाद और समष्टिवाद के तत्त्वों में उपन्यास का ताना-बाना समुष्मित किया है।^२ उसने यह दर्शाया है कि व्यक्ति में समाज का निर्माण होता है और समाज द्वारा व्यक्ति का मामाजीकरण, जैसे “बूँद में बूँद जुड़ी रहती है, सहरो से सहरे, सहरो से समुद्र बनता है—इस तरह बूँद में समुद्र समाया है।”^३ लेखक ने इस प्रकार व्यक्ति के समन्वय की विरलतम समस्या का स्केच किया है।

जिस प्रकार बूँद और समुद्र समिश्र है उसी प्रकार व्यक्ति और समाज अन्योन्याश्रित है। कलन: परिवर्तित सामाजिक परिवेश तथा व्यक्ति की उद्भावनाओं को औपन्यासिक चित्र-कलक पर चित्रित करने का सुयोग उपन्यासकारों ने प्रयास किया है।

प्रेमचन्द पूर्व उपन्यास में, आदर्शोन्मुखी यथाव्यवस्थादी समाज का चित्रण है, जिनमें परम्पराओं का आग्रह अधिक है। उपन्यासों में समाज के समग्र रूप का चित्रण ही है, परन्तु समाजशास्त्रीय धुरी पर सामाजिक अन्तःक्रियाओं की प्रतिक्रिया की ओर लेखकों का ध्यान नहीं गया था।

स्वतंत्रतापूर्वक उपन्यासों में सामाजिक समस्याओं को राजनीति में घुलाने की कोशिश की जा सकती थी। सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लिए कई समाज-

१. समुन्नत नगर—‘बूँद और समुद्र’, पृ० ३५८.

२. डा० सुरेश मिश्रा—‘हिन्दी उपन्यास : उद्भव और विकास’, पृ० १०६.

३. समुन्नत नगर—‘बूँद और समुद्र’, पृ० ६०६.

मुद्यांक प्रयत्नशील थे, पीड़ित तथा शोषित वर्ग के उद्धार के लिए वे सतन् प्रयासरत थे। शिक्षा के द्वारा तथा सुधारवादी आन्दोलन के कारण नारी का भी दृष्टिकोण विस्तृत हुआ, वह भी समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व को समझने लगी। उन्नीसवीं शताब्दी में पहली बार स्त्रियाँ न बहुत बड़ी संख्या में समूहयोग आन्दोलन में सहयोग दिया तथा सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भी उन्होंने भाग लिया। वह भी सड़क पहनने लगीं, भाषण देने लगीं, ब्रिटिश राज्य के नृसम आचाराओं का सामना करती हुई राष्ट्रीय आन्दोलन को सफल बनाने में सहायक सिद्ध हुईं।

सामाजिक उपन्यासों में प्राचीन आदर्शों की ओर से नारी प्रपीड़न का चित्रण किया गया, परन्तु स्वतंत्रता के निवृत्तवर्ती उपन्यासों में बढ़ते सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक परिवेश ने साहित्यकारों की चिन्तनधारा को विशेष रूप से प्रभावित किया जिसमें सभ्यता के आधार पर पुरुष के अनुरूप नारी के संदर्भ में भी उपन्यासकारों ने सोचना प्रारम्भ किया।

युगीन परिस्थितियों ने परम्परागत जीवन-मूल्यों पर प्रभाव डाला, पुराने मूल्य अनुपयोगी सिद्ध होने लगे और नवीन मूल्यों की स्थापना नहीं हो पाई थी। ऐसी सन्नमकालीन स्थिति का चित्रण स्वतंत्रता के निवृत्तवर्ती उपन्यासों में स्वरित है। पुरुष-नारी के सम्बन्धों में विचित्र स्पर्धा चल रही थी। पुष्प, नारी के स्वतन्त्र व्यक्तित्व को अपनाते के लिए तैयार नहीं था, उसकी शक्तों प्रवृत्ति और मर्यादित मनोभाव नारी को उसके प्रभुत्व से विमुक्त नहीं होने दत्त थे। वह अपने अहं के कारण कृण्ठित और क्षुब्ध हो गया। दूसरी ओर, महिलाएँ स संस्कार जटिल नारी भी नहीं परिस्थितियों में अपना अनुकूलन करने में कठिनाई अनुभव कर रही थी। वह घर से निकल कर घर के लिए चिंतित थी। इस घरे-बाहरे के द्वन्द्व को सर्वप्रथम जैनेन्द्र ने चित्रित किया। डा० मुरग सिन्हा के अनुसार “जैनेन्द्र बाहर के नहीं, व्यक्ति के अन्तर मन के कलाकार हैं।”^१ परन्तु आधुनिक उपन्यासकारों ने पुष्प के अनुरूप नारी को भी कमठ तथा मजग रूप में अवतरित किया है।

माधर्म तथा फ़ायदे से प्रभावित उपन्यासकारों ने मानव मन की गहराइयों को समझने का प्रयास किया। जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, इनाचन्द्र जाशी, उपेन्द्रनाथ अशक, धर्मवीर भारती नरेश मेहता आदि ने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अपने पात्रों के व्यक्तित्व को विकसित करने का प्रयास किया। समाजशास्त्रीय दृष्टि से एक ओर महत्त्वपूर्ण प्रयास यह हुआ कि उपन्यासों में निम्न-मध्यवर्गीय समाज का चित्रण किया जान लगा, जिसमें जीवन और समाज के साथ व्यक्ति की समस्याओं एवं प्रवृत्तियों का यथार्थ चित्रण किया जाने लगा।^२ व्यक्तित्व का मद बर अन्वर्धन में प्रविष्ट हो, उपन्यासकार समस्त कुण्ठाओं वर्जनाओं का चित्रण करने लगे, जिसमें परम्परा का मोह शिथिल हो

१. डा० मुरग सिन्हा — ‘हिन्दी उपन्यास का उद्भव और विकास’, पृ० ३४४.

२. वही पृ० ४०३.

गङ्गा । भौतिकवादी यंत्रण ने मान-मूल्यां पर गहरा प्रहार किया । जहाँ एक ओर जातिवाद, धर्मा धना, सत्तीशता के घेरे में व्यक्ति मुक्त हुआ, वहाँ दूसरी ओर आपसी सम्बन्ध ध्वंस्त हो गये और समस्त प्राचीन मूल्य समाप्त हो गये । सम्बन्धों का उदात्त स्वरूप ग्रहण होने लगा ।

१. श्रीमती गङ्गादेवी के मान्य दशक के उपन्यासों में चित्रित मानव-जीवन प्राचीन मान-मूल्यां से भिन्न तो है, परन्तु हमारे सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण इनमें स्थापित है । “उपन्यास ग्राह्य न नये गाँधि म ढाँठे नर-नारी प्रस्तुत कर त्रिधाता के भक्तकृत्य की समकक्षा की है । मध्यमवर्गीय समाज की पीठिका में वह प्रयोगति, कामाङ्कुरता और अर्थविश्वास के प्रति विद्रोह का माया प्रतीक और भारी मानव-जानि का भाग्यविधान बना ।”^१ फलतः आधुनिक उपन्यासों में समाज की सामाजिकता का ही चित्रण नहीं है, बल्कि समाजशास्त्रीय अनुशीलन से ज्ञात होता है कि “जीवन की अनेकता में एकता तथा अशुद्धता में समग्रता स्थापित करने का उपन्यासकार प्रयास करता है ।”^२ इसलिए आधुनिक उपन्यासों में सामाजिक अन्तःक्रियाओं का सफल निरूपण है, जो हिन्दी उपन्यास की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है ।

२. सामाजिक परिवर्तन से उत्पन्न नवीन मान-मूल्यां का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका निरूपण भी उपन्यासकार करता है । युगीन जीवन की विविधता को स्पन्दन इसके त्रिराट केंद्र पर अभिव्यक्तिताना है । जीवन की विविध समस्याओं को स्पष्ट करने का प्रयास प्रेमचन्दजी ने किया—“उन्होंने हिन्दी उपन्यास को बहाना से पयाव की ओर मोड़ कर जीवन के अधिक निकट लाने का स्तुत्य प्रयास किया ।”^३ इसके उपन्यासों में यथार्थ जीवन को अभिव्यक्ति प्राप्त हुई । प्रेमचन्दजी की मशक्त परम्परा निरन्तर गतिशील रही, जिसके दर्शन यशपाल, अमृतलाल नागर, भगवतीचरण वर्मा, नागार्जुन, रेणु आदि के उपन्यासों में होते हैं । यह परम्परा युगीन परिस्थितियों के भाव-बोध के साथ विकसित होनी रहेगी, क्योंकि प्रेमचन्दजी का जीवन के सभी रूपों के प्रति राग था । उनकी प्रतिभा कई अंशों में महाकाव्यकार की प्रतिभा थी, ईश्वरी लिए उन्हें जीवन की समग्रता के प्रति राग था और मानव के सभी रूपों के प्रति ममत्व भी । विविध वर्ग, जाति, स्वभाव, संस्कार, सामाजिक स्थिति, व्यवसाय आदि के अन्तर्गत अधिक पात्र प्रेमचन्द में मिलते हैं उनके और किसी में नहीं ।”^४ सामाजिकता का चित्रण करने वाले उपन्यासकारों के प्रतिरिक्त व्यक्तिपरक चिन्तनधारा के उपन्यासकारों ने मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों को अपनी रचनाओं में महत्त्व दिया, जिसमें जेनेन्द्र, प्रज्ञेय, इलाचन्द्र जोशी प्रमुख हैं । जेनेन्द्र ने ‘त्यागपत्र’ में मृणाल का

१. डा० नरसीनागर वाणीय—‘हिन्दी उपन्यास उपलब्धियाँ’, पृ० ११.

२. वही, पृ० ११.

३. वही, पृ० १८.

४. डा० नरेन्द्र—‘भास्वत के चरण’, पृ० ४२२

मनोवैज्ञानिक घरातल पर चित्रण किया है जिसमें जीवनगत घात-प्रतिघातों का सूक्ष्म प्रवेष्टन परिलक्षित होता है। लखन ने मुणाल क माध्यम से अनमेल विवाह, नारी की प्राधिक परतन्त्रता के कारण दुर्गति आदि सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया है।

भजोय ने 'शेखर : एक जीवनी' में सामाजिक सम्बन्धों का विवेचन करते हुए दर्शाया है कि "सांसारिक सम्बन्धों की सीमा-मर्यादाओं में घुटकर मरने की पीड़ा को सभी सहते हैं, किन्तु इन रुढ़ियों से छूट कर चलने पर स्वातन्त्र्य की खोज कितने लोग कर पाते हैं।" परन्तु उनके शशि-शेखर रुढ़ियों से मुक्त होकर स्वतन्त्रता की खोज में लगे हैं। "जिस नैतिक व्यवस्था से ये दोनों पात्र जूझ रहे हैं, वह परतन्त्रता में से होकर फूटती है। भावना और करना तो समझ में आता है किन्तु न मानना और भय के प्रलोभन से करना परतन्त्रता में ही जीना है। अधिकांश समाज इसी शास्त्रनिष्ठ जड़ता में जीता है। यह विरोधी प्रवृत्ति शशि-शेखर के आगे चुनौती है, जिसे स्वीकार कर पात्र अपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा के लिये सर्वशील है।" फलतः पादचास से प्रभावित उपन्यासकारों ने समाज को ही नहीं बल्कि व्यक्ति तथा उसकी मूल-प्रवृत्तियों को भी महत्व देना प्रारम्भ किया। साथ ही प्राचीन भाव्यताओं, रुढ़ियों को नकार कर सम्बन्धों की नवीन अवधारणाएँ प्रकाशित की।

स्वाधीनता के पदचास मानव के समस्त बड़े समस्याएँ आईं, राष्ट्र के जन-जीवन में सामाजिक विघटन परिलक्षित होने लगा, जिससे न केवल प्राधिक व्यवस्था ही विघ्न लक्षित हुई, बल्कि हिन्दू मुस्लिम के मध्य विभाजन-रेखा ने डेढ़, घुणा, घमन-त्याग की भावना भर दी। ऐसे समय में उपन्यासकारों ने सामाजिक पथाय का चित्रण कर मानव की जिजीविषा को हृदय प्रदान करने का प्रयास किया।

समय परिवर्तनशील है, स्थिरता जड़ता का चिह्न है और साहित्य इस परिवर्तनशील समाज का चिह्न है। प्रत्येक युग की अपनी मान्यताएँ रही हैं, इसी से विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न आदर्शों की मृष्टि होती रही है। नवीन युग के साथ नवीन विचारधारा जन्म लेती है। नवीन मानव-मूल्य स्थापित होते हैं, परन्तु ये सामाजिक मूल्य जीर्ण वस्तुओं की तरह बदले नहीं जा सकते, क्योंकि ये व्यक्ति और समाज के जीवन में इस तरह घुन मिल जाते हैं कि ऊपर से देखकर जानकारी प्राप्त करना कठिन होता है, परन्तु इनका प्रभाव बना रहता है। साहित्य के आदर्श अपेक्षित रूप से परिवर्तित होते रहते हैं। इनमें कोई विभाजन-रेखा खींचना कठिन है कि कब कौन-सा आदर्श विलीन हुआ और कब प्रारम्भ हुआ? मानव अपने व्यक्तिगत जीवन की धारणाओं और संस्कारों के अनुसार मान-मूल्यों और आदर्शों का आचरण करता है। जिस किसी भाव में जीवन की गरिमा का "अनुभव कर हम उसे अपना लेते हैं नवी की प्राप्ति में कभी-कभी हम अपने व्यक्तिगत सुखों तक का भी बलिदान कर

१. डा० विजयेन्द्र स्नातक—'चिन्तन के क्षण', पृ० १२५.

२. वही, पृ० १२६

प्रयत्न होते हैं।^१ व्यक्ति के मन में विभिन्न भावों के धान-प्रतिधान की हलचल मची रहती है और वह प्रयत्न कभी-कभी उम घरे से निकल नहीं जाता। मानव मन के भावों में जटिल वैचित्र्य पाया जाता है, वह सभी समय एक समान नहीं बना रह सकता। अन्तर्जगत का परिवर्तन मानव के बाह्य रूप में भी परिवर्तन लाता है। जिन भावों की प्रेरणा से वह कार्य करता है वे अन्य लोगों की दृष्टि में आवश्यक नहीं कि सच हों, क्योंकि समाज बाहरी जीवन में व्यक्ति का मूल्यांकन करता है, उपयामकार बाह्य जीवन के माय-माय अन्तर्जगत का भी उत्पादन करता है। गरुड बाबू के 'देवदाम' का जेनेरल के 'स्यामपत्र' की मृगाल का नरेश मेहता के 'वह पथ दग्ध था' के श्रीधर का, अन्तर्जगत ही बयास है, जिसके दर्शन हमारे मन को बहो छ जाते हैं।

समाजशास्त्र में दृष्टि में समाज के सम-विषम दोनों पक्षों का मनुलित चित्रण होना चाहिए। मानव के अन्तर्जगत और बाह्य जगत दोनों का प्रतीकपूर्ण प्रारम्भ है। विषमताओं के झोक में पल्लविन मानव की मुक्ति का संशय उपयामकार तभी दे सकता है, जब जन-जीवन की कहानी सच्ची कहायी हो, जिसका जीवन्त चित्र विभिन्न प्रकार के सामाजिक घटानल पर चित्रित करने की उच्च क्षमता हो।

प्रत्येक उपन्यास में—चाहे वह राजनीतिक हो, ऐतिहासिक हो, मनोवैज्ञानिक हो या सामाजिक हो—समाज निहित रहता है। उस सदर्भ में समाज का अर्थ सामान्य अर्थ में तनिक भिन्न है। समाज का यदि मात्रारण्य अर्थ लेने हैं तो व्यक्तियों के समूह की लोग समाज कहते हैं और प्रत्येक उपन्यास किसी न किसी रूप में व्यक्तियों में सम्बन्धित रहता है इसलिए समाज उसमें निहित रहता है परन्तु समाजशास्त्रीय दृष्टि में समाज का अर्थ व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि उनके अन्तः सम्बन्धों की मजा समाज है, जिसे महाश्वर तथा पेज ने 'अवेयरनेस' कहा है। "सम्बन्धों की पारस्परिक जागरूकता समाज के लिए आवश्यक है।"^२

उपन्यास के माध्यम से सामाजिक और साहित्यिक मूल परम्पराओं को व्यापित किया जाता है। व्यक्ति के कृत्यों का समाज पर प्रभाव पड़ता है, साथ ही व्यक्ति के निर्माण और व्यक्तित्व के विकास में समाज का महत्वपूर्ण स्थान है। व्यक्ति और समाज दोनों एक-दूसरे से पूरक हैं। व्यक्ति को समाज में धातव नहीं रखा जा सकता—दोनों विघटित हैं, दोनों महत्त्वपूर्ण हैं, दोनों का सम्बन्ध अविच्छिन्न है। बाह्य मूल चेतना से अन्तर्-प्रोत उपन्यासों का समाजशास्त्रीय-धर्मशास्त्रीय जीवन की समग्रता को प्रवाहित करने में सक्षम है। अन्तःसाहित्य के समाजशास्त्रीय विश्लेषण की समीचीनता अत्यन्त है।

१. पदुमनाथ पुत्रालाल बन्गी—'हिन्दी के पो साहित्य', पृ० १००.

२. मेकाइवर नया पेज—'सोसायटी', पृ० ६.

ग्रंथानुक्रमणिका

शोध-प्रबन्ध मे विवेचित उपन्यासो की सूची

पुस्तक	लेखक	संस्करण	वर्ष
महाकाल	अमृन्लाल नागर	प्रथम वि०	२००४
सुहाग के नूपुर	"	"	
बूँद और समुद्र	"	"	१९५९
अमृत और विष	"	"	१९६६
सात घूँघट वाला मुलुङा (पाकेट बुक)	"	"	१९६९
नदी के द्वीप	अज्ञेय	तृतीय	१९६०
अपने अपने अजनबी	"		१९६१
रोखर • एक जीवनी	"		
बीज	अमृन्तराय	द्वितीय	१९५६
नई इमारत	अचर		१९४७
चढती धप	"		१९४५
अघ खिला फूम	अयोध्यासिंह उपाध्याय		
टेठ हिन्दी का ठाठ	"		
तुम उठार को	अमीलाल इलाहाबादी	द्वितीय संशोधित	
हम प्यार करें		संस्करण	
प्रेत और छाया	इलाचन्द्र जोशी	द्वितीय २००४ वि०	
जहाज का पछी	"		१९५५
निर्वासित	"		
सन्ध्यामी	"		१९४१
जिप्सी	"		
ऋतु चक्र	"		१९६६
पदों की रानी	"		
मुक्ति पथ	"		
त्याग का भोग	"		१९६७
वचन का मोल	उषा देवी मित्रा		१९३६
नष्ट नीड	"	द्वितीय	१९७०
पिया	"		१९३७
सागर नहरें और अनुप्य	सदयशंकर भट्ट	दूसरा	१९६६
डा० शेफ ली (नये मोड)			२००६

एक नीह दो पत्नी	उदयनकर मट्ट		
दोय घनेय	"		११६०
गिरनी दीवारें	उपेन्द्रनाथ धर		११६१
बही बही घागें	"	प्रथम	११६२
पेनन	"		११६३
महल में घूमना घाईना	"		११६४
ममं राग	"		११६५
रबोदी नहीं रापिका	उषा त्रिदम्बदा		११६६
पचनन गांवे साम दीदार	"		११६७
राज बगमा (पावेट बुक)	रामदेव	प्रथम	११६८
बदनाम ली	"		११६९
दिनों पर जानी	कृष्णा गोबर्दी	प्रथम	११७०
दादगुन के बच्चे	कृष्ण चंद		११७१
रेन का महल	"		११७२
बिडियापर	गिरिनाथ बिजोर	प्रथम	११७३
घनराजिका	बनुरंगन शास्त्री	द्वितीय	११७४
उदयान	"		११७५
घमपुत्र	"	पांचवा	११७६
मोमनाथ महामय	"	बिदायी गम्बरगु	११७७
बय रक्षामः	"		११७८
बहुल के पत्त	"		११७९
बैशाखी बी नगर बधु	"	द्वितीय	११८०
गोली	"		११८१
मुग्धमती	बाणेश्वर (मनुवादक नामा पुत्र)		
कबाल	बनारसकर प्रसाद		२०१३ वि०
तिनसी	"	प्रथम	११८२
परश	वैदेन्द्र		
त्यागपत्र	"	पांचवा	११८३
मुनीता	"	छटा	११८४
बम्बाराजी	"	द्वितीय	११८५
मुग्धदा	"		११८६
विदत्त	"	प्रथम	११८७
भर्तृनि	"		११८८
प्रथमधन	"		११८९
नक्ष देवता	ताम्रकर बत्तोरामाध्याय (मनुवादक हम्प्ट्रमर)		११९०

घरे के बाहर	हारिकाप्रसाद	तीसरा	१९४७
पय की खोज (भाग १)	देवराज	प्रथम	१९५१
“ (भाग २)	“	“	१९५१
रोडे घोर पत्थर	“		
घजय की डायरी	“		१९६०
बाहर भीतर	“	प्रथम	१९५४
सूरज का सातवा घोड़ा	धर्मवीर भारती	“	१९५२
गुनाहो का देवता	“	“	१९४६
यह पय बन्धु था	नरेश मेहता		१९६२
दो एकान्त	“		१९६१
धूमकेतु एक धृति	“		१९६२
ढूँढते मस्तूल	“		१९५४
नदी बगम्बी है	“		१९६७
बलचनमा	नागार्जुन		१९५२
नईपीथ	“		१९४७
बदल के वेष्टे	“		१९५७
उप्रसारा	“		१९६३
बाबा बटेसर नाथ	“		१९५४
दुल्लभोचन	“		१९५७
रतिनाथ की आँखी	“		१९४८
वे दिन	निर्मल वर्मा	प्रथम	१९६४
रगभूमि	प्रेमचन्द		
कर्मभूमि	“		१९६५
सैवामदन	“	चतुर्थमान	१९६२
प्रेमाश्रम	“		१९२२
गहन	“		१९५०
निर्मला	“	बारवा	१९६६
गोदान	“	बारवा सत्तरवा	
साचा	प्रभाकर माथवे	प्रथम	१९५५
हामा	“	द्वितीय	१९५७
परन्तु	“		
एक तारा	“		१९५२
मैला भाँचल	फणीश्वरनाथ रेणु		१९५४
जलूम	“		१९६५
परती : परिकथा	“		१९४७

दीपतपा	फणीश्वरनाथ रेणु		१९६३
घरण्यावाला	धृजनन्दन सहाय		१९२१
मूर्ती राह	भगवतीप्रसाद वाजपेयी	२०१२ वि०	
निमंत्रण	"	तृतीय	१९६१
ययाधं से घागे	"		
चलते चलने	"		१९५१
पतिता की साधना	भगवतीप्रसाद वाजपेयी		१९३६
विश्लेष्टा	भगवतीचरण वर्मा		१९३४
तीन धपं	"		१९४६
टेंडे मेढे रागते	"	सीसरा वी०	२०११
सामवं घोर सीमा	"	द्वि	१९६५
रेखा	"		१९६४
सीधी मच्छी बातें	"	प्रथम	१९६८
भूले बिगरे चित्र	"		१९५६
सर्वाङ्ग नवावत रामगोमाई	"	प्रथम	१९७०
गंगा मैया	भैरवप्रसाद गुप्त	द्वि	१९६०
मनी भैया का चीरा	"		१९५६
महाल	"		१९५१
फोले	श्रीधर महाजी		१९६७
सागर सगम	सम्मथनाथ गुप्त		१९६२
रैन घंघेरी	"		१९५६
घंघेरे बन्द कमरे	मोहन रावेश		१९६१
न घाने वाला बल	"		१९६८
सेतु बध	मनोज बसु		१९६६
(रूपान्तरकार हंसकुमार तिवारी)			
दिध्या	यशपाल	पाकेट बुक	१९६६
द दा कामरेड	"	सातवा	१९६५
मनुष्य के रूप	"		१९६४
भूटा सच (वतन घोर देश)	"		१९५८
" (देश का अविष्म)	"		१९६०
पाटी कामरेड	"	प्रथम	१९८६
इन्मान	यज्ञदत्त		
नदी बहती थी	राजकमल चौधरी		१९६१
मछली मरी हुई	"		१९६६
नये नगर की कहानी	राजीजी	द्वि	१९६६

जलता हुआ लावा	रमेश बरुही	प्रथम	१६६८
बिस्स ऊपर बिस्सा	"	"	१६६९
बेसाखियो वाली झामरत	"	"	१६६६
उलझे हुए सोम	राजेन्द्र यादव		१६५६
शह और भात	"	प्रथम	१६५६
प्रेत बोलते है	"		१६५२
कुनटा	"		१६५८
एक इन्च मुम्बान	राजेन्द्र यादव एव मन्नु भट्टारी		१६६३
पानी बिच मोन प्यासी	राघवन्द्र मिश्र		१६६१
हजर	राधेय राधव		१६५७
घरोंद	"		१६४१
मुर्दों का टीला	"		१६४८
बिपाद मठ	"		
बय तक पुकार			
जल दूता हुआ	रामदरश मिश्र	प्रथम	१६६६
मिह सेनापति	राहुत साहूत्यायन	प्रथम	१६५७
मधुर ध्वज	"	"	१६५०
बिस्मृत यात्री	"	"	१६५५
जय योधेय	"	"	१६५६
एक चादर मैली सी	राजेन्द्रमिह बेदी	पाकेट बुक	१६६८
जाड़े की घष	रञ्जनी पनिकर		१६५८
मोम के मोनी	"		१६६०
दड द्वीप	रमेश उपाध्याय		१६७०
हवा जीवा	नदमीनागयण लाल	प्रथम	१६५६
मन वृन्दावन	"	"	१६६१
घरती की झल्लें	"		१६५१
बया का घोंमला और भाप	"		१६५३
काले पत्र का पीछा	"	प्रथम दि०	२०१२
छोटी चम्पा बड़ी चम्पा	"		१६६१
मार्गी कुर्सी की धान्मा	लक्ष्मीकान्त वर्मा	प्रथम	१६५८
एक कटी हुई जिन्दगी	"		१६६४
एक कटा हुआ कागज			
आदम हिन्दू	लज्जाराम	"	१६०४
आदम दम्पति	"		१६०४
मृग नयनी	वृन्दावनलाल वर्मा	आठवा	१६७०

भासी की रानी	शृन्दावनलाल वर्मा		१९४६
अचल मेरा कोई	"		१९४८
अमर बेल	"		१९५३
प्रेम की गेट	"		१९६१
वेगम मेरी विश्वास	विमल मित्र		
प्याना पानी	विमला रेना		१९६५
चौदह केरे	शिबानी	प्रथम	१९६५
कृष्ण कली	"	"	१९६६
किस्सा मर्मदा बैन	दोलेन मटियानी		
गंगुबाई			
एक मुट्ठी मरमों	"		१९६३
कठ्तरखाना	"		१८६०
घोरगी	दकर		१९६४
भादमी घोर कीडे	"		
मेरा मन बनवास दिया सा धार्मिक जोशी			१९६६
परीक्षा पुक	श्रीनिवास दास	मवीन संस्करण	१९४६
राग दरबारी	श्रीलाल शर्मा	प्रथम	१९६८
निरूपमा	निराला		१९३६
अप्परा	"		१९३१
बिल्लेमुर वकरिहा	"		१९४१
धर्म के नाम पर	सहैयालाल घोषा	प्रथम	१९६३
सिन्धु सीमान्त	"		
सुबह अ घेरे पय पर	सुरेश सिन्हा		१९६६
नदी फिर बह चली	हिमांशु श्रीवास्तव		१९६१

हिन्दी के आलोचनात्मक ग्रंथ

अरविन्द गहू	हिन्दी के दस सर्वश्रेष्ठ कथात्मक प्रयोग.	प्रथम	१९६६
इन्द्रनाथ भट्टान	प्रेमचन्द : एक विवेचन	"	१९५५
,	भाज का हिन्दी उपन्यास		१९५६
इलाचन्द्र जोशी	विश्लेषण		१९५४
"	विवेचना		
"	साहित्य चिन्तन		१९५५
कान्ति वर्मा	स्वानुप्योत्तर हिन्दी उपन्यास		१९६६
डा० श्रीकृष्णपाल	साधुनिक हिन्दी कथा साहित्य का विकास		
चण्डीप्रसाद जोशी	हिन्दी उपन्यास समाजशास्त्रीय विवेचन		१९६२
जैनेन्द्र	विचार और अनुभूति		१९४४

जैनेन्द्र	साहित्य का श्रेय और प्रेय	१६५३
देवराज उपाध्याय	कथा के तन्त्र	१६५७
,	प्राधुनिक हिन्दी कथा साहित्य और मनोविज्ञान	१६५६
दशरथ घोषा	समीक्षा साहित्य	१६५५
नन्ददुलारे वाजपेयी	नया साहित्य नये प्रश्न	१६५९
,	हिन्दी साहित्य की बीमारी शताब्दी	
"	प्रेमचन्द साहित्य विवेचन	१९५६
डा० नगेन्द्र	विचार और विवेचन	१६४६
डा० "	विचार और अनुभूति	चतुर्थ १६६४
डा० "	साहित्य के चरण	१९६८
नेमीचन्द्र जैन	ग्रन्थों के साक्षात्कार	१९६६
पद्मलाल पद्मलाल	हिन्दी कथा साहित्य	१९५४
बल्लरी		
पद्मा अग्रवाल	मनोविज्ञान और मानसिक क्रियाएँ	१६५५
प्रेमचन्द	कुछ विचार	१९६१
प्रम भटनागर	इलाहाबाद जोशी साहित्य और समीक्षा	१६५६
प्रतापनारायण टंडन	हिन्दी उपन्यास कला	१६६५
डा० बिन्दू अग्रवाल	हिन्दी उपन्यास में नारी चित्रण	१६६८
डा० नगेन्द्र	विचार और विश्लेषण	१९५५
ब्रजभूषण सिंह 'आदर्श'	हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों का अनुशीलन	१६७०
भगवतशरण उपाध्याय	विश्व साहित्य की रूपरेखा	१६५७
महेन्द्र चतुर्गौरी	हिन्दी उपन्यास एक सर्वेक्षण प्रथम	१६६१
डा० महेन्द्र भटनागर	समस्यामूलक उपन्यासकार प्रेमचन्द	
महापाल	बात बान में बात	दूसरा १९५४
"	चक्कर चलव	
,	देखा, मोचा, ममभा	१६५१
रामचन्द्र शुक्ल	हिन्दी साहित्य का इतिहास	२०२० वि०
डा० रामविलास	भारतेन्दु युग	तृतीय १९१६
डा० "	प्रेमचन्द और उनका युग	
डा० "	प्रगति और परम्परा	१६३६
डा० राजेन्द्रप्रसाद शर्मा	हिन्दी गद्य के निर्माता प० बालकृष्ण भट्ट १६४८ प्र.म.	
रामदरश मिश्र	हिन्दी उपन्यास एक अन्तर्गता	१६८८
रामरत्न भटनागर	जैनेन्द्र साहित्य और समीक्षा	१६४८
रामगोपालबिहारी	बौद्धान स्वानुभूतिपर हिन्दी उपन्यास प्रथम	१६६५

सप्तमीकाग्र सिन्हा	हिन्दी उपन्यास साहित्य का उद्भव	
	और विकास	११६६
सप्तमीकाग्र बाण्य	हिन्दी साहित्य का इतिहास	मातृवा १६०६
"	हिन्दी उपन्यास उपन्यासों	प्रथम १६७०
विजयेन्द्र स्नातक	सप्तमीकाग्र नवम्	द्वितीय १६६६
"	चिन्तन के क्षण	प्रथम १६६६
शिवनारायण श्रीवास्तव	हिन्दी उपन्यास	
शिवरानी प्रेमचन्द	प्रेमचन्द घर में	१६५६
डा० शंकराचार्य	आधुनिक हिन्दी काव्य में नारी भावना	१९५१
एम० एन० श्रीनिवास	आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन	१६६७
(सतुवाद नेमीचन्द जैन)		
शानि नारदात्र	हिन्दी उपन्यास : प्रेम और जीवन	
डा० सुरेन्द्र सिन्हा	हिन्दी उपन्यास उद्भव और विकास प्र०	१६६१
डा० सुपना प्रबल	हिन्दी उपन्यास	प्रथम १६६१
श्रीनारायण शर्मा	स्वातन्त्र्योत्तर कथा साहित्य	१६६५
डा० सुलक्ष्म शुक्ल	हिन्दी उपन्यास का विकास और	१६६६
	नैतिकता	
डा० सुरेन्द्र	हिन्दी उपन्यास विवेचन	प्रथम १९६०
क्षेमचन्द्र मुनन	साहित्य विवेचन	१६५७
सत्यपाल चुप	आत्म्या के प्रहरी	१६७०
हृषीकेश गह्वर	प्रगतिवाद पुनर्स्थापन	१९६६
डा० प्रियदर्शन सिंह	हिन्दी उपन्यास और मध्याध्यास	२०२७ वि०
पत्र पत्रिकाएँ :—		

१) साहित्य मन्दिर,

२) मालोचना,

३) धर्मपुत्र,

४) साप्ताहिक हिन्दुस्तान,

५) समालोचक,

६) इन्स्टीट्यूट बीकनरी साहित्य इण्डिया,

७) माध्यम

८) प्रतीक

९) विन्दु,

१०) वातायन ।

समाज शास्त्र के तथा आलोचनात्मक ग्रन्थ

Altaker	.... The Position of Women in Hindu Civilization, 1956.
A M' Rose	.... Sociology The study of Human Relation, New York, 1956.
Ashirvadam	... Rajniti, Reprinted, 1970
Biesanz J.	... Modern Society - An Introduction
Biesanz M	to Social Science, 1954
H Burgess E W and Lock H. S.	... The Family, 1950.
F N Balsara	.... Sociology, 1957
Burges and Lock	.... The Family from Institution to Championship 2nd Ed., 1953
Bertrand Russell	.... The Impact of Science on Society, 1952.
Charles Wick	.... Dictionary of Anthropology
D. N. Majumdar	.... Races and Cultures of India, 1958.
Elliott and Merrill	.. Social Disorganization, 4th Ed 1961
Encyclopaedia Britannica,	... Vol. XIV 14th Ed, 1938.
G S Ghurye	.... Caste Class and occupation, 1961
A. W. Green	.... Sociology, 1952
Gillin and Gillin	.... Cultural Sociology
G. P. Murdock,	.... Social Structure, 1949
I. P. Desai	.... The Joint Family of India An-Analysis in Sociological Bulletin, Vol V, 1956
K. M. Paniker	.. Hindu Society at Cross Road, 1955
K. M. Kapadia	.... Marriage and Family in India 3rd Ed, 1966.
Kingsley Davis	.. Human Society, 1956
K L Daftari	.... The Social Institution in Ancient India, 1947
Lenin Mark Engale	.. Marxis Foreign Languages, 1950
Mac iver R. M and Page C. H	... Society, 1962

- Max Weber .... The Theory of Economic Organization
- Neera Desai .... Women in Modern India, 1957.
- Ogburn and Nimkaff .. A Hard Book of Sociology. 1947.
- O. Mallay .... Modern India at the West, 1941.
- P. H. Prabhu .... Hindu Social Organization, 4th Ed , 1963.
- R. K. Mukerji .... Principles of Comparative Economics, 1959.
- Robert L. Sutherland and J. L. Woodward .... Introductory Sociology.
- Ray E. Baker .... Marriage and Family, 1953.
- Ralph De Pomerai .... Marriage Past, Present and Future, 1930.
- Ravindra Nath Mukerjee .... Bhartiya Janata Tatha Sansthai, 2nd Ed., 1962.
- Rampal Singh Gaur .... Samaj Shastra ka Parichaya, 3rd Ed , 1966.
- Rambharni Singh Tomar .... Parivarik Samaj Shastra, 1st Ed , 1960.
- S. C. Dube .... India's Changing Villages, 1958.
- P. A. Sorokin .... Society, Culture and Personality, 1947.
- Sutherland and Cressey .... Principles of Criminology, 5th Ed , 1955.
- Westermarck .... The History of Human Marriage, Vol. I.
- W. F. Will Cox .... The Urban Community.
- W. G. Sumner .... Folkway, 1960.

